

اسکالر

شیخ محمد اکرام

ایکے کور

اسلامی ہندوستان کی مذہبی اور علمی تاریخ
عہدِ مغلیہ سے پہلے

شیخ محمد اکرام

ادارۂ ثقافتِ اسلامیہ
۲۔ کلب روڈ، لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں

ادارۂ ثقافت اسلامیہ، مگیم نہیب اکرام کا اتمانی شکر گزار ہے کہ انہوں نے اپنے مرحوم شوہر ڈاکٹر شیخ محمد اکرام کی تصانیف، آبِ کوثر، معدِ کوثر، موجِ کوثر اور غالب نامہ کے جملہ حقوق ادارے کے نام منتقل کر دیے ہیں۔

۱۹۷۵	ساتویں بار
۱۹۷۹	آٹھویں بار
۱۹۸۲	نویں بار
۱۹۸۴	دسویں بار
۱۱۰۰	تعداد

مطبع : مکتبہ جدید پریس، شارعِ فاطمہ جناح، لاہور
 ناشر : ملک فیض بخش معتمد، ادارۂ ثقافت اسلامیہ
 کلب روڈ، لاہور

ہم آج جو کچھ ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ کل ہم کیا تھے۔

افسانی مشکلات کا حل زیادہ وعظ و نصیحت سے نہیں،
بلکہ زیادہ علم اور صحیح تر واقفیت سے ہی ہو سکتا ہے۔

فہرست مضامین

ابتدائی مرحلے

الحرب والہند و پاکستان
۱۱۷۰ء سے ۱۹۸۰ء تک

۱۱	۱	دیباچہ
۱۹	۲	حرب اور ہند و پاکستان کے قدیم تعلقات
۲۰	۳	فتح سندھ
۲۳	۴	محمد بن قاسم کا نظم و نسق
۲۷	۵	محمد بن قاسم کے جانشین
۳۱	۶	حرب اور ہند و پاکستان کے علمی اور تمدنی روابط
۴۱	۷	ساحل ہند پر عربوں کی بستیاں
۵۲	۸	شرق ہند میں اشاعت اسلام

غزنی و لاہور

۹۸۰ء سے ۱۱۸۶ء تک

۵۵	۱	امیر ناصر الدین سبکتگین
۵۹	۲	سلطان محمود غزنوی
۶۴	۳	عہد غزنویہ میں علم و ادب
۶	۴	علامہ ابو ریحان البیرونی

۷۴	۵	خطہ لاہور کے علماء و مشائخ
۷۶	۶	داتا گنج بخش لاہوریؒ
۸۱	۷	امام حسن منہانی لاہوریؒ
۸۲	۸	سلطان نئی سرود

دورِ توسیع و اشاعت

۱۱۸۶ھ سے ۱۲۲۱ھ تک

توسیع حکومت

(خاندانِ غلاماں اور خاندانِ خلجی)

۸۹	۱	سلطان معز الدین محمد غوری
۹۹	۲	خاندانِ غلاماں
۱۰۲	۳	سلطان غیاث الدین بلبن
۱۱۵	۴	عہدِ غلاماں میں علم و ادب
۱۲۵	۵	ہندوستان میں اسلامی فقہ کا آغاز
۱۳۰	۶	صدر الصدور قاضی منہاج سراج
۱۳۹	۷	خاندانِ خلجی
۱۴۵	۸	سلطان علاء الدین خلجی
۱۷۱	۹	عہدِ علنی میں علم و ادب
۱۷۷	۱۰	طوطی ہند امیر خسرو

اشاعتِ اسلام

۱۹۶	۱	حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ
۲۱۳	۲	خواجہ قطب الدین بختیار کاکی

۲۱۷	شیخ کبیر بابا فرید علی گنج شکر	۳
۲۲۸	سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیا	۴
۲۵۲	سہروردی اور دوسرے سلسلے	۵
۲۵۵	شیخ بہار الدین زکریا سہروردی	۶
۲۶۸	سہروردی سلسلہ کے افغان مشائخ	۷
۲۷۶	اُچے میں تبلیغی اور صوفیانہ سرگرمیاں	۸
۲۷۷	حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت	۹
۲۹۰	سندھ میں اشاعت اسلام	۱۰
۲۹۷	بنگال میں اشاعت اسلام	۱۱
۲۹۷	شیخ جلال الدین تبریزی	۱۲
۳۰۷	حضرت نور قطب عالم چشتی نظامی	۱۳
۳۱۳	شیخ جلال تجرؤ سلمی سہروردی	۱۴
۳۲۰	بنگال کے غازی اولیا	۱۵
۳۲۹	گجرات میں اشاعت اسلام	۱۶
۳۳۷	مہین جماعت	۱۷
۳۳۸	قرامطہ	۱۸
۳۳۹	خوبے	۱۹
۳۴۲	اسماعیلی جماعتیں	۲۰
۳۵۳	بہرے	۲۱
۳۵۶	دکن میں اشاعت اسلام	۲۲
۳۵۷	طہیل عالم سید نظہروی	۲۳
۳۶۶	حضرت سید گیسو دراز	۲۴
۳۷۴	کشمیر میں اشاعت اسلام	۲۵

۳۸۳

۲۶ توسیع اسلام

دورِ نفوذ و ترویج

خاندانِ تغلق، سادات اور لودھی کا عہدِ حکومت

۱۳۲۱ء سے ۱۵۲۶ء تک

۳۹۳	۱	سلطان نیاٹ الدین تغلق
۴۰۱	۲	سلطان محمد بن تغلق
۴۱۱	۳	حضرت نصیر الدین چراغ دہلی
۴۲۳	۴	خاندانِ تغلق کے زمانے میں علم و ادب
۴۴۳	۵	تیمور
۴۴۵	۶	صوبہ بھائی حکومتیں
۴۵۴	۷	خاندانِ سادات اور خاندانِ لودھی
۴۶۰	۸	شیخ جمال
۴۶۵	۹	بھگتی تحریک
۴۶۷	۱۰	ہندوستان پر اسلام کے اثرات

۴۶۹

چند اہم تاریخیں

پیشکش

وقتِ اسلامیہ پاکستان و ہند کے حضور میں!
 جس کے درخ زنگیں اور خالِ مشکیں کی اس کتاب میں آئینہ داری
 کی کوشش کی گئی ہے۔

آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں ہے
 ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں ہے

دیباچہ طبعِ مخم

آج کوڑکی یہ پانچویں اشاعت ہے۔ اس کی چوتھی اشاعت بعینہ تیسری اشاعت کے مطابق تھی۔ نظر ثانی کے علاوہ اس اشاعت میں متعدد اضافے کیے گئے ہیں اور بعض مباحث میں مزید تفصیل بہم کی گئی ہیں۔ ”بندوستان میں اسلامی فقہ کا آغاز“ ایک مستقل باب ہے، جس کا اس اشاعت میں اضافہ ہوا ہے۔ صدر الصدور قاضی منہاج سراج سلطان القتمش اور سلطان ناصر الدین محمود کے عہد کی ایک بہت بڑی علمی، ادبی و سیاسی شخصیت تھی۔ گو اشاعتِ سابق میں بھی اُن کا کافی تفصیل سے ذکر تھا، لیکن اس دفعہ اُن کی شخصیت اور کارناموں پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی ضمن میں اس دور کے بعض اور اہل علم کا بھی ذکر آگیا ہے۔

شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی اور اُن کے خلفاء کی بدولت افغان علاقوں میں سہروردی سلسلے کو جس طرح فروغ ہوا، اس اشاعت میں اُس کے تفصیلی حالات کا ”سہروردی سلسلے کے افغان مشائخ“ کے تحت اضافہ کیا گیا ہے۔

بنگلہ میں سہروردی اور حشّی بزرگ اسلام کا پیغام لے کر پہنچے تھے

اور انہی کی برکت سے وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ تاریخ میں انہیں
 "غازی اولیا" کا نام دیا گیا ہے۔ "آب کوثر" کی اس اشاعت میں "بنگال
 کے غازی اولیا" کا ایک نیا باب شامل کیا گیا ہے۔

حلا وہ ازہی کتاب کے مختلف مقامات میں بعض اور اضافے کئے
 گئے ہیں اور اسلامی ہند و پاکستان کے اس دور کی مذہبی اور علمی
 تاریخ میں جو مزید تحقیقات ہوئی ہیں انہیں پیش نظر رکھتے ہوئے
 بحث و نظر کے دائرے کو اور آگے بڑھایا گیا ہے۔ اور اس باب میں
 مزید معلومات جمع کی گئی ہیں۔

اسید ہے قارئین کرام اس کتاب کو پہلے سے زیادہ مکمل پائیں گے۔

محمد اکرام
 ۲۰ مئی ۱۹۶۴ء

دیباچہ طبع ثالث

پیشتر کوثر کا دوسرا ایڈیشن اور اگر اسے آب کوثر کی بدلی ہوئی صورت سمجھیں تو تیسرا ایڈیشن ہدیہ ناظرین ہے۔

کتاب پر پھر سے تفصیلی طور پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ بلکہ متعدد مباحث مثلاً بومرول اور خجول کا بیان۔ طمان اور اچھ کے سرور دی ہندوؤں کے حالات تعلیمی کارنامے، سلطان غیاث الدین بلبن کا کیرٹس یا فکل سے سوے سے لکھے گئے ہیں اور حضرت چراغ دہلی اور سید زندہ قانہ کی سوڈاز کے محفوظات اور بعض دوسری باتیں کتب کے ہاتھ آجانے سے ہندوؤں پر پشت کے حالات میں بھی تصحیح و اضافہ کا موقع ملا ہے۔ سلطان علاء الدین خلجی کی نسبت بھی بہت سا نیا مواد جمع کیا ہے۔ اور کوٹشش کی سب سے کہ اس منظم اور رہا یا پرور بادشاہ کے ساتھ انصاف ہو۔ اور ایک گناہ یا ایک نقص کی بدولت اس کی بے اندازہ نیکیاں اور خوبیاں نظر انداز نہ ہو جائیں۔

آخری باب 'جس میں اکبر سے پہلے کے عہدِ مغلہ کے واقعات تھے روہ کوثر میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب اس سلسلہ کتب میں قومی تاریخ کے تین مختلف دوروں یعنی۔

(۱) عہدِ مغلہ سے پہلے (۲) عہدِ مغلہ اور (۳) مختلوں کے بعد کے جد اگانہ حالات ہیں۔

محمد اکرام

جنوری ۱۹۴۷ء

استدراک

آب کوثر کا یہ ایڈیشن شروع ۱۹۶۷ء میں مرتب ہو گیا تھا۔ اور تقسیم ہند سے پہلے کتاب بالکل مکمل تھی۔ لیکن اس سال کے آخر میں میری کتابوں کے قدیمی ناشر اور میرے کرمفرما شیخ نذیر احمد مالک تاج آفیس بمبئی و کراچی ایک ہوائی حادثہ میں وفات پا گئے۔ اور ان کی ناگہانی موت سے جہاں ان کا وسیع کاروبار منتشر ہوا وہاں آب کوثر کی طباعت بھی محروم قنوتی میں آگئی۔ بلکہ کتاب شدہ کاپیاں بے کار ہو گئیں۔ اب تمام کاپیاں پر نئے سرے سے نظر ثانی کی گئی ہے۔ اور کتاب دوبارہ کتابت کے بعد قارئین کرام کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔

محمد اکرام

۱۱۔ جولائی ۱۹۷۲ء

دیباچہ طبع ثانی

آج سے کوئی چار سال پہلے ہم نے آب کوثر اور موج کوثر میں اسلامی
ہندوستان کی ذہنی اور روحانی تاریخ کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا تھا۔
اس میدان میں یہ ہماری پہلی کوشش تھی۔ اور جس ماحول میں رہ کر
ہمیں کام کرنا پڑا، وہ اس قسم کی کوششوں کے لیے بالکل ناسازگار تھا۔
اس لیے آب کوثر میں بہت سی کوتاہیاں رہ گئیں اور کئی اندراجات
کے لیے ہمیں معاہدہ تصانیف کے بجائے ذوق حاضر کے تذکروں ہی پر
اعتماد کرنا پڑا۔

اب ہم نے کوشش کی ہے کہ اس خاکے میں رنگ بھرا جائے۔
اور بہت سی تفصیل جن سے پہلی کتاب عاری تھی، چشمہ کوثر اور موج کوثر
میں جمع کی گئی ہیں۔

قوم کی علمی اور روحانی تاریخ مرتب کرنے میں جو مشکلات ہیں ان سے
اہل نظر خوب واقف ہیں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی، الفرقان کے ولی القلم نمبر
میں لکھتے ہیں: ”علمائے اسلام کے جو تذکرے ادھر تیار ہوئے ہیں، ان
میں دیکھیے بقول نواب علامہ مولانا حبیب الرحمن شروانی سوائے البحر العلام
البحر العقیق“ کے ہم قافیہ الفاظ کے سوانح حالات کی ایک سطر نہیں ملتی۔
ادبیا دمشائخ کے جو تذکرے ہیں، وہ بھی ان سے بہتر نہیں۔ بیسیوں بلکہ
بسا اوقات سینکڑوں صفحے اُٹھے جائیں، تب کام کی ایک سطر ملتی ہے۔

بقول شمس العلماء مشبلی نعمانی پیر نیٹوں کے مُنہ سے دانہ دانہ جمع کر کے
خو من تیار کرنا پڑتا ہے۔ قصہ تو لسی اور خوش اعتقادی کی کُہ تمام لڑکھچر
پر چھائی ہوئی ہے، جس کے اندر نہ مختلف اولیائے کرام کے جُدا گانہ
خُذ و خال نظر آتے ہیں اور نہ ان کے عملی کارناموں سے صیح و اقصیت
ہوتی ہے۔

ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہاں مشکلات پر غالب آسکے ہیں، لیکن
اپنی بساط کے مطابق ہم نے ان پر عبور پانے کی پوری کوشش کی ہے۔
قدیم تصانیف میں سے جو لچب چکی ہیں، انھیں اور جو غیر مطبوعہ اور کباب
ہیں، ان کے متعلق مطبوعہ مقالات اور مضامین پڑھے ہیں اور طلب کا
دامن دُور دُور تک پھیلا ہوا ہے۔ اشاعت اسلام کے سلسلے میں اُردو
فارسی تذکروں پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک ایک منہج کا سرکاری گزٹیر
دیکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ ان سب مواد کی بنا پر قوم کی تہذیبی
اور علمی تاریخ واضح اور قابل فہم صورت میں مرتب ہو سکے۔

محمد اکرام

(۱۹۴۱ء)

ابتدائی مرحلے

(الف) العرب و الهند و پاکستان

۱۱۷۰ء سے ۹۸۰ء تک

(ب) غزنی و لاہور

۹۸۰ء سے ۱۱۸۶ء تک

الحرب والہند و پاکستان

قدیم تعلقات | عرب اور ہندوستان کے تعلقات بہت پرانے ہیں۔ ان دونوں علاقوں بالخصوص سندھ اور جنوبی عرب کے سواہل اس قدر قریب ہیں کہ ان کے درمیان تجارتی تعلقات اور دوسرے روابط قائم ہونا ناگزیر تھا۔ جہاں تک طلوع تاریخ سے قبل کے واقعات کا تعلق ہے، قصص الانبیاء کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو وہ پہلے لنگا یعنی ہندوستان کے جنوبی جزیرہ میں آئے اور حضرت نوح عرب میں پہنچے۔ ان دونوں کی ملاقات جہاد میں ہوئی۔ عرب اور ہندوستان سے تعلق رکھنے والی ہستیوں کی یہ پہلی ملاقات تھی جو اس کردار خاکی پر وقوع پذیر ہوئی۔ سچہ المرحمان میں مولانا آزاد بطور امی نے اس طرح کی کئی روایتیں جمع کی ہیں اور ان اپنے وطن مالوف کی فضیلت اور اہمیت ثابت کی ہے۔

مولانا آزاد نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جب حضرت آدم جنت سے نکلے تو سحر اسودان کے ساتھ تھا اور آج بھی پتھر لنگا اور جنوبی ہندوستان سے ہوتا ہوا مسلمانوں کی مقامی ترین عمارت (خانہ کعبہ) میں نصب ہے۔ اس کے علاوہ عرب معتقد لکھتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان سے جو طرح طرح کی خوشبوئیں اور پھل اور مسالے عرب جاتے تھے اور وہاں ساری دُنیا میں پھیلتے تھے، وہ حقیقتاً ان تھنوں کی یادگار ہیں جو حضرت آدم اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طوبی جو عربی اور فارسی میں بہشت کا

ایک درخت ہے ہندوستان کی کئی زبانوں میں بہشت کا نام ہے۔ اسی طرح رسول اکرمؐ کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ یہ حدیث صحیفہ کے درجے سے بالاتر نہیں لیکن اس سے بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول اکرمؐ کے سامعین یا اس حدیث کے راوی ہندوستان سے بے خبر نہ ہوں گے۔ اقبالؒ نے اپنی نظم میں اسی حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا۔

ٹوٹے تھے ہوتا سے فارس کے آسمان سے پھر تاب دیکھے جس نے چمکائے کہکشاں سے
وحدت کی لئے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے
میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے

یہ بیانات تو زیادہ تر جویش محبت کے کٹھن اور قصہ کہانیوں پر مبنی ہیں، لیکن عرب اور ہندوستان کے درمیان قدیم الایام سے ایسے تجارتی روابط قائم ہو گئے تھے جنہوں نے دونوں علاقوں بلکہ تمام دنیا کی تاریخ پر اثر ڈالا اور جن کی تصدیق سے مورخین کو انکار نہیں۔ ہندوستان کی پیداوار اور دوسرے مال و اسباب کی اہل یورپ اور اہل مصر کو ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے۔ عرب تاجور یہ مال جہازوں کے ذریعے ہندوستانی بندرگاہوں سے یمن اور وہاں سے خشکی کے راستے ملک شام پہنچاتے۔ جہاں یہ چیزیں پھر جہازوں میں لدیں اور یورپ تک پہنچتی۔

فتح سندھ | جب عرب نور اسلام کی روشنی سے منور ہوا تو عرب اور ہند کے یہ دیرینہ تعلقات منقطع نہ ہو گئے۔ مسلمان ملاحوں اور تاجروں نے اپنے پیشروؤں کا کام برقرار رکھا اور اپنی کشتیاں اور جہاز لے کر عرب سے ہندوستان اور لنکا کے سواحل پر آتے جاتے رہے۔ لیکن جلد ہی ان کا رواجی تعلقات کے ساتھ ساتھ سیاسی روابط بھی شروع ہو گئے جو شروع میں اس قدر خوشگوار نہ تھے۔

اسلامی عرب اور خطہ ہندوستان کا پہلا واسطہ جس کا تواریخ میں ذکر ہے

آغاز اسلام کے تھوڑے ہی عرصہ بعد حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں ظہور پذیر ہوا۔
 اور یہ واسطہ مخالفانہ تھا۔ مشہور مؤرخ طبری لکھتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں
 حکم بن عمرو قسطنطینی اسلامی فوج لے کر کران جا رہے تھے کہ راستے میں ایرانی فوج نے
 ان کا مقابلہ کیا۔ ایرانیوں نے اپنی مدد کے لیے سندھ کے راجا سے فوج منگائی
 تھی جو عربوں کے خلاف صفت آ رہی تھی۔ لیکن ایران اور سندھ کی متحدہ فوجوں کو
 شکست ہوئی اور جو مال غنیمت عربوں کے ہاتھ آیا اس میں ہندوستان کے ہاتھی
 بھی تھے۔ اس زمانے میں حجر بن عسیر کے عرب گورنر عثمان بن ابی العاص ثقفی نے
 حضرت عمرؓ کی اجازت کے بغیر عمان کے راستے ساحل ہند پر ایک لشکر بھیج دیا۔
 جو علاقہ بمبئی میں مقام تانہ (مخاندہ) تک آیا۔ یہ لشکر بخیر و عافیت
 عرب واپس پہنچا۔ لیکن حضرت عمرؓ نے جو بحری مہموں اور پرنسپلٹیشنوں کے
 خلاف تھے، وانی بحریں کو ایک جنگی کا خط لکھا اور ایسی مہموں کی ممانعت کر دی۔
 اس کے بعد متعدد عرب افسروں کے بھروسے اور سندھ میں مختلف مقاصد سے
 آنے کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ ہندوستان پر فوج کشی
 کے مخالف تھے اور اگرچہ سندھ کی سرحد پر کران کے مسلمانوں اور سندھ کے راجے
 میں گاہے گاہے پھیر چھاڑ ہوتی رہی لیکن عربوں نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے
 زمانے تک ہندوستان پر باقاعدہ چڑھائی نہیں کی۔ اور اس وقت بھی واقعات
 نے انہیں مجبور کر دیا۔

اس زمانے میں عراق کا گورنر حجاج بن یوسف تھا، جو عرب کی تاریخ میں اپنی
 بہادری، انتظامی قابلیت اور ظلم و ستم کے لیے مشہور ہے۔ سندھ میں راجہ داہر

ملہ پر وزیر محمد حبیب ایک مضمون میں لکھتے ہیں: "اموی حکومت کی نسبت باقی اہل عرب خواہ ہماری
 رائے کیا ہو لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ اسلام کی توسیع میں حضرت عمر فاروقؓ کے بعد کسی نے اتنا جستہ
 نہیں کیا جتنا (اموی) خلیفہ ولید بن عبد الملک اور حجاج بن یوسف ثقفی نے۔۔۔۔۔ حجاج
 (باقی اگلے صفحے)"

سکران تھا۔ داہرنے اس سے پہلے ہی ان عربوں کو پناہ دے کر سمجھوں نے سکران کے گرنے سعید بن اسلم کو قتل کیا تھا۔ عرب حکومت سے مخالفت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ لیکن خلیفہ وقت ہندوستان پر لشکر کشی کے خلاف تھا اور اس نے راجا کے ساتھ لڑائی ضروری نہ سمجھی۔

اس واقعہ کے چند سال بعد لٹکا سے کچھ ہزار ان مخالف سے ملے ہوئے عرب آ رہے تھے جو لٹکا کے راجے نے حجاج کو بھیجے تھے۔ ان کے ساتھ کئی مسلمان تھے جو حج کو جا رہے تھے اور ان مسلمانوں کی بیویاں اور بچے بھی تھے، جو لٹکا میں وفات پا گئے تھے۔ باوجود مخالفت ان جہازوں کو ساحل دیبل پہنچے کئی جو (موجودہ کراچی سے تھوڑی دور) مملکت سندھ کی بڑی بندرگاہ تھی۔ یہاں دیبل کے میدانوں میں ان جہازوں کا مال اسباب لوٹ لیا اور عورتوں اور مردوں کو گرفتار کر کے اندرونی علاقے میں لے گئے۔ حجاج کو خبر ملی تو اسے بڑا طیش آیا۔ اس نے راجا داہر کے پاس ایک سفیر بھیجا تاکہ وہ گرفتار شدہ مردوں اور عورتوں کو رہا کر اسے اور تھے دار الخلافہ پہنچائے۔ راجا نے سفیر کو جواب دیا کہ

(بقیہ نوٹ از صفحہ ۲۲) ایک ظالم اور جابر شخص تھا جس کے سیاہ کانٹوں کی بد اسلامی زمین پر ایک ہیبت انگ خواب کی طرح مسلط ہے۔ لیکن اگر حجاج سے لوگ سخت متفقہ تھے تو اس کی تابعداری بھی بے چارہ نہ ہوا کرتے۔ اور وہ یہ دیکھنے پر آموسى خلفائے سب سے جوی

■ حجاج کو خراسان کا گورنر مقرر کیا تو بد شرعی میں اسلام کی بد سری بڑی توسیع لاؤ تاہم ہوا۔

خلیفہ ثانی براہمنوں کو دمر اسلام میں لائے تھے۔ اب حجاج کی بدولت ترک اور تاناکر حکومت اسلامی کے نزدیک نہیں آئے۔ (اسلامک کلچر۔ جنوری ۱۹۶۹ء ص ۸۶-۸۷)

کے (۲۲ صفحہ ۱۲) اس زمانے میں سندھ کی سرحد میں مجدد مغربی پنجاب کا بڑا حصہ اور بڑا حصہ ملکہ کے مشرقی علاقے بھی شامل تھے اور انتظامی سہولت کے لیے کل مملکت چار عربوں میں منقسم تھی ۱۱۱۱ھ (۷۲۱ء) میں یکنواخت (۲۲) اچ (۲۱) ملکہ۔ دارالسلطنت (مسجد مدبری یا سکھر کے قریب) ملکہ تھا۔

یہ سب کام بھری ڈاکوؤں کا ہے اور میرا ان پر کوئی زور نہیں ہے۔ حجاج اس جواب سے مطمئن نہ ہوا اور اس نے راجاداہر کو قرار واقعی ملتی سکھانے کے لیے ہندوستان پر حملے کا فیصلہ کیا۔ پہلے عبدالقادر اور بدیل کے زیر قیادت کران سے لشکر بھیجے گئے۔ لیکن راجاداہر کے بیٹے جے سنگھ نے انہیں شکست دی اور دونوں سپہ سالار لڑائی میں شہید ہوئے۔ حجاج کو ان شکستوں کا بڑا رنج ہوا۔ بالخصوص بدیل کی موت نے اسے بہت متاثر کیا۔ چنانچہ اس نے خلیفہ وقت ولیدؓ کی مثبت سماعت کر کے ہندوستان میں پورے انتظامات کے ساتھ ایک خاص انتہائی لشکر بھیجنے کی اجازت لی اور اس کی قیادت کے لیے اپنے داماد اور چچا زاد بھائی حماد الدین محمد بن قاسم کو چنا جس کی عمر اس وقت صرف سترہ برس کی تھی۔

محمد بن قاسم چھ ہزار سوار لے کر خشکی کے راستے سندھ کے موسم خزاں میں دیبل پہنچا اور شہر کا محاصرہ شروع کیا۔ کئی روز تک کامیابی نہ ہوئی، لیکن بالآخر العروس نامی ایک بڑی خبیث کی مدد سے جسے پانسو آدمی چھتے تھے، شہر فتح ہو گیا۔ اور محمد بن قاسم نے قلعے پر قبضہ کر کے ان قیدیوں کو رہا کیا جو لٹاکا کے جہازوں سے گرفتار ہوئے تھے۔ دیبل سے محمد بن قاسم موجودہ حیدرآباد کے قریب اینولن گیا جہاں کے حاکم نے بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر سہوان کی باری آئی۔ یہاں کا حاکم راجاداہر کا بھتیجا تھا۔ شہر کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر کے

سے یہاں قابض ہو کر بالآخر راجاداہر کا زیریں ہسکار (جنگل سفید) قیدی محمد بن قاسم کے پاس لایا۔ جب محمد بن قاسم نے دیبل کو فتح کیا تو قیدی مرد اور عورتیں سب یہیں سے ملے۔ (چچ نامہ)۔ حجاج کے انتظامات اتنے مکمل تھے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ سورتی دھاکا بھی ساتھ تھا اور جب حجاج کو معلوم ہوا کہ اس قیدی (محمد بن قاسم) کی وجہ سے مجاہدین کو سرک کی ضرورت ہے تو اس نے رومی کو سر کے میں رکھ کے سایے میں خشک کرایا اور خشک تندہ دوا، سندھ بھی تاکہ وقت ضرورت ترکہ کے کام میں لائی جائے۔

عربوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے بہمن آباد کا رخ کیا اور راولپور بہمن آباد کے مقامات پر راجا داہر اور اس کے بیٹے جے سنگھ کو شکست فاش دی۔ جوں ہی ہفت سہ سالہ پھر ملتان کی طرف بڑھا اور ۱۲۱ھ میں یہ تاریخی مقام بھی فتح ہو گیا۔ اس طرح دو سال کے عرصے میں سندھ اور ملتان کا سارا علاقہ عربوں کے ماتھے آ گیا۔ لیکن عرب سہ سالہ رکا انجام اچھا نہ ہوا۔

پچھلے نامہ کے بیان کے مطابق محمد بن قاسم کی فوجیں شمالی پنجاب کے اس مقام تک پہنچیں جہاں دیہاتے جہلم میدانی علاقے میں داخل ہوتا ہے اور جہاں کشمیر اور راجا داہر کے متبعضات کی حدیں ملتی تھیں۔ محمد بن قاسم کا ارادہ مشرقی سمت بڑھنے کا تھا۔ چنانچہ اس نے قنوج کے راجے کو جس کی حکومت مغرب میں اجیرا اور غالب دسلی پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی، پیغام جنگ بھیجا۔ لیکن یہ منصوبے پورے نہ ہوئے۔ ۱۲۱ھ کے وسط میں اس کے خسر اور مریرست حجاج کی وفات ہو گئی۔ جس کی وجہ سے محمد بن قاسم کو متاثر ہونا پڑا۔ اگلے سال کے شروع میں خلیفہ موقت ولید چل بسا اور اس کے بعد تو دمشق میں ایک طرح کا انقلاب ہو گیا۔ ولید کا جانشین اس کا بھائی سلیمان چڑا۔ جس کی حجاج سے پرانی عداوت تھی۔ اس نے حجاج کے تمام اقارب اور دوستوں کے خلاف دستِ تعدی دراز کیا۔ محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا بھیجا اور اسے اور اس کے عزیزوں کو سخت ایذاؤں سے کمر و افلا۔

محمد بن قاسم کا نظم و نسق | محمد بن قاسم ہندوستان میں قریباً چار سال رہا، لیکن اس مختصر قیام نے باوجود اس کے

ملکی انتظامات خاص ترجمہ کے مستحق ہیں۔ جن عربوں نے براہِ راست اسلام قبول کیا تھا، انھیں ہندوستان آنے کا یہی ایک موقع ملا۔ دوسرے حکمران جنھوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی ترک اور افغان تھے۔ اور اگرچہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کی اپنی قومی خصوصیات ان کے مذہبی اعتقادات اور ان کے ملکی نظم و نسق کو متاثر کرتی رہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ سندھ کا نظم و نسق

جس میں آنری احکام حجاج جیسے ظالم اور جابر گورنر کے ہوتے تھے شاید ترکوں اور افغانوں کی بہ نسبت زیادہ رواداری اور رعیت پروری پر مبنی تھا۔

جہاں تک محمد بن قاسم کا تعلق ہے۔ سچ لکھنا کہ بیان ہے کہ اس نے دہل کے محصوروں کے ساتھ براسلوک کیا، لیکن ایک تو سچ نامہ کے بعض اندراجات بالآخر اور ناقابل تسلیم ہیں۔ دوسرے یہ امور بھی قابل غور ہیں کہ محمد بن قاسم ایک تحریری مہم کا سردار تھا۔ کئی بے گناہ مسلمان عورتیں اور مرد بھانڈوں سے گرفتار ہو کر دیہل کے قلعے میں قید تھے۔ جسے سنگھ نے بدیل اور عبداللہ کے لشکروں کا قتل عام کیا تھا۔ اور پھر یہ بھی اس زمانے کا مسلم اصول جنگ تھا کہ جہاں حملہ آور فوج کی مخالفت زیادہ کی جاتی تھی، وہاں اس کی سزا بھی بہت سخت ہوتی تھی۔

محمد بن قاسم ستر سال کا جو شیلا نوجوان تھا۔ اگر اس نے دو ایک جگہ خوش انجام کے ماتحت یا شدت مخالفت سے براہِ رخسہ ہو کر فتح کے وقت وہ رحم و کرم نہیں دکھایا جس کی مثال رسول اکرمؐ نے فتح مکہ کے موقع پر قائم کی تھی تو کم از کم یہ امر قابل لحاظ ہے کہ باقی سب جگہوں پر اس نے اہل سندھ سے بڑی نرمی کا سلوک کیا۔ جن لوگوں نے اطاعت قبول کر لی، انہیں کسی طرح تنگ نہ کیا بلکہ ہر طرح امان دی۔ ہندوؤں کو وہ مراعات عطا کیں جو بعض فقہاء کے نزدیک اہل کتاب کے لیے مخصوص تھیں اور ایسے لفظ و نسق کی بنیاد رکھی جو پہلے راجاؤں سے یقیناً بہتر تھا۔

داہر کے باپ راجا یچ کی نسبت ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں: ”یچ ایک متعصب عالم تھا۔ اس نے اپنی رعایا کے ایک حصے کے لیے سخت جابرانہ قوانین نافذ کیے۔ انہیں ہتھیار رکھنے، ریشمی کپڑے پہننے، گھوڑوں پر زین ڈال کر سوار ہونے کی ممانعت کر دی اور حکم دیا کہ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر اور کتوں کو ساتھ لے کر چلا کریں۔“ محمد بن قاسم کے متعلق وہ لکھتے ہیں ”مسلمان فاتح نے مغتوجوں کے ساتھ

عقلمندی اور فیاضی کا سلوک کیا۔ مالگڈاری کا پڑانا نظام قائم رہنے دیا اور قدیمی ملازموں کو برقرار رکھا۔ ہندو شجاریوں اور برہمنوں کو اپنے مندروں میں پرستش کی اجازت دی اور ان پر فقط ایک خفیف سا محصول عاید کیا جو آمدنی کے مطابق ادا کرنا پڑتا تھا۔ زمینداروں کو اجازت دی گئی کہ وہ برہمنوں اور مندروں کو قدیم ٹیکس دیتے رہیں۔

ڈاکٹر تارا چند نے جس خفیف ٹیکس کا ذکر کیا ہے وہ جزیرہ مقابو برہمنوں سے نہیں لیکن دوسرے لوگوں سے لیا جاتا تھا۔ جزیرہ کی بنا پر محمد بن قاسم پر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن جب یہ خیال کیا جائے کہ مسلمانوں کو زکوٰۃ اور صدقہ دہا ایسے ٹیکس دینے پڑتے تھے جن سے ہندو محفوظ تھے اور جو جزیرہ کی رقم سے کہیں زیادہ ہوتے تھے تو یہ ٹیکس (جزیرہ) غیر منصفانہ نہیں معلوم ہوتا۔ ”مسلمانوں کو بیت المال یعنی شاہی خزانے میں اکثر ڈھالی قیعدی اور بعض دفعہ ساڑھے بارہ فیصدی تک داخل کرنا پڑتا تھا“ لیکن غیر مسلموں کو سال میں پانچ دینار سے زیادہ نہ دینا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ جنگی خدمت یعنی جہاد سے آزاد تھے، جو اسلامی حکومت میں ہر مسلمان کا مذہبی فرض ہے۔ بالعموم جزیرہ وصول کرنے کے لیے برہمن مقرر تھے۔ خراب سے جزیرہ کی رقم تھوڑی لی جاتی تھی اور وصول کرنے والے برہمن ہر حالت میں ان کا خیال رکھتے تھے۔

محمد بن قاسم نے پرانے نظام کو جسے الٹا تبدیل نہ کیا۔ راجا داہر کے وزیر اعظم کو وزارت پر برقرار رکھا اور اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے تمام نظام سلطنت ہندوؤں کے ہاتھ میں رہنے دیا۔ عرب فقط فوجی اور سپاہیانہ نظام کے لیے تھے۔ مسلمانوں کے مقدمات کا فیصلہ قاضی کرتے تھے، لیکن ہندوؤں کے لیے ان کی پنچاستیں بدستور قائم رہیں۔

محمد بن قاسم کی یہی رواداری اور انصاف تھا جس کی وجہ سے اس کی مخالفت
 کم ہوئی۔ کئی شہروں نے خود بخود اطاعت قبول کر لی اور علامہ بلاذری نے تو
 فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم قید ہو کر عراق بھیجا گیا تو ہندوستان
 کے لوگ روتے تھے اور کیرج (علاقہ کچھ) کے لوگوں نے تو اس کا مجسمہ بنایا۔
محمد بن قاسم کے جانشین | سارگارا اتفاقات اور زیادہ تر اس کی

اپنی شخصیت کی مرہون منت تھی۔ جب وہ چل دیا تو سندھیوں نے سراٹھایا
 اس پر مشہور اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ایما پر سندھ کے عرب گورنر نے
 اعلان کیا کہ اگر سندھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں تو انھیں عرب حکمرانوں کے
 مساوی حقوق ملیں گے۔ چنانچہ بعض سندھی قبائل اور ان کے سرگروہ جن میں
 داہر کا بیٹا جسے سنگھ بھی شامل تھا، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد جلد ہی خلیفہ
 عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ (۲۰ شہ) اور جب اس کے چار سال
 بعد ہشام بن عبدالملک نے ایک شخص جنید کو سندھ کا گورنر مقرر کیا تو سندھیوں
 نے جو خود مختار ہونا چاہتے تھے، اس کی سخت مخالفت کی۔ وہ کھلم کھلا بغاوت
 پر اتر آئے اور بے سنگھ کی سرکردگی میں بہت سے قبیلے جو مسلمان ہو گئے تھے
 دوبارہ ہندو ہو گئے۔ جنید نے بغاوت کو دبا دیا۔ بلکہ اس نے سندھ سے
 باہر مارواڑ، گجرات اور وسطی ہند میں بھی لشکر کشی کی۔ مارواڑ کو تو اس نے
 فتح کر لیا، لیکن گجرات اور اجین کے راجاؤں نے اسے شکستیں دیں اور بالآخر

۱۔ ان سب حالات کے سبب ملاحظہ ہو فتوح البلدان (ترجمہ انگریزی) مولانا محمد حسین
 میاں نے کہ جسے سنگھ صرف دکھاوے کے لیے مسلمان ہوا تھا۔
 ۲۔ سندھ اندھرا، لیکن مولوی ابو ظفر خدی کی برائے ہے کہ سنگھ کسی بھی ارتد نہیں ہوا۔
 ۳۔ سیاست طور پر اس نے عرب گورنر کی مخالفت کی (تاریخ سندھ اور ہندوستان جلد ۱)

سندھ میں وہ واپس بلا لیا گیا۔

اس کی واپسی پر حالات بگڑ گئے۔ خلع کر مارواڑ، گجرات اور کچھکلی سرحدیں پر جو عرب دستے مقیم تھے، انہیں سندھ میں واپس بلانا پڑا۔ یہاں بھی بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ جو سندھی مسلمان ہوئے تھے وہ سب سوائے ایک شہر کے اسلام سے منحرف ہو گئے اور عربوں کا اقتدار ختم کرنے کے لیے جو تحریک شروع ہوئی تھی اس میں غیر مسلم قبائل کے ساتھ مل گئے۔ حالات اس قدر بگڑے کہ عرب مسلمانوں کو اپنی بیشتر چھاؤنیاں خالی کرتی پڑیں اور بعض میں تو وہ اپنا قبضہ پھر کبھی نہ جما سکے۔

جہنڈ کی جگہ جو گورنر مقرر ہوا اٹھارہ ایک سال کے اندر مر گیا اور نئی ضرورت حالات کا تدارک اس کے جانشین حکم کو کرنا پڑا۔ اس نے بڑی ہوش، سمجھ اور قابلیت سے کام لیا۔ سب سے پہلا کام ان منتشر عرب فوجوں کو بچانا تھا جو ایک مخالف آبادی کے درمیان بکھر گئی تھیں۔ چنانچہ حکم نے دریائے سندھ کے دہانے کے مشرق کی طرف (موجودہ حیدر آباد سندھ کے قریب) ایک مستحکم مقام چنا۔ اور تمام عرب فوجوں کو اس کے اندر جمع کیا۔ اس کا نام رکھا گیا محفوظہ (یعنی جاے حفاظت)۔ جب یہ مرحلہ طے ہو گیا تو یہاں سے پوری تیاری اور مناسب تدابیر کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں فوجی دستے بھیجے گئے جو باغیوں کی سرکوبی کرتے۔ حکم کی یہ پالیسی اس قدر کامیاب رہی کہ جلد ہی سندھ کے طول و عرض پر عربوں کا دوبارہ تسلط ہو گیا اور انہیں ایک بڑی فتح ہوئی۔ چنانچہ محفوظہ کے بالمقابل (دریائے سندھ کے دہانے کی مغربی جانب) خلیفہ وقت منصور کے نام پر ایک اور شہر آباد کیا گیا جس کا نام

۱۱۷۰ھ کے کوئی ڈیڑھ سو سال بعد بلاذری لکھتا ہے کہ مسلمان عربوں کے بعض مرتزک بھی آباد نہ ہوئے اور ابھی تک وہ خالی ہیں۔ (منتقد و تاریخ سندھ مرتبہ مولوی ابو ظفر ندوی ص ۱۳۷)

منصورہ (یعنی مقام فتح) قرار پایا اور جو سندھ کا نیا دار الخلافہ تجویز ہوا۔
 ان سارے انتظامات میں حکم کا دست راست محمد بن مسلم کا بیٹا عمر بن محمد تھا
 جو حکم کی وفات کے بعد ایک قلیل مدت کے لیے سندھ کا گورنر بھی رہا۔
 اب تک عرب میں اموی خلفاء کی حکومت تھی جن کا دار السلطنت دمشق
 تھا۔ ششہ میں ان کی جگہ عباسی برسر عروج ہوئے اور بغداد پایہ تخت قرار
 پایا۔ عباسی گورنروں میں سب کا سیلاب ہشام تھا جو ششہ میں سندھ میں
 آیا۔ وہ جہازوں کا ایک بیڑا لے کر کاٹھیاواڑ کے ساحل پر کنڈھار نام ایک جگہ پر
 حملہ آور ہوا اور اپنی فتح کی یادگار میں یہاں ایک مسجد بنوائی جو گجرات میں سب سے
 پہلی مسجد تھی۔ اس کے بعد اس نے شمال کا رخ کیا اور کشمیر کے بعض سرحدی علاقے
 فتح کیے۔

فتح سندھ کے ساٹھ سال بعد تک تو عرب فاتحین کا پلہ بھاری رہا، لیکن
 اب ان میں حمیتی اور حجازی کا جھگڑا شروع ہو گیا جس نے عرب حکومت کو
 کمزور کر دیا۔ جب عرب حاکم اپنے قبائلی اختلافات میں اُلجھے ہوئے تھے تو
 مقامی قوموں نے سر اٹھایا۔ چنانچہ شمالی سندھ میں جاٹوں نے اور جنوب میں میڈ
 (Medas) قوم کے لوگوں نے بغاوتیں کیں اور ملک کے بعض حصے خود مختار
 ہو گئے۔ آہستہ آہستہ خلیفہ بغداد کا اس دورِ افادہ مملکت سے براے نام تعلق
 رہ گیا اور ششہ میں ہمدانی خاندان کی موروثی حکومت شروع ہوئی جو ابتدا میں
 تمام مفتوحہ ممالک پر حکمران تھا، لیکن ششہ میں ملتان کے بنو سامہ نے اپنی
 خود مختاری کا اعلان کیا اور اس وقت سے عرب مقبوضات ملتان اور منصورہ
 کی خود مختاری ریاستوں میں منقسم ہو گئے۔ اس دوران میں روہڑی کے قریب
 ہندوؤں نے اپنی ریاست قائم کر لی۔ چنانچہ ملتان اور منصورہ ایک دوسرے
 سے علاوہ ہو گئے۔ ریاست ملتان کے تابع بالائی (شمال) سندھ کا علاقہ تھا۔
 اور منصورہ کے زیر نگین زبیریں (جنوبی) سندھ کا۔

اس زمانے میں اسماعیلی عقائد کے لوگ جنہیں قرمطی کہتے ہیں، مصر اور شام پر قابض تھے اور قاہرہ میں انہی عقائد کے ماننے والے فاطمی خلفا کی حکومت تھی۔ بغداد اور مشرقی علاقے عباسیوں کے ماتحت تھے۔ جن سے فاطمیوں کی سخت عداوت تھی۔ چنانچہ قرمطی داعی اور مبلغ عباسیوں کے علاقوں میں جا کر اپنے مذہب اور فاطمیوں کی بیعت کی تلقین کرتے تھے۔ دور افتادہ سندھ بھی ان کی کوششوں کا بڑا مرکز بن گیا۔ پہلا اسماعیلی داعی سید احمد (۳۸۵ھ) میں سندھ میں آیا۔ اور اپنے مذہبی اور سیاسی خیالات کی اشاعت میں مشغول ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے داعی آئے اور ملک کو انقلاب کے لیے تیار کرتے رہے۔ جب ان کی کوششیں کامیاب ہوئی نظر آئیں تو قاہرہ سے علم بن شیبان کو فوجی مدد کے ساتھ بھیجا گیا۔ جس نے ۹۷۵ھ میں ملتان پر چانک حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اب ملتان میں فاطمی خلفاء کا سکھ اور خطبہ جاری ہوا اور قرمطی عقائد کی تبلیغ شروع ہوئی۔ ملتان میں اس زمانے میں ایک بڑا مندر تھا جس میں ایک قدیمی مورق تھی۔ محمد بن قاسم نے اس مندر کو برقرار رہنے دیا تھا اور اس کے قریب ایک نئی جامع مسجد تعمیر کی تھی۔ لیکن قرمطیوں نے وہ مسجد تو بند کرادی اور مندر کو گرا کر اس کی جگہ ایک دوسری جامع مسجد تعمیر کی۔ ۱۰۸۵ھ میں ایک اور قرمطی حاکم ابو الفتح داؤد ملتان کے تخت پر قابض تھا۔ اس نے لاہور کے راجا جے پال کو سلطان محمود غزنوی کے خلاف مدد دی تھی۔ کچھ اس وجہ سے اور کچھ غالباً اس لیے کہ بغداد کا عباسی خلیفہ جس کے نام کا خطبہ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت میں پڑھا جاتا تھا، فاطمی خلفاء کے اقدار کو ملتان و سندھ سے نیست و نابود کرنے کی ترغیب دیتا تھا۔ سلطان نے ملتان پر حملہ کر کے فتح کر لیا۔ قرمطی یہاں سے بھاگ کر منصورہ گئے اور اس شہر پر قابض ہو گئے، لیکن اٹھارہ سال بعد (سنہ ۱۱۰۳ھ) سے واپسی پر محمود نے

منصورہ کو بھی فتح کر لیا اور سندھ کا کل علاقہ 'سنی بادشاہوں کے تابع ہو گیا۔

علمی اور تمدنی روابط | عرب اور ہندوستان کے تجارتی تعلقات پرانے ہیں لیکن جب سندھ عرب حکومت کا

ایک ماتحت صوبہ بن گیا تو عربوں اور اس سرزمین کے باشندوں (بالخصوص ہندوؤں) کے درمیان گہری رشتہ دہم کا دروازہ کھل گیا اور پھر جب عباسیوں نے دمشق کی جگہ بغداد کو اپنا دارالحکومت بنایا تو 'ہندو سندھ' سے عربوں کا علمی مذہبی اور سیاسی مرکز اور بھی قریب ہو گیا۔ اس قرب سے خلفائے بغداد نے بہت فائدہ اٹھایا اور ہندوستان کی علمی ترقیوں سے اپنے آپ کو پوری طرح باخبر کیا۔ عرب اس وقت دنیا کی ساری قوموں سے مرہند تھے۔ چین کی سرحد سے اسپین کے ساحل تک ان کا پرچم لہا رہا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ دنیاوی تفوق حاصل کرنے اور حاصل کر کے اسے برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ 'خ غ م ل ک د ن ف ح ذ م ا ص ف ا' کے اصول پر عمل ہو اور علمی ترقیاں جہاں کہیں بھی ہوں ان سے خیردار رہا جائے۔ ہندوستانی ان کے محکوم تھے لیکن انھوں نے محکوموں اور ماتحتوں سے سبق سیکھنے سے گریز نہ کیا اور کئی ہندوستانی کتب کو عربی میں منتقل کر کے ان کے مطالب اخذ کیے۔

ہندوستان کی پہلی کتاب جس کا عربی میں ترجمہ ہوا 'سدھانت' تھی۔ اشعریہ میں سندھ کے ایک وفد کے ساتھ ہیئت اور ریاضیات کا ایک فاضل پندت یہ کتاب لے کر بغداد پہنچا اور خلیفہ کے حکم سے ایک عرب ریاضی دان نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا۔ یہ کتاب 'علم ہیئت' میں تھی اور عربی میں 'السندھ' کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کتاب نے عربوں کے 'علم ہیئت' پر گہرا اثر ڈالا۔ ہندو فاضل کے بغداد میں کسی تشاگرد ہوئے، جنھوں نے 'سدھانت' کے اصولوں کو اپنے اپنے طرز پر عربی میں منتقل کیا۔ اس کے تھوڑے عرصہ بعد اس علم کی مشہور یونانی کتاب 'مبسوطی' کا عربی میں ترجمہ ہو گیا۔ اور خلیفہ مامون کے زمانے

میں ایک رصد خانہ تیار ہو جانے سے کئی نئی تحقیقات ہوئیں، لیکن ان سب ترقیوں کے باوجود ایک مدت تک عرب ہیئت دان بغداد سے لے کر اسپین تک اس ہندی کتاب سدھانت کے پیچھے لگے رہے۔ اس کے خلاصے کیے۔ اس کی شہر میں لکھیں۔ اس کی غلطیاں درست کیں۔ اس میں اصلاحیں کیں۔ یہاں تک کہ گیارہویں صدی عیسوی یعنی البرونی کے زمانے تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ اب بھی عربی میں علم ہیئت کی چند اصطلاحیں ایسی باقی ہیں جن میں ہندوستانی علم ہیئت کا اثر نظر آتا ہے۔

علم ہیئت کے علاوہ علم حساب میں بھی عرب ہندوستانیوں سے اور تمام اہل مغرب عربوں سے مستفید ہوئے۔ عربوں کا بیان ہے کہ انھوں نے حسابی رقم (ہند سے) لکھنے کا طریقہ ہندوؤں سے سیکھا۔ اس لیے وہ ہندسوں کو حساب ہندی یا ارقام ہندیہ کہتے تھے۔ اقوام یورپ نے یہ ہندس عربوں سے سیکھے اس لیے وہ انھیں *Arabic Numerals* یا اعداد عربیہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے عرب لفظوں میں عدد لکھتے تھے۔ پھر حروف ابجد میں لکھنے لگے اور اہل مغرب رومن ہندسوں میں (جن کا استعمال بہت پیچیدہ تھا) اعداد کو بیان کرتے تھے۔ یہ امر صحیح طور پر معلوم نہیں کہ ارقام ہندیہ عرب میں کب پہنچے۔ لیکن خیال ہے کہ جو ہندس سدھانت لے کر بغداد گیا تھا، اسی نے عربوں کو حساب کا نیا طریقہ سکھایا ہوگا۔

علم ہیئت اور حساب کے علاوہ ہندوستانی طب پر عربوں کی خاص نظر تھی اور ہندوستان کے وید عرب میں بڑے مقبول تھے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید سخت بیمار پڑا اور تمام عرب اطباء اس کے علاج سے عاجز آ گئے۔ اس پر ایک شخص نے مشورہ دیا کہ ہندوستان سے منک (مانک؟) نامی وید کو بلایا جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے سفر خرچ بھیج کر اسے بلوایا اور اس کے علاج سے خلیفہ کو صحت ہو گئی۔ خلیفہ نے خوش ہو کر اسے بہت انعام و اکرام دیا اور

پھر اسے دارالترجمہ میں سنسکرت کی کتابیں ترجمہ کرنے پر مامور کیا۔ اسی طرح ایک اور ہندوستانی طبیب نے یاروں رشید کے چچا زاد بھائی کا جب وہ مرض سکتہ میں مبتلا تھا اور دوبارہ کے یونانی حیسانی طبیب نے اس کی موت کا حکم لگا دیا تھا، کامیاب علاج کیا۔ عباسی خلفا کے مشہور برہمنی وزیر کے شفا خانے کا افسر اعلیٰ بھی ایک ہندوستانی تھا اور وہ دوسرے اطباء کے ساتھ سنسکرت سے عربی میں کتابیں ترجمہ کرنے پر مامور تھا۔ علم طب کی جو کتابیں سنسکرت سے عربی میں منتقل ہوئیں، ان میں سسرت اور چرک کی کتابیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دو کتابیں جڑی بوٹیوں کے متعلق تھیں۔ ایک ہندو پنڈتائی کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا ترجمہ ہوا جس میں عورتوں کی بیماریوں کے علاج درج تھے۔ زہروں کے اثرات اور ان کی پہچان کے متعلق بھی کتابیں ترجمہ ہوئیں۔ جانوروں کے علاج میں چائلمیہ پنڈت کی کتاب بھی عربی میں منتقل ہوئی۔ عربیوں نے ہندی علم طب سے جس طرح فیض حاصل کیا اس کے اثرات بعض دواؤں کے ناموں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ مثلاً مشہور دوا اطر یقل (تری پل، یعنی تین پھلوں، ہلیہ، ہلیہ اور آلمہ کا مرکب) ہے۔ خود ہندی۔ قسط ہندی۔ تمر ہندی بھی انہی اثرات کی یادگار ہیں۔

حکمت و دانش کی بھی کئی کتابیں سنسکرت سے عربی میں ترجمہ ہوئیں۔ ان میں سے کلید و دمنہ اور بوذا سفت و بلوہر دنیا کی اہم ترین کتابوں میں سے ہیں۔ کلید و دمنہ پنج تنز کا ترجمہ ہے۔ پہلے یہ کتاب سنسکرت سے فارسی میں ساسانیوں کے عہد حکومت میں منتقل ہوئی۔ پھر دوسری صدی ہجری میں عبداللہ بن المتفیع نے اسے عربی میں ترجمہ کیا۔ اصل فارسی ترجمہ تو کھو گیا، لیکن عربی ترجمہ سلامت رہا اور یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی کہ نظم اور نثر میں کسی دفعہ منتقل ہوئی اور پھر عربی سے دنیا کی سب مہذب زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ بوذا سفت و بلوہر کو کلید و دمنہ کی سی عام شہرت حاصل نہیں ہوئی، لیکن اس کی اہمیت اور

بلندیِ کلیلہ و دمتہ سے بڑھ کر ہے۔ یہ کتاب گوتم بدھ کی پیدائش، تربیت اور حکایات و تمثیلوں کے پیرائے میں ایک جوگی سے دنیا کے سب سے رازوں پر اس کی گفتگو کا بیان ہے۔ مذہبی حلقوں میں یہ کتاب اس قدر مقبول ہوئی کہ عیسائیوں نے اس کو اپنے ایک مذہبی عالم سے منسوب کیا اور مسلمانوں کے ایک فرقہ نے اسے اپنے امام کی تصنیف بتایا۔ رسائلِ اخوان الصفا میں جو چوتھی صدی کی نیم مذہبی اور نیم فلسفیانہ تصنیف ہے، اس کتاب کے کئی ابواب ہیں۔

ان کے علاوہ اور کئی کتابیں ہندوستان سے عرب پہنچیں۔ بعض قصہ کہانیوں کی تھیں، بعض ہندوستان کے جادو منتر، کیمیا اور علمِ جوش کے متعلق تھیں۔ مہابھارت کا خلاصہ بھی عربی میں مرتب ہوا۔ دو کتابیں شناق (چانکیہ) اور دیانگر کی علمِ حکومت اور فنونِ جنگ کے متعلق تھیں۔ تیسری کتاب کا ترجمہ ابوبالک کے نام سے مرتب ہوا۔

ان تعلقات کے علاوہ بعض مستشرقین کا خیال ہے کہ اسلام میں تصوف کا آغاز بھی ہندوستانی اثرات کی وجہ سے ہوا۔ بنی امتیہ کے زمانے میں کئی ہندوستانی بصرے کے دفتر خزانہ میں ملازم تھے۔ خلیفہ معاویہ کی نسبت کہا جاتا ہے کہ انھوں نے ملکِ شام میں انطاکیہ کے نزدیک اور حجاج نے کاشغر کے قریب بہت سے ہندوستانی آباد کیے۔ پروفیسر نکلسن لکھتے ہیں: خلفاء کے علاقوں میں سیاہ چشم ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے۔ اسلامی حکومت کے مشرقی حصے یعنی خراسان، افغانستان، سیستان اور بلوچستان کے لوگ مسلمان ہونے سے پہلے ہندو مذہب یا بدھ مت کے پیرو تھے۔ بلخ میں بدھ مت کا ایک بہت بڑا عبادت خانہ تھا، جس کے مہتمم کا نام برمک تھا۔ عباسیہ خاندان کے مشہور وزراء اسی برمک کی اولاد سے تھے۔

عربوں نے بدھ مت کی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ عرب مصنفین (مثلاً النیسابوری، الاشعری، شہرستانی) کی تصانیف میں ہندوستانی مذاہب اور فلسفہ کے متعلق

مستقل البواب ہیں۔ ان کے علاوہ اس زمانے کے اسلامی تاریخ میں مجدد ماحدوں اور یوگیوں کا ذکر بالوضاحت ملتا ہے۔ ان تعلقات کی بنا پر بعض یورپین مستشرقین کی رائے ہے کہ ان ہندوستانی اثرات کے راستے کئی خیالات جن کا سرائے غفران محمد یا احادیث یا سیرت نبوی میں نہیں ملتا۔ تصویف میں داخل ہو گئے۔

مذہبی حالت | سندھ میں عربوں کی حکومت دیر تک برقرار رہی اور بعض شہروں میں ان کی نوآبادیاں قائم ہو گئیں جن میں عالم فاضل لوگ بھی تھے، لیکن قرآن سے خیال ہوتا ہے کہ انھوں نے عوام میں اشاعت اسلام کی کوئی منظم کوشش نہ کی اور سندھ کی بیشتر آبادی کا تبدیل مذہب آہستہ آہستہ اور کئی صدیوں کی منزلوں سے گزرنے کے بعد ہوا۔ معاصرانہ تواریخ سے خیال ہوتا ہے کہ دیکل اور دوسری جنگوں پر جہاں عربوں کی نوآبادیاں تھیں علماء کی کمی نہ تھی۔ قاضی عبدالکریم سمعانی (المتوفی ۵۶۲ھ) نے محدثین کا ذکر کیا ہے جو دیکل میں گزرے ہیں۔ اپنی مشہور کتاب الانساب میں اپنے معاصرین اور متقدمین کا شہروں اور علاقوں کے انساب سے ذکر کیا ہے۔ ان میں دیگر ممالک کی طرح ہندوستان کا بھی ذکر ہے۔ اور سندھ۔ دیکل۔ منصورہ اور لاہور کے کئی بزرگوں کے مختصر حالات درج ہیں۔ مثلاً ابو معشر نجیح سندھی، جو تو مسلم تھے اور مدینہ منورہ میں مدت تک رہنے کی وجہ سے مدنی کہے جاتے تھے۔ اپنے

۱۔ یہ کتاب گب میمویل سیریز میں شائع ہو چکی ہے۔ نزہت الخواطر جلد اول میں اس سے استفادہ کیا گیا ہے۔

سب سے پہلے جس اہل تصنیف بزرگ کے سندھ میں آنے کا بالوضاحت نام ملتا ہے۔ وہ ریح بن جیح السعدی البصری تھے، جو ۵۹ھ میں فوج کے ہمراہ یہاں تشریف لائے۔ کشف الطعن کے مطابق اپنے مدینہ حبشہ میں مقیم رہنے کا خیال ہے کہ آپ ہی اسلام میں پہلے صنف قریب تھے آپ ہی تھے طبقات ابن سعد کے بیان کے مطابق آپ ۶۰ھ میں وفات پائی اور جزیرہ سندھ لکھا میں قتل ہوئے۔

زمانے میں فنِ معازری دھیر کے امام تھے بلکہ موحین آپ کو ان بزرگوں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں، جو فنِ سیر و معازری کو اولاً قید تحریر میں لائے۔ آپ کی وفات سنہ ۱۱۸۷ میں ہوئی اور آپ کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی نماز جنازہ خلیفہ ہارون رشید نے پڑھائی۔

دوسرے نو مسلم محدث رہا السندھی تھے، جو ایران میں قیام کی وجہ سے ۱۱۸۷ء سفر اثنی کلائے گئے۔ انھیں بعض بزرگوں نے ”رکن من ارکان الحدیث“ لکھا ہے۔ سنہ ۱۱۸۷ میں وفات پائی۔ ان کے بیٹے بھی بڑے ممتاز محدث تھے اور بغداد میں درس دیا کرتے تھے۔

معلوم ہوتا ہے، سندھ میں علم حدیث سے دلچسپی شروع سے تھی۔ چنانچہ بیت المقدس کے عرب سیاح عالم ابو القاسم جو سلطان محمود کی فتوحات سے پچیس سال پہلے سندھ میں آئے تھے۔ اہل سندھ کی نسبت لکھتے ہیں: ”والکثر اصحاب حدیث“۔ علامہ سمعانی نے متعدد محدثین اور علماء کا ذکر کیا ہے، جو سندھ کے مختلف شہروں میں تھے۔ ان کے علاوہ ایک عربی سندھی شاعر ابو عطا سندھی کا نام بھی ملتا ہے، جس کے عربی اشعار کے اہل عرب معترف تھے۔ بایزید بسطامیؒ کے حالات سے پتا چلتا ہے کہ ان کا ایک استاد ابو علی سندھی تھا۔ نفحات الانس میں مولنا جامی نے شرح شطیبات شیخ روز مجاہد نقل کے حوالے سے لکھا ہے: ”بایزید گوید من از ابو علی علم فناء و حید آموختم و ابو علی از من نقل کرد و مولاناؒ“ لیکن اگرچہ یہ تعلق تصوف کی تاریخ میں بڑا اہم ہے۔ [اور مولنا جامی نے نفحات الانس میں ہندوستان کے فقط چھ مسات صوفیہ کا ذکر کرنے کے باوجود ابو علی سندھی کا ذکر ضروری سمجھا ہے] لیکن اس مختصر بیان کے علاوہ ابو علی سندھی کی نسبت کوئی دوسری اطلاع نہیں ملتی۔

ایک عرب سیاح مقدسی نے اپنے سفر نامہ میں منصورہ کے متعلق لکھا تھا "میں نے
یہاں قاضی ابو محمد منصورہ کو دیکھا جو دافودی (امام داؤد ظاہری کے پیرو) تھے اور اپنے
مذہب کے امام ہیں اور ان کی بہت سی اچھی تصنیفات ہیں۔" مقدسی نے سندھی
مسلمانوں کی تعریف کی ہے۔ ان کے ہاں اسلام کو تازگی حاصل ہے اور علم اہل علم
یہاں بہت ہیں۔

غالباً یہ بیان عرب آبادکاروں کے متعلق ہوگا۔ کیونکہ یہی سیاح آگے چل کر لکھتا
ہے: "اہل ذمہ ریت پوجتے ہیں۔ مسلمانوں میں واعظوں کا وجود نہیں۔" شاید اس کا
مطلب یہ ہے کہ مسلمان مبلغ اہل ذمہ میں جا کر وعظ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ورنہ جس
جگہ اہل علم کثرت کے ہوں وہاں خطیب مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے والے واعظ ضرور ہوں گے۔
منصورہ کی قابل ذکر بستیوں میں ایک عرب نوجوان کا بھی بیان آتا ہے جس
نے الور (رہڑی) کے ہندو راجا کی استدعا پر قرآن مجید کا سندھی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔
مقدسی نے سندھ کے دوسرے شہروں کی نسبت جو واقعات بیان کیے ہیں
ان سے پتا چلتا ہے کہ منصورہ کے باہر علم و فضل کو وہ رونق نہ تھی جو سندھ کے اس قدیمی
دار الخلافہ کو تھی، جہاں عرب کثرت سے موجود تھے۔ مثلاً مکران کے مستقر الحکومت کی نسبت
مقدسی کا بیان ہے:-

"جو لوگ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، صرف برائے نام مسلمان ہیں۔ کیونکہ ان میں

مسلمانوں کی سی کوئی بات نہیں۔ زبان یہاں کی بلوچی ہے۔..... اچھی اچھی

تسلیم و تعاطیٰ ذکر ہے کہ مقدسی کی آمد کے وقت ہندو قبل سے جزیہ نہیں دیا جاتا تھا۔ پتا نہیں اس
کا باعث حکومت کی کردہ سیاحتی یا یہ قسوی کہ نسبت پرست دمی نہیں ہو سکتے۔ (تاریخ سندھ
از مولوی عبدالحلیم شرر جلد دوم ص ۱۱۱)

اس وقت سندھ مختلف حکومتوں میں بٹ چکا تھا اور مکران، منصورہ اور عمان میں
مہدائے حاکم تھے۔ مکران میں خلیفہ ہندو کے ساتھ ساتھ بعض اوقات شیخ فاطمہ بنیہ کے
قبائل و احمد الملک کا نام لیا جاتا تھا۔

ان کی روحانی زندگی میں صدیوں تک ایک عجیب کھلبلی چلی رہی۔ فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ فتح سندھ کے جلد بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ خلافت میں ہندھ کے بعض قبیلے دائرۃ اسلام میں آئے، لیکن اسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے چند سال بعد کتنے ہی قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے۔ اس کے بعد سندھ اسماعیلی اور قرمطی مبلغوں کا باری گاہ بنارہا اور مسعودی کے زمانہ سفر میں ہی یہ لوگ ملتان اور کمران پر چھائے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں تبلیغ کے لیے سب سے زیادہ منظم اور باقاعدہ کوششیں انہی لوگوں نے کیں اور ان کے مخلوط مذہبی نظام نے سندھ کے قدیمی مذہب اور اسلام کے درمیان ایک پل کا کام دیا۔ ان لوگوں کی کوششوں اور عام روحانی بد نظمی سے جو حالت پیدا ہو گئی تھی، اس کا اندازہ سومرہ خاندان کے حالات دیکھ کر ہو سکتا ہے، جن کے نام ہندوانہ تھے اور مذہب کی نسبت یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ سمہ خاندان کے زمانے میں اسلامی اثرات غالب آگئے تھے، لیکن اس کے بعض حکمرانوں کے نام بھی ہندوانہ تھے اور یقیناً ان کے رسم و رواج میں بھی کئی باتیں ہندوؤں کی باقی رہ گئی ہوں گی۔ سمہ خاندان کی دیرپہ سو سال کی حکومت کے بعد یہ حالت تھی کہ جب سلسلۂ احمد آباد کے حاکم سلطان محمود بگڑہ نے سندھ پر حملہ کیا تو اس وقت بھی کئی ہندو مسلمان بلے نام مسلمان تھے۔ چنانچہ بادشاہ ان کے کئی سرداروں کو بوناگڑھ لے گیا اور انہیں مسلمانوں کے سپرد کیا تاکہ وہ انہیں مذہب حنفیہ کے مطابق سنّت نبوی کا طریقہ سکھائیں (تاریخ فرشتہ جلد دوم ص ۱۹۹)

موجودہ سندھ (بلکہ ہندوستان) میں عبد اسلامی
 کی سب سے قدیمی زیارت گاہ شیخ ابوتراب کا مزار ہے۔
 تحفۃ الکرام کے مصنف کا بیان ہے کہ شیخ ایک بزرگ
 شیخ تابلی تھے اور عباسی خلفاء کے عہد حکومت میں ضلع ساکورہ اور اس علاقے کے مضبوط
 قلعہ تھرہ (۱)۔ شہر بکھر (بھکڑ) اور مغربی سندھ کے بعض موانع پر قابض تھے۔

شیخ ابوتراب تبع تابعی
 (وفات ۸۸ھ)

آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے اور اس کے گنبد پر تاریخ بناسنہ درج ہے۔ (تحفۃ الکرام جلد ۲ ص ۲۶) مولوی ابو ظفر ندوی کا خیال ہے کہ شیخ ابوتراب غالباً قوالی سندھ کی طرف سے قلعہ دارہوں گے (بطور کمشنر) "سندھ گزٹیر" میں لکھا ہے کہ شیخ ابوتراب نے بھکر کا قلعہ فتح کیا اور بہادری کے دوسرے کارہائے نمایاں دکھائے۔ آپ کا مزار ٹھٹھہ سے کوئی دس میل کے فاصلے پر تحصیل میرپور ساکرو میں موضع گوجو کے قریب ہے۔ اس پر ۱۷۱۱ھ (یعنی ۱۸۸۸ء عیسوی) کی تاریخ درج ہے (ص ۹۱) آپ کے مزار پر ہر مہینے چھوٹا سا میلہ لگتا ہے اور عوام الناس نے آپ کو ایک باکرامت پیر بنا دیا ہے۔ مقامی روایت ہے کہ اس علاقے میں مختار بنہ نام کا ایک ہندو راجا تھا۔ شیخ نے اپنی کرامت سے اسے اور اس کی فوج کو ایک پہاڑی کی صورت میں منتقل کر دیا۔ یہ پہاڑی بھی زائرین کو دکھائی جاتی ہے۔

ساحل ہند پر عربوں کی بستیوں

نوائٹ | محمد بن قاسم کی مصم جس نے سندھ کی فتح کا سامان کر دیا۔ حجاج بن یوسف کے انتقامی جوش کا نتیجہ تھی اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ جنوبی ہندوستان کے ساحلوں پر عرب مسلمانوں کی سب سے قدیم نوآبادیاں بھی حجاج کی بدولت وجود میں آئیں۔ اگرچہ اس میں حجاج کی کوششیں جگہ خواہش کو دخل نہ تھا۔ حجاج امویوں کا ملازم تھا اور ہاشمیوں کا بدترین دشمن۔ مشہور ہے کہ اس نے پچاس ہزار افراد کو جو فرق مخالف کے طرف دار تھے، تیغ ظلم و ستم کا شکار بنایا۔ چنانچہ جہاں کہیں وہ جاتا، بنی ہاشم کے طرف دار ترک وطن پر مجبور ہو جاتے۔ جب وہ عراق کا گورنر ہوا تو ہاشمیوں کی ایک بڑی جماعت یہ علاقہ چھوڑ کر ہندوستان آگئی۔ ان میں سے جو لوگ مغربی ساحل (بالخصوص کنکن کے کنارے) پر آباد ہوئے ان کی اولاد کو نوائٹ (نوارڈ) یا نوائٹ، اور جو لوگ راس کماری کے مشرق میں آباد ہوئے اور یہاں کی قائل عورتوں سے شادی کر کے ایک مخلوط قوم کے بانی ہوئے۔ انھیں بنی (Labbala) کہتے ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں ہندو جہاز رانی کو پاپ سمجھتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے جہاز رانی اور تجارت سے اپنے نئے وطن میں عزت و وقار حاصل کر لیا۔ اب بھی ساحلی علاقوں کے مسلمانوں میں ان لوگوں کی کثرت ہے۔

لے تاریخ نوائٹ سے خیال ہوتا ہے کہ کبھی نوائٹ اس زمانے میں نہ آئے تھے بلکہ بعض نے دوسری صدی ہجری اور بعض نے آٹھویں صدی ہجری میں ترک وطن کیا۔ منتخب الباب میں لکھا ہے کہ شروع شروع میں ہندو لاجوں کے احکام کے تحت سے انھیں بڑی احتیاط سے کام کرنا پڑا اور اپنے عقائد اور رسوم کے معاملے میں انھوں نے کئی جگہ تقیہ کیا۔

لے عام طور پر نوائٹ مسلمانوں کو اپنے سے کٹر و جدیت میں۔

شوبہ بمبئی کے کوئٹہ مسلمان جو اپنے تئیں نرائط کی اولاد بتاتے ہیں بڑے اچھے جہازران ہوتے ہیں اور دکن کے ساحل پر نرائط تاجروں کی اچھی آبادیاں ہیں۔ نرائط بالعموم شافعی مذہب کے پیرو ہیں اور ان میں سے کئی بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں۔ بالخصوص مخدوم علی مہتممی جن کا مزار بمبئی کے قریب قصبہ مہتمم میں ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے علماء کے ساتھ جگہ پانے کے مستحق ہیں۔

لنکا | ان لوگوں کے علاوہ جو حجاج کے خوف سے یا بعد میں قزطیول انیسویں کے مذہبی احتساب سے بچنے کے لیے ہندوستان کے ساحلی مقامات پر پناہ گزین ہوئے۔ عرب اور ایرانی تاجر کثرت سے ان جگہوں میں آتے رہے۔ نقل مکان کا یہ سلسلہ ظہور اسلام سے پہلے ہی قائم تھا اور جب عرب اور ایران میں اسلام پھیل گیا تب بھی برقرار رہا۔ لنکا میں تو مسلمانوں کے نشانات ہندوستان کے بھی پہلے ملتے ہیں۔ چنانچہ ہم سندھ کی مہم کے ضمن میں کہہ چکے ہیں کہ عربوں اور سندھ کے راجا کے درمیان وجہ خصمت یہ تھی کہ سندھ کے بھری ڈاکوؤں نے ان جہازوں کو لوٹ لیا تھا، جن میں لنکا سے آنے والے مسلمان مرد و عورتیں اور بچے سوار تھے۔

قدیم عربی کتاب عجائب الهند میں لنکا کی نسبت لکھا ہے کہ جب یہاں کے رہنے والوں کو رسول اکرم کی بعثت کا حال معلوم ہوا تو انھوں نے ایک سمجھدار آدمی تحقیق حالات کے لیے بھیجا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو رسول اکرمؐ بلکہ حضرت ابوبکر صدیقؓ بھی وصال پا گئے تھے اور حضرت عمرؓ کا زمانہ تھا۔ انھوں نے تجسس حالات سے تمام باتیں تفصیل سے کہیں اور وہ اپنی تحقیق کے بعد ہندوستان کی طرف واپس پھرا۔ راستے میں وہ تو مریا گیا، لیکن اس کا ایک ہندو نوکر صحیح سلامت لنکا واپس پہنچ گیا۔ اُس نے رسول اللہ صلعمؐ، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کا سارا حال بیان کیا۔ اور ان کے فقیرانہ اور درویشانہ طور و طریق کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ کیسے متواضع اور خاکسار ہیں اور پوچھ گچھ ہوئے کھڑے بچھتے ہیں اور مسجد میں

سوتے ہیں۔ یہ باتیں لٹکا والوں کو پسند آئیں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی محبت بڑھ گئی۔ چنانچہ عجائب لہندکاراوی لکھتا ہے۔ اب یہ لوگ مسلمان کے ساتھ جو اس قدر محبت اور میلان رکھتے ہیں، وہ اسی سبب سے ہیں۔“

جزائر مالدیو | مالدیو کے مجمع الجزائر میں بھی اسلام اسی زمانے میں پہنچا ہوگا۔ ان لوگوں کے مسلمان ہونے کی عجیب داستان بیان کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں ہر مہینے سمندر سے دیو کی شکل میں ایک بلا آتی تھی اور یہاں کے لوگ اس سے بچنے کے لیے ایک کتھاسی لڑکی کو بناؤ سڈگا کر کے سمندر کے کنارے ایک بت خانے میں چھوڑ آتے تھے۔ اتفاق سے یہاں مراکو کے ایک بزرگ شیخ ابوالبرکات بربری آئے۔ ان کی دعا اور برکت سے یہ بلا ٹلی اور ان کے ہاتھ پر مالدیو کا راجا اوداس کی تمام رعایا مسلمان ہو گئے۔ ان بطوطہ کا بیان ہے کہ اس نے مالدیو کی مسجد کی محراب پر جسے راجا نے مسلمان ہو کر تعمیر کیا۔ یہ لکھا پایا کہ سلطان احمد شہزاد ابوالبرکات مغربی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔

ساحل گجرات | ساحل گجرات کی بندرگاہوں پر بھی مسلمان تاجروں نے جلد اپنی قراہادیاں قائم کر لیں۔ یہ بندرگاہیں گجرات کے ان راجاؤں کے تابع تھیں جن کا دار الحکومت (موجودہ جام نگر کے پاس) دہسبی پور تھا۔ اور بعد میں نہرو اللہ پور ہوا۔ ان راجاؤں نے مسلمان تاجروں سے بڑی مروت اور انصاف کا سلوک کیا۔ تمام عرب سیاح (مثلاً سلیمان جس نے اپنا سفر نامہ ۹۱۵ء میں ختم کیا۔ مسعودی جو ۹۱۵ء میں کعبائت آیا) ایک زبان ہو کر لکھتے ہیں کہ ان راجاؤں کو عربوں اور مسلمانوں سے بہت محبت ہے۔ (اگرچہ خالص گجراتی (گوہر) راجے عربوں کے دشمن تھے)۔

مشہور کتاب لباب الالباب کے مصنف عمری نے جو التمش کے زمانے میں

ہندوستان آیا تھا پٹن کے راجاؤں کی انصاف پسندی کی ایک مثال اپنی کتاب جامع الحکایات و لائح الروایات میں درج کی ہے۔ وہ لکھتا ہے: ”مجھے ایک دفعہ کھنباشت جانے کا اتفاق ہوا جو سمندر کے کنارے ایک شہر ہے اور وہاں دیندار مسلمانوں کی ایک جماعت آباد ہے۔ یہاں میں نے سنا کہ راجا جنک کے زمانے میں مسجد تھی۔ اس کے ساتھ ایک مینار تھا جس پر چڑھ کر مسلمان اذان دیا کرتے تھے۔ پارسیوں نے ہندوؤں کو بھڑکا کر مسلمانوں سے لڑا دیا۔ ہندوؤں نے مینار توڑ دیا اور مسجد کو مع انشی مسلمانوں کے شہید کر دیا۔ مسجد کے امام نے پٹن جا کر راجا کے درباریوں سے مل کر داد چاہی لیکن کسی نے دھیان نہ دیا۔ امام نے یہ حال دیکھ کر خود ایک دن موقع پا کر جبکہ راجا باہمی پر سوار ہو کر باہر جا رہا تھا، ایک نظم کی صورت میں سارا واقعہ کہہ سنایا۔ راجے نے اس پر اپنے درباریوں سے تو کچھ نہ کہا لیکن انھیں اطلاع دیے بغیر خود بھیس بدل کر کھنباشت گیا اور سب باتوں کی تحقیق کی۔ واپس آکر اس نے دربار منعقد کیا۔ اپنی تفتیش کا حال بتایا اور حکم دیا کہ پارسیوں اور ہندوؤں میں سے ان سب کو جو مسلمانوں پر ظلم کے مرتکب ہوئے تھے سزا دی جائے۔ اور مسلمانوں کو ایک لاکھ بالوٹرا (گجراتی سکہ) تاوان ملے تاکہ وہ مسجد اور مینار بننے سے قہر کریں۔

ان علاقوں میں ایک دستور تھا کہ مسلمانوں کے معاملات ان کا اپنا آدمی فیصل کرتا تھا جسے ہنرمند کہتے تھے، در بڑے شہروں میں جہاں مسلمانوں کی زیادہ آبادی تھی، راجاؤں نے ہنرمند متعین کر رکھے تھے۔ مسلمانوں نے خالص حقوق (Exclusive territorial rights) اپنی حکومتوں میں اجنبی لوگوں کو دیے ہوئے تھے۔ مثلاً ترکی میں یونانیوں۔ روسیوں کے مقدمات ان کی اپنی

۱۔ اصل کتاب میں لفظ ”ترسیاں“ ہے۔ سیّد سلیمان ندوی نے اس سے پارسی ملو لیا ہے۔ پروفیسر ٹوڈی والا کا خیال ہے کہ اس سے ”مہین“ مراد ہیں۔

عدالتیں فیصلہ کرتی تھیں اور مسلمانوں کی سہولت کے لیے گجراتی راجاؤں نے بھی اپنے ملک میں یہ انتظام کر رکھا تھا۔

گجرات کی جن بندرگاہوں پر مسلمان آباد تھے ان میں سے کھنباٹ اور صیہور (جو اب صوبہ ممبئی کے ضلع قلابہ میں چاڈل کے نام سے مشہور ہے) خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سعودی کا بیان ہے کہ فقط صیہور میں دس ہزار مسلمان آباد تھے جو میں کچھ ہندوستانی تھے اور کچھ باہر سے آئے ہوئے تھے۔ گجرات کے راجاؤں کی نسبت وہ لکھتا ہے: ”سندھ اور ہندوستان کے تمام راجاؤں میں راجا بلہرا (دلہرا سے) کی طرح اور کسی راجہ میں عربوں اور مسلمانوں کی اتنی عزت نہیں۔ اسلام اس راجے کی حکومت میں معزز اور محفوظ ہے اور اس ملک میں مسلمانوں کی مسجدیں اور جامع مسجدیں بنی ہیں جو ہر طرح آباد ہیں۔“

مالا بارہ اسلامی اثرات کا دوسرا بڑا مرکز مالا بارہ تھا۔ جہاں موہلا مسلمان آباد ہیں۔ تحفۃ المجاہدین میں منقول ہے کہ تیسری صدی ہجری میں جب مسلمان درویشوں کی ایک جماعت لنکا میں حضرت آدم کے نقش قدم کی زیارت کے لیے جاری تھی تو باد مخالف ان کا جہاز مالا بارہ کے شہر کدنگلور (کدنگانور) کے ساحل پر لے گئی۔ وہاں کے راجا زیمورن (سامری) نے ان کی آؤ بھگت کی۔ ان سے ان کے مذہب کا حال دریافت کیا اور ان کے بیان سے آنا متاثر ہوا کہ جب زائرین لنکا سے واپس آئے تو وہ اپنی حکومت اپنے سرداروں کے پیروکے کے خود ان کے ساتھ عرب چلا گیا۔ وہاں اس کی توقعات ہو گئی لیکن مرنے سے پیشتر اس نے عرب درویشوں سے کہا: ”طیبار میں اسلام پھیلانے کی صورت یہ ہے کہ تم لوگ طیبار سے تجارت اور سوداگری کا کام شروع کرو۔“ اور اپنے امراء کے نام ایک وصیت نامہ لکھ کر دیا کہ ان پر دہی سوداگروں سے تحفہ و محبت کا سلوک کرنا۔ چنانچہ انھوں نے نووارد عربوں سے یہی سلوک کیا اور وہاں کثرت سے عرب سوداگر آئے جانے اور رہنے سے لگ گئے۔

ہزاروں کے لیے بھی ضرورت تھی جس سے ہندو متفرق تھے۔ مسٹر انز کا بیان ہے کہ ان جہازوں پر کام کرنے کے لیے جن پر سامری کی خوشحالی کا مدار تھا، سامری نے تبدیل مذہب میں خاص طور پر مدد دی۔ اس نے حکم دیا کہ ماہی گیروں کے ہر خاندان میں سے کم از کم ایک لڑکے کی مسلمانوں کی طرح تعلیم و تربیت کی جائے۔ ان تمام اثرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی اس علاقے میں مسلمانوں کی تعداد معقول اور ان کا اثر وسیع ہو گیا۔ جب ابن بطوطہ نے آٹھویں صدی ہجری میں کھنڈاوت سے چین کا سفر کیا۔ تو اس نے مالابار کے ساحل پر جا جا مسلمانوں کی مقبول آبادیاں دیکھیں۔ ضلع کاردار مہویمینی کی قدیم بندرگاہ ہوناوڑ میں سلطان جمال الدین ایک ہندو راجہ کی طرف سے حکمران تھے اور اس شہر میں کئی مسلمان عالم اور اسلامی مدارس موجود تھے۔ مشکوٰۃ میں مسلمانوں کی آبادی چار ہزار کے قریب تھی۔ کالی کٹ کاراجہ ہندو تھا، لیکن سوادھوں اور تاجروں کا سردار مسلمان تھا اور ہجرت میں انھیں بڑا دخل حاصل تھا۔

مالابار میں آج کل مسلمان کل آبادی کا تیس فی صدی ہیں۔ ۱۹۲۱ء کی مردم شماری میں ان کی تعداد گیارہ لاکھ تھی اور مرد فی کس کا قیاس ہے کہ اگر سوچویں صدی میں پرتگیزی اسلام کی پراس اشاعت کو طور کے زور سے نہ روکتے تو اس علاقے کے سب باشندے مسلمان ہو جاتے۔

تحفۃ المجاہدین جس کا سطور بالا میں کئی دفعہ ذکر آیا ہے ایک نہایت دلچسپ کتاب ہے۔ اسے ایک غیرت مند عالم شیخ زین الدین نے اس زمانے (وسط جد اکبری) میں تصنیف کیا جب پرتگیزی مالابار کے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم توڑ رہے تھے۔ یہ کتاب بیجاپور کے بادشاہ سلطان علی عادل شاہ اقل کے نام مکتوب تھی اور اس کی تصنیف کا مقصد مسلمان حکمرانوں اور رؤسا کو مالابار کے مسلمانوں کی مدد پر آمادہ کرنا تھا۔ پہلے تین ابواب میں جہاد کے احکام، مالابار میں اشاعت اسلام کا ذکر اور یہاں کی ہندو اقوام کی عادات و مراسم کا بیان ہے۔ چوتھے باب میں پرتگیزیوں کے مظالم کا تفصیل مذکور ہے۔

تحفۃ المجاہدین کی تصنیف سے شیخ زین الدین کا جو وقتی مقصد تھا وہ تو پورا نہ ہو سکا لیکن اس میں اشاعت اسلام کے متعلق جو تفصیلات درج ہیں، وہ بہت کا وقت ہیں اور ان سے اس اثر و اقتدار کا پتا چلتا ہے جو مسلمانوں نے مالابار میں بغیر کسی تیغ و تلوار کے حاصل کر لیا تھا۔

تحفۃ المجاہدین کے فاضل مصنف شیخ زین الدین معبری کا مزار کالی کٹ کے جنوب میں ایک قصبہ یونانی (فنان) میں ہے، جو اب مولانا مسلمانوں کا علمی اور مذہبی مرکز ہے۔ یہاں نویں صدی ہجری کے اخیر میں سادات مشائخ کا ایک خاندان کوچن سے آکر آباد ہوا، جس کے محترم افراد کو یونانی کے مخدوم یا طبیباری زبان میں "مخدوم جارا" تنگل - تنگل کہتے ہیں۔ ان کو مسلمانان مالابار اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ اس خاندان کے ایک بزرگ شیخ زین الدین البوخی (۸۷۳ - ۹۲۸ھ) نے یونانی میں ایک جامع مسجد تعمیر کرائی اور اس کے پاس خانقاہ اور مدرسہ بنوایا۔ یہ مدرسہ مالابار کا مشہور مدرسہ ہے اور یہاں مالابار اور کرناٹک سے ہی نہیں بلکہ جزائر مشرقی سے بھی طلباء تحصیل علم کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور شیخ ابن حجر جیسے بزرگوں نے یہاں درس دیا ہے۔

شیخ زین الدین البوخی علوم ظاہری اور باطنی میں کامل تھے۔ انھوں نے چشتیہ اور قادریہ سلسلوں میں بیعت کر رکھی تھی اور تصوف - فقہ - مسائل و حفظ و تذکر میں کئی کتابیں ان کے قلم سے نکلیں، جن میں سے بعض گذشتہ صدی میں مصر میں طبع ہوئی ہیں۔ وہ شاعر بھی تھے۔ ان کی ایک منظوم تصنیف ہدایۃ الازکیا ہے، جس کی گزشتہ صدی میں دو شرحیں ایک مہمظمہ میں اور دوسری جاوا میں تصنیف ہوئی ہیں۔ ان کے زمانے میں بتمہ پرتگیزی نمودار ہو چکا تھا اور انھوں نے اپنی ایک نظم تحریر میں اہل ایمان علی جہاد عبدة الصلبان میں پرتگیوں کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب و تحریص دلائی تھی۔

تحفۃ المجاہدین کے مصنف شیخ زین الدین البوخی کے پوتے اور ان کے ہمنام تھے۔ انھوں نے اس کتاب کے علاوہ چار کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ ارشاد العباد

پند و موعظ کا مجموعہ ہے۔ ایک رسالے میں احادیث کے مطابق ان کوائف کا تذکرہ ہے جو موت کے بعد انسان پر گزرتے ہیں۔ قرۃ العین فی نعمات الدین میں فقہ شافعی کے مسائل ہیں۔ فتح المعین میں خود مصنف نے قرۃ العین کی شرح لکھی ہے۔ یہ سب کتابیں مصر میں کئی بار چھپی ہیں اور فتح المعین پر کئی علمائے مبنوط حواشی لکھے ہیں جو جہاں اسمائیں مرقع و متداول ہیں۔

ایک اور ساحلی خطہ جہاں عرب تاجروں نے پاؤں جمائے مشرقی ساحل **مصحح** پر اس کماری کے شمال مشرق کی طرف کا رد منڈل کا علاقہ ہے جسے عرب صحیر کہتے تھے۔ اس علاقے میں عربوں کی قدیم آبادیاں ہیں۔ سب سے اہم اور پرانی بستی مٹنے والی صوبہ مدراس کا شہر کیا لاپٹم ہے۔ جہاں چھان بین کرتے وقت ایک انگریز افسر کو کئی اسلامی بستے اکثر پجری سے لے کر پانچ سو سال بعد تک کے ملے تھے۔ جو لوگ یہاں آباد ہیں ان کا بیان ہے کہ ان کے آباؤ اجداد حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم سے ڈر کر ہندوستان آئے تھے، لیکن غالباً یہ روایت مہاجرین کے سب سے قدیم قافلے کی نسبت صحیح ہے اور بعد میں ان کے بھائی ہندو سرے اسباب کی بنا پر بھی یہاں آئے ہوں گے۔ انھیں عام طور پر لہی یا لہے کہا جاتا ہے۔

کیا لاپٹم کی آبادی گریٹر کی رپورٹ کے مطابق تیرہ ہزار کے قریب ہے اور اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ مشہور ہے کہ پانڈیا خاندان کے راجاؤں نے نووارد عربوں کو چار میل لمبا اور ڈیڑھ میل چوڑا علاقہ دیا اور یہاں انھوں نے اپنی بستیاں آباد کیں۔ انھوں نے مقامی عورتوں سے شادیاں کیں اور آہستہ آہستہ اس علاقے میں

نہ یہ تمام حالات حکیم سید شمس اللہ قادری کی ایک تحریر سے ماخوذ ہیں۔ کاش پرانی کے علما خود اپنے بزرگوں کے حالات لکھیں تاکہ خاص و عام کو معلوم ہو کہ اس متقدم سرزمین نے کیسے کیسے گورہنا باب پیدا کیا ہے جن کی چمک دمک نے نہ صرف مالا بار بلکہ جزائر شرقی یعنی جہاں اور طلیاک تارکیاں روشن کیں۔

کافی اثر حاصل کر لیا۔ سرکاری گزٹیر میں کیا لائٹم کے مسلمانوں کی نسبت لکھا ہے :
 ”ان کی رسوم اور بسا اوقات ان کے لباس اور شکل و شبہا بہت بالخصوص ان کی طویل
 نورانی ڈائھیوں اور ٹیکے ناک نقشے سے خیال ہوتا ہے کہ گویا یہ لوگ ابھی عرب کی
 سرزمین سے آئے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگوں کا رستوی ہے کہ وہ عربی لکھ اور بول
 سکتے ہیں۔ عربی رسم الخط سے تو اکثر واقف ہیں۔ یہ لوگ تامل بھی عربی حروف میں
 لکھتے ہیں اور مقامی مسلمانوں اور ان کی ہندو نہ رسموں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
 مسلمان ضلع سنے ول کی کل آبادی کا چھ فی صدی ہیں اور تین تحصیلوں میں
 دس فی صدی ہیں۔ اس علاقے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات خوشگوار
 ہیں۔ پوٹن پودار (Pottampudar) کی مسجد کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہاں
 ہندو وراثتین کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ (گزٹیر بمبئی مزارات کا ہندو
 احترام کرتے ہیں۔ اور کئی مسجدوں کے تبرکات ہندو بڑے شوق سے لیتے ہیں۔

سرکاری گزٹیر میں یہاں کے عرب مسلمانوں کی نسبت لکھا ہے: ”رسول اکرم
 کی ایک حدیث کے بموجب جس میں انھوں نے اس اقتضار کے جواب میں کہ
 دنیاوی فلاح کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، تجارت کی تلقین کی تھی۔ بیشتر مسلمان
 تجارت پیشہ ہیں۔ اس ضلع میں مبادلہ کی سب سے بڑی منڈی پتائی (Pettai) ان کے
 ہاتھ میں ہے۔ یہاں بہتوں نے ہزاروں روپے کمائے ہیں۔ بہت سے لوگ لنکا
 اور ملایا وغیرہ کے ساتھ تجارت کر کے امیر ہو گئے ہیں۔ کئی لوگ لنکا، برما، ملایا اور
 دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں۔ اور جب کافی دولت جمع کر لیتے ہیں تو واپس آ جاتے
 ہیں۔ تجارت کے بعد یہاں کے مسلمانوں کا دوسرا اہم پیشہ بافندگی ہے۔“

سلطان جلال الدین خلجی کے زمانے میں ممبر پانڈیاراجاؤں کے تابع تھا۔ لیکن
 عربوں کا یہاں بہت اثر ہو گیا تھا اور راجا کا وزیر اور مشیر ملک قتی الدین بن عبدالرحمن
 ایک مسلمان تھا۔ بحری تجارت بھی زیادہ تر مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ کچھ عرصہ بعد
 علامہ الدین خلجی کے زمانے میں ملک کا فور نے یہ علاقہ فتح کر کے راجا کو حکومت دہلی کا

باجگزار بنایا۔ لیکن جب دکن میں بد امنی شروع ہوئی تو محمد بن قنلق نے یہاں سید حسن کی قیادت کو مقرر کیا جس نے خود مختاری کا اعلان کر کے معبریں آزاد اسلامی حکومت قائم کی۔ موجودہ اضلاع مدورہ۔ ترچیاہلی۔ جنوبی ارکاٹ اور ٹنٹنولی کے بعض حصے اس ریاست میں شامل تھے۔ یہ حکومت قریب قریب اڑتالیس سال قائم رہی۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں وجے نگر کی مضبوط ہندو ریاست دکن میں قائم ہو چکی تھی اور معبر کے دہلی سے تعلقات منقطع ہو گئے تھے۔ اس لیے معبر کی حکومت دیر پا ثابت نہ ہوئی اور وجے نگر کے راجاؤں نے پہلے معبر کا شمالی اور پھر جنوبی حصہ فتح کر لیا اور متحدہ (۱۵۳۵ء) میں معبر کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا۔

جب وجے نگر کے راجے معبر کے مسلمان بادشاہوں پر غالب آئے تو ہندوؤں نے بڑی خوشیاں منائیں اور مندروں اور دھرم شالاؤں میں بڑے جوش و خروش سے فتح کے شادیاں منائیں گئے۔ اس واقعہ کی نسبت تاریخ فیروز شاہی (عفیض) میں لکھا ہے (ترجمہ)

ہمسایہ سواد باکھ (بکارتے) نے معبر پر حملہ کیا۔ تمام معبر اس کے قبضے میں آ گیا۔ مسلمان عورتوں کی قسمت وحشی کی گئی۔ مسلمانوں پر بے حد ظلم کیا گیا۔ اس پر ایک ہندو مورخ لکھتا ہے:-

ہندوؤں کے ظلم و ستم سے تنگ آکر بہت سے مسلمان دشوار گزار پہاڑیوں اور جنگلوں میں اپنے مذہب کو چھپا کر رہنے لگے۔

اس کے بعد معبر کی تاریخ پر تاریکی کا پردہ چھایا جتا ہے۔ عجیب نہیں ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات خراب ہو جانے سے عربوں کو جو حصہ بحری تجارت میں حاصل تھا وہ بھی کم ہو گیا ہو۔

۱۵ تاریخ فیروز شاہی ص ۲۴ کی عبارت قدرے مختلف ہے۔

۱۵ منقولہ تاریخ جنوبی ہند مولفہ محمود بیوری ص ۳۷

شرق الہند میں اشاعت اسلام | اسی زمانے میں اسلام نے جاوا، سماٹرا اور
ملایا میں فروغ حاصل کیا۔ ہالینڈ کے

مستشرقین کا خیال ہے کہ ان ممالک میں عربوں نے نہیں بلکہ ان مسلمانوں نے جو
شاید عرب نسل سے تھے، لیکن ہندوستان میں بس چکے تھے، اشاعت اسلام کی۔
عجب نہیں کہ جب وجے نگر نے مہاجر کی اسلامی حکومت کا خاتمہ کیا اور مسلمانوں پر
ظلم و ستم کا آغاز کیا تو بعض مسلمان ترک سکونت کر کے جزائر شرق الہند میں جا بسے
ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی اور رونق کا باعث بن گئے ہوں۔

ملایا، جاوا اور دوسرے علاقوں میں جو شواہد ملتے ہیں، ان سے گجرات، ملایا اور
مہاجر ہی نہیں بلکہ بنگالہ کے ان علاقوں سے تعلقات پر روشنی پڑتی ہے۔ واقعہ
یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے تمام ساحلی علاقے کشتیوں اور بادبانی جہازوں کی آمد و رفت
سے منسلک تھے۔ جن کے کشتی بان ہی نہیں بلکہ تجارت پیشہ مسافر بھی مسلمان تھے۔
اس کی وجہ سے نہ صرف ان علاقوں میں تجارتی بلکہ ثقافتی اور دینی تعلقات قائم
ہوئے اور جزائر شرق الہند میں اسلام کی اشاعت کا سامان ہوا۔

غالباً گجرات، مالابار اور مہاجر کی طرح چٹاگانگ کے پاس (موجودہ مشرقی
پاکستان میں) مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ چٹاگانگ کے گرد و نواح اور قریبی
جزائر (مثلاً سنڈیپ) میں بنگالی کی جو صورت رائج ہے، اس میں عربی اثرات
خاص طور پر نمایاں ہیں۔ اس علاقے میں عربی رسم الخط کو بنگال کے باقی حصوں
سے زیادہ اہمیت رہی ہے۔ یہاں قدیم بنگالی کتابوں (مثلاً علاء الدین کی تصانیف)
کے جو خطوط دستیاب ہوئے ہیں، ان میں کئی عربی رسم الخط میں ہیں۔ (یہ بعض اتفاق
نہ تھا کہ بنگالی کو حروف قرآن میں لکھنے کی جو تحریک ایک زمانے میں شروع ہوئی تھی،
اس کا مرکز چٹاگانگ تھا)۔ یہ عربی اثرات یقیناً عرب تاجروں اور ملاحوں کی
آمد و رفت کا نتیجہ تھے اور اس ساحل پر عربوں کی مقامی نوآبادیاں قرن قیاس
معلوم ہوتی ہیں، لیکن افسوس کہ تاریخ ان کے متعلق خاموش ہے۔ اس علاقے میں

عربوں کی آمد کا سب سے پہلا سراغ برما کے علاقے اراکان کی مقامی تواریخ میں ملتا ہے۔ جن سے پتا چلتا ہے کہ وہاں کے ایک راجہ کے عہد حکومت میں (جسٹھ ۸۱۷ء میں تخت نشین ہوا) عربوں کے کئی جہاز سمندر میں طغیانی کی وجہ سے رمری کے قریب (جو چٹاگانگ سے چودہ میل جنوب میں ہے) ٹوٹ پھوٹ گئے اور مسافروں کو اراکان کے اندرونی علاقے میں بسایا گیا۔ بعد میں اراکان کے ساحل پر اسلامی اثرات بہت بڑھ گئے۔ چنانچہ کیمبرج ہسٹری میں لکھا ہے کہ تیرھویں صدی میں آسام سے ملایا ملک کے ساحل پر جا بجا مسجد نما عمارتیں تھیں جنہیں بدر مکان (یا بدر مقام) کہا جاتا تھا۔ یاروے نے وضاحت کی ہے کہ ان عمارتوں کو نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی اور بدھ مت کے پیرو بھی احترام سے دیکھتے۔ ان کا انتساب بدر اولیا یا بدر الدین اولیا سے تھا جن کا چٹاگانگ میں چلہ خانہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن جو بہار میں دفن ہیں اور جن کے ملاح اور کشتی بان خاص طور پر معتقد تھے۔

غزنی و لاہور

امیر ناصر الدین سبکتگین | محمد بن قاسم نے دو سال کی موت میں سندھ اور بلوچستان کا علاقہ فتح کر لیا اور عجب نہ تھا کہ اگر اُسے مہلت ملتی تو یہ قسمت سے محروم ابن قاسم ہندوستان کے دور دراز حصوں میں فتح کے پھر پرے نہرانا، لیکن عربوں کی قبائلی اور شخصی نزاعیں سدراہ ہوئیں اور چار سال کے اندر یہ جوان سال سپہ سالار واپس بلالیا گیا۔

محمد بن قاسم نے صحرائے سندھ میں جو سرشتیہ فیض بہایا تھا وہ خوشکٹ ہوا۔ لیکن اس کے عرب جانشین اسے وسعت اور گہرائی نہ دے سکے۔ اور جو نہریں اُس چترہ فیض سے نکلی تھیں وہ ملتان تک آتے آتے خشک ہو گئیں۔ پنجاب اور شمالی ہند کے باقی علاقوں میں آبیاری ان لوگوں نے کی جو عرب سے نہیں بلکہ افغانستان سے آئے تھے اور انھیں بھی یہاں پہنچتے ایک زمانہ لگا۔

سندھ اور ملتان ۱۳۰۰ء میں فتح ہوئے تھے۔ اس کے بعد کوئی ڈھائی تین سو سال تک راجپوت شمالی ہندوستان میں بے کھٹکے حکومت کرتے رہے اور باہر سے کوئی مسلمان تلوار کا دھن ہندوستان میں نہیں آیا۔ ۱۳۸۰ء کے قریب امیر سبکتگین نے ہندوستان کی شمال مغربی سرحد کی طرف نظر کی اور محض اہم فوجی مقامات فتح کر کے آنے والوں کا راستہ صاف کیا۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ محمد بن قاسم کی مہم کی طرح اس نے بھی کسی سوچی ہوئی سکیم کے مطابق نہیں بلکہ واقعات سے مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا۔

جب امیر سبکتگین ۱۳۹۶ء میں غزنی میں تخت نشین ہوا، اُس وقت کاہل اور پشاور کا علاقہ پنجاب کے درجہ پال کے زیر نگین تھا۔ افغانستان میں

دونوں کی سرحدیں ملتی تھیں۔ جے پال کو سبکتگین کی کشور کشانی ناگوار ہوتی تو وہ ایک لشکر لے کر غزنی کی طرف بڑھا۔ لکھن اور غزنی کے درمیان ۹۶۹ء میں جنگ ہوئی جس میں جے پال نے شکست کھائی اور اسے صلح کے لیے ملتجی ہونا پڑا۔ سبکتگین کا بیٹا محمود جو اپنے باپ کے ہم کاب تھا، صلح کے خلاف تھا لیکن جب جے پال نے یہ پیغام بھیجا کہ ہم شکست کی صورت میں اپنے مال و دولت، نقد و جنس کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں اور اپنے بال بچوں کو اپنے ہاتھ سے فنا کر کے بے جگہی سے لڑتے ہیں تو محمود بھی خاموش ہو گیا۔ صلح ان شرائط پر ہوئی کہ جے پال اپنے ملک میں واپس جا کر گھوڑے، ہاتھی، مال و جواہر جن کی تعداد عہد نامہ میں معین ہوئی تھی۔ امیر سبکتگین کے کارندوں کے ہاتھ غزنی بھیجے گا۔

لاہور پہنچ کر جے پال اپنا وعدہ بھول گیا بلکہ امیر کے آدمیوں کو قید کر لیا۔ سبکتگین کو یہ پتا چلا تو اُسے بڑا طیش آیا۔ اُس نے جگہ جگہ سے فوجیں جمع کیں اور جے پال کے علاقے پر تہلول دیا۔ امیر کو بہت سا مال و اسباب اور بے شمار لونڈی غلام ہاتھ آئے۔ لیکن جے پال بھی غافل نہ بیٹھا تھا۔ اس نے سچٹیاں بھیج کر ہندوستان کے تمام راجوں مہاراجوں سے مدد مانگی۔ اور حبیب پشاور کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو دہلی، اجمیر، کانچر اور فنوج کی منتخب فوجیں راجا جے پال کے ہم کاب تھیں۔

یہ پہلا موقع تھا جب شمالی ہندوستان کے تمام حکمرانوں نے متحد ہو کر مسلمان حملہ آوروں کو روکنا چاہا اور ہندوستانی فوج کی اس قدر کثرت تھی کہ سبکتگین کے سردار بھی کھبرا گئے۔ ایک مؤرخ لکھتا ہے کہ جب مخالف فوج کا اندازہ لگانے کے لیے سبکتگین ایک پہاڑی پر چڑھا تو اُس نے دیکھا کہ مقابل میں ایک دریا ہے۔ بے پایاں۔ اور ایک لشکر ہے، مثل سور و ملخ کے فراواں۔ لیکن سبکتگین نے ہندوستانی فوجوں کے ہاتھ دیکھے ہوئے تھے۔ ان کی کثرت سے مرعوب نہ ہوا اور اس نے اپنے مٹیں مٹنا ایک قصاب کے سمجھا جو

گو سفندوں کی کثرت سے نہیں گھبراتا۔ اور مثل ایک شاہین کے تصور کیا جلاوطنوں کی صف سے ہر ساں نہیں ہوتا۔" لیکن اس کے باوجود وہ بھانپ گیا کہ خاص واقعہ پہنچ اور نئے طریقے سے لشکر آرائی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک تو اس نے اپنے سرداروں کو بلا کر جہاد و غزائے ترغیب دی اور بہادروں کے کارنامے سنا کر ان کے دل بڑھائے اور دوسرے اپنے لشکر کو پانچ پانچ سو کے دستوں میں تقسیم کیا تاکہ جب ایک دستہ دشمن سے لڑتا رہتا تھا کہ جبے تو ہانسوتا رہ دہم سپاہیوں کا دوسرا دستہ مقابلے میں ڈٹ جائے اور دشمن پر اپنی کمزوری عیاں نہ ہو۔ جب کچھ دیر اس طرح لڑائی جاری رہی اور دشمن کی صفیں دھیلی پڑ گئیں تو تمام دستوں نے یکبارگی پورے زور کا حملہ کیا اور اس انبوہ عظیم کو راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔

جے پال نے غزنی پر حملہ کر کے بھڑوں کے چھتا میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اب یہ حالت ہو گئی کہ "میں تو کسل کر چھوڑتا ہوں لیکن کسل ہی مجھے نہیں چھوڑتا" سبکتگین پر مند و ماجوں کی کمزوری پوری طرح ظاہر ہو گئی تھی۔ اس نے جے پال کو دلیک اور شکستیں دے کر کابل اور پشاور کا سارا علاقہ اس سے چھین لیا۔ اور پشاور میں اپنا ایک نائب معین کر کے اسے مقبوضات غزنی میں داخل کر لیا۔

سبکتگین نے جے پال کے خلاف جو اقدامات کیے، ان کا عملی سبب جے پال کی اپنی ناقصیت اندیشہ نہ پالسی تھی۔ لیکن اس زمانے میں غزنی اور اس کے گرد و نواح میں ایک مذہبی اور احمائی تحریک زوروں پر تھی۔ اس کا اثر بھی سبکتگین اور اس کے جانشین محمود غزنوی پر ہوا ہوگا۔ یہ تحریک کرامیہ فرقے کی تحریک تھی جس کے معاصرانہ رہنما ابو بکر اسحاق کا سبکتگین بڑا مداح تھا بلکہ ایک بیان کے مطابق پیرو تھا۔ ابو بکر اسحاق علی فرقے کا بڑا سخت مخالف تھا اور غیر مسلموں میں بھی اس کی تبلیغی کوششیں زوروں پر تھیں۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے پانچ ہزار یودیوں آتش پرستوں وغیرہ کو مسلمان کیا۔ اس کی وفات ۹۹۲ء میں ہوئی۔

اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان محمود غزنوی کو اسماعیلیوں کے خلاف مصروف کر رہتے کی تلقین کیا کرتا تھا۔ بعد میں اس فرقہ کی انتہا پسندی کی وجہ سے سلطان محمود نے اس کی سرپرستی ترک کر دی۔ لیکن ایک زمانے میں وہ بھی اس کے راہنماؤں سے متاثر رہا تھا۔ عجب نہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے ملتان اور منصورہ کے اسماعیلیوں کے خلاف جو قدم اٹھایا یا اس نے اور اس کے والد سبکتگین نے دس ہند کے غیر مسلم راجاؤں کے متعلق اپنے پیروؤں سے زیادہ سرگرمی دکھائی۔ اس میں اس فضا کو بھی دخل ہو، جو کراچی کے راہنماؤں نے غزنی میں پیدا کر رکھی تھی۔ بعد میں سلطان محمد غوری اور اس کا بھائی بھی (غور کے عام باشندوں کی طرح) ایک زمانے تک اس فرقے سے متعلق رہے لیکن بالآخر اس فرقے کو زوال آیا اور مشکلوں کے حملے کے بعد اس کا نام سُنے میں نہیں آتا۔

عام طور پر اوراقِ تاریخ میں سبکتگین کا نام اُس جلی قلم سے نہیں لکھا جاتا جس سے اس کے فاتح اور بلند اقبال بیٹے سلطان محمود غزنوی کا نام روشن ہوتا ہے۔ لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ باپ کا مرتبہ بیٹے سے بہت کم نہیں اور محسوس نتائج میں تو شاید سبکتگین کو محمود پر فوقیت حاصل ہے۔ امیر سبکتگین کا سب سے بڑا کام تو یہ تھا کہ اس نے ہندوستان کی سرحد پر غزنی میں ایک ایسا اہم عسکری اور حکومتی مرکز قائم کیا جس نے برصغیر کی فتح کے لیے ایک **base** (فوجی صدر کیمپ) کا کام دیا۔ اس کے علاوہ اس نے کابل سے لے کر پشاور تک کا علاقہ فتح کیا اور اپنے مدبر اور حسنِ انتظام سے وہاں کامیاب حکومت قائم کر کے اور راستوں اور قلعوں کی درستی سے آئندہ فتوحات کی بنیاد ڈالی۔ اس کے علاوہ شمالی ہندوستان کے تمام راجاؤں کو شکست دے کر اس نے اُس عسکری نظام پر کاری ضرب لگائی جو شمالی حملہ آوروں کو روک سکتا ہے۔

خاربا از اثر گرمی رفتارم سوخت
محلّے بر قدم راہروان است مرا

سکپتگیں کی فتوحات میں وہ ڈرامائی سفنصر نہیں جو سلطان محمود غزنوی کے حملہ سومنات یا اس طرح کے دوسرے کارناموں میں نظر کو خیر و کرتا ہے۔ لیکن نتائج کے لحاظ سے وہ بھی کم وقت نہیں۔

سلطان محمود غزنوی
وفات ۳۸۶ھ

سکپتگیں نے ۹۹۷ء میں وفات پائی اور اس کی جگہ محمود تخت نشین ہوا جس کی فتوحات کا سلسلہ سکندر اعظم کی یاد دلاتا ہے۔ اس نے جے پال کے خلاف

لڑائی جاری رکھی اور سنہ ۱۰۰۰ء میں ملک کے قریب اسے شکست دی۔ جے پال کے بعد اس کا بیٹا اند پال تخت نشین ہوا۔ اُس نے بے بھی سے شتلاہ میں جب محمود طمان کے اسماعیلی حاکم ابو الفتح داؤد کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہا تھا، محمود پر حملہ کر دیا۔ لیکن شکست کھائی اور کشمیر بھاگ گیا۔ اگلے سال محمود نے اند پال کو "خلافیت کی مزید سزا" دینے کا ارادہ کیا اور پشاور کے قریب اس کے عظیم لشکر کو شکست دے کر ہندوستان میں داخل ہوا اور کانگڑہ تک چڑھ آیا۔

۱۰ غزنویوں اور ہندوستانی راجاؤں کے درمیان یہ دوسرا بڑا امر کہ تھا اور اند پال کے لشکر کے ساتھ نہ صرف اجمیر، تریج اور کانگرہ، اجمیر اور گوالیار کی فوجیں تھیں۔ ورنہ ان حملہ آوروں کے خلاف نہ صرف راجاؤں میں بلکہ عوام میں بھی بڑا جذبہ بغاوت تھا۔ بالخصوص کھکھروں میں جن کی عورتوں نے زیور بچ بچ کر شکریوں کی مدد کی اور جو غریب تھیں انھوں نے چرخ کلت کر اور مزدوری کر کے پیسے بچائے اور ان سے چیزیں خرید کر شکریوں کو بھیجیں۔ (فرشتہ جلد اول ص ۳۶)

لے ٹکر کوٹ (کانگرہ) اس زمانے کا اہم قریح تھا اور اسے ہندوستان میں دہلی کی حیثیت حاصل تھی جو قدیم ہندو میں دہلی دارالاستخارہ (Dehli orance) کی تھی۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ ہندو بڑے اور کٹھن کا شروع کرنے سے پہلے ٹکر کوٹ کے بُت سے مشورہ دیتے تھے اور اگر جان بچاؤ کی تو اس کام کو شروع کرتے ورنہ اس سے دست کش ہو جاتے۔ اس کا تو کہنا ہے کہ اس کے زمانے میں (یعنی سترھویں صدی عیسوی تک) بعض لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی اس بُت سے مشورہ کرتے اور اس بُت خلع میں بے حد شوق بڑے چڑھارے بھیجے۔ تو ملک ہماگیری سے بھی اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔

اس کے بعد اس نے ہندوستان پر کئی حملے کیے اور مختار، قنوج اور سومات ڈیرے بہت سا مال غنیمت لے کر واپس ہوا۔ محمود نے ان مقامات پر کوئی حکومت قائم نہ کی لیکن اخیر میں لاہور کی حکومت اپنے قلام آواز کو دے گیا۔ محمود نے سنہ ۳۱۷ میں وفات پائی۔

محمود کی نسبت ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں :-

”محمود کی زندگی کی زبردست خواہش فتح اور حکومت کی توسیع تھی اور اسی میں اس نے ساری زندگی صرف کر دی۔ وہ اس میں بہت حد تک کامیاب رہا۔ اس نے وسط ایشیا اور فارس کا بہت سا علاقہ فتح کر لیا اور عباسی خلیفہ بغداد کا علاقہ فتح کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ سنہ ۳۱۷ میں مر گیا۔ اس نے سپاہیانہ کامیابی اور لوٹ مار کے لیے ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ کئی مندروں کو لوٹا اور جلایا لیکن اس لیے کہ ان میں زر و مال جمع تھا۔ اس نے کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے متعدد ہندو افسروں اور سپاہیوں کو اپنی فوج میں ملازم رکھا جو اس کے لیے وسط ایشیا اور ایران میں لڑتے رہے۔“

محمود کی فوج میں جن ہندو سپہ سالاروں نے عروج حاصل کیا، ان میں سوبندر رائے، تلک اور ناتھ خاص طور پر مشہور ہیں۔ سوبندر رائے پر حکومت کو اس قدر اعتماد تھا کہ جب محمود کی وفات کے فوراً بعد مغربی ولایت کے شہر بستی میں بغاوت ہوئی تو محمود کے جانشین نے سوبندر رائے کو اس نازک موقع پر بغاوت فرو کرنے کے لیے بھیجا اور وہ بڑی بہادری سے لڑتا ہوا میدان جنگ میں کام آیا۔ ناتھ کی وفات شکاری بھی اسی قسم کی تھی۔ اسے مسعود نے نیا انگلین کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور جب وہ کئی فتوحات کے بعد لڑائی میں مارا گیا تو مسعود کو اتنا رنج ہوا کہ اس نے قین روز تک کھانا نہ کھایا اور

اس کی جگہ اس کا ہم مذہب (جنگ) نامزد کیا۔

سلطان محمود نے نہ صرف فتح ممالک اور جمع اموال میں کمال حاصل کیا بلکہ علم و ادب کی بھی سرپرستی کی اور اپنے دربار میں زمانہ بھر کے منتخب شعرا اور علما و فضلا جمع کر دیے۔ واقعہ یہ ہے کہ برگزیدہ شعرا کا جو جنگھٹا محمود کے دربار میں تھا، ایران و توران کے کسی دوسرے فرمانروا کو قیصر نہیں ہوا۔ ان شعرا کی بذلہ سنجیوں اور نکتہ آفونیوں نے محمود کی فتوحات کو چار چاند لگا دیے اور نہ صرف سیاسی تاریخ میں بلکہ فارسی ادب کے اوراق میں بھی محمود اور اس کے دربار کو بلند جگہ مل گئی۔ جن شعرا نے محمود کے دربار میں شہرت پائی۔ ان میں فردوسی، عسجدی اور فرخی خاص طور پر مشہور ہیں۔ فردوسی کے سوا باقی تین شعرا نے ایسے اشعار لکھے ہیں، جن میں سلطان کی ہندوستانی فتوحات کی طرف اشارہ ہے۔ عسجدی شاید سلطان کی مهم سومات میں شریک بھی تھا اور اس نے اس کے متعلق ایک زبردست قصیدہ لکھا تھا جس کے چند شعر محفوظ ہیں۔ مطلع تھا۔

تاشاہ خسرواں سفر سومات کرد

کردار خویش را علم معجزات کرد

اس سے بھی بڑی زور قہیدہ فرخی کا ہے، جو اس نے فتح کی یادگار میں لکھا۔

فسانہ گشت و گمن شد حدیث اسکندر سخن تو آر کہ نور احلا و قیست دیگر

اور پھر آگے چل کر سفر سومات اور فتح کی تمام تفصیلات نظم کی ہیں۔ فرخی نے محمود

کی وفات پر جو مرثیہ لکھا، وہ بھی فارسی شاعری میں ایک خاص چیز ہے۔

شہر غزنیں نہ ہمانست کہ من دیدم پار چہ قیامت کہ امسال دیگر گول شد کار

گر ہیا بینم دسہ تاسہ بکھے بینم ہمہ پر جوش و جوش درو پر خیل و سوار

مہتراں بینم بر روئے زناں بچو زناں چشمہ کردہ زخوں نابہ برنگ گلزار

فلک امسال مگر باز نیامد نہ غزا دُشمنے روئے نہاد است دریں شہر دیار

سیرے خورہ مگر دی و بختہ است امروز دیر تو خاست مگر رنج رسیدش زخمار

خیزشایا کہ رسولانِ شہاں آمدہ اند
ہدیہ ہا دارندہ آوردہ فراوان و شمار

سلطان محمود ایک عجیب دل گروے کا مالک اور ایک عظیم الشان قوت ارادی کا انسان تھا۔ مسئلہ میں اسے بخار رہنے لگا، جس نے تپ دق کی صورت اختیار کر لی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے معمولات میں فرق آنے نہ دیا۔ دربار اور باریابی کا سلسلہ اسی طرح برقرار رکھا۔ خراسان سے سلجوقوں کو نکالا۔ رے کی بغاوت فرو کیا۔ مسئلہ کا موسم گرما خراسان میں اور اگلا موسم سرما بلخ میں گزارا، لیکن اب صحت نے بالکل جواب دے دیا اور ۲۲ اپریل ۱۰۳۰ء کو اسے غزنی واپس آنا پڑا۔ سات آٹھ روز بعد قضا کا پیغام آپہنچا۔

بستر مرگ پر بھی سلطان نے اسی بلند ہمتی اور قوت ارادی کا ثبوت دیا جس کا مظاہرہ ہندوستان کے معرکوں میں ہوتا تھا۔ اپنی طویل بیماری میں اُس نے بسترِ علالت پر دراز ہونا قبول نہ کیا۔ وہ دن اور رات کیوں ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا اور اسی حالت میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

محمود کے جانشین | محمود کی وفات مسئلہ میں ہوئی۔ اس کے بعد مسلمان شاہی خاندانوں کی قدیم روش کے مطابق بیٹوں میں جنگ ہوئی۔ بالآخر مسعود غالب آیا۔ اسے خوش قسمتی سے خواجہ احمد میمنندی جیسا قابل وزیر ملا تھا، لیکن اسے بہت دن حکمرانی نصیب نہیں ہوئی۔ لاہور میں اس کا نائب نیا سنگھن تھا اور اس کی مدد کے لیے (غالباً شرعی امور کی نگرانی کے لیے) قاضی شیرازی مقرر تھے۔ ان دونوں کی بن نہ آئی۔ بالآخر قاضی شیرازی سے کہا گیا کہ وہ ملکی معاملات میں دخل نہ دیں، لیکن قاضی نے غزنی میں اپنے کارندے بھیج کر نائب کے خلاف شکایت کی کہ وہ اپنے تئیں سلطان محمود غزنوی کا بیٹا بتا رہے اور بغاوت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس سے متاثر ہو کر مسعود نے ملک کے زیر قیادت نیا سنگھن کے خلاف فوج بھیجی اور نیا سنگھن شکست کھا کر

مار آیا۔ اس کے بعد مسعود نے خود ہندوستان آکر ہنسی کا قلعہ فتح کیا۔ لیکن اس کی عدم موجودگی میں سلجوقیوں نے غزنی کا علاقہ تباہ و برباد کر دیا اور اس کے ترکی و ہندو فلاسوں نے اس کے خلاف بغاوت کر کے اس کے بھائی محمد کو تخت نشین کیا۔ اس کے بعد غزنی میں کئی کمزور اور بے اثر حکمران ہوئے جن کے نام صفحات تاریخ میں اس لیے آجاتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کی طرح وہ بھی کسی مشہور شاعر کے مرنے جتنے۔ ان میں سے ایک بہرام شاہ تھا۔ اس کے عہد حکومت کی نسبت گزشتہ صدی کی ایک کتاب حدیثۃ الاولیاء میں تختہ الواصلین کے حوالے سے ایک اندراج نقل ہوا ہے جس میں ممکن ہے بعض جزئیات غلط ہوں، لیکن جو ایک حقیقی واقعہ کا بیان معلوم ہوتا ہے۔ اس کتاب کا مؤلف مزار شہید گنج (واقعہ محلہ ساوھول لاہور) کا ذکر کرتا ہوا لکھتا ہے:-

”شاہ بہرام کے وقت آپس میں سلاطین غزنویہ اور سلاطین غور کے فساد ہوا تو خیاب کی حکومت بہت ضعیف ہو گئی۔ اس وقت راجا انگ پال راجا جے پال کا بیٹا، راجا جان ہند کا لشکر لے کر لاہور پر چڑھ آیا۔ چھ ماہ تک شہر والے لوگ لڑتے رہے۔ ہر چند غزنی سے مدد طلب کی۔ کوئی لشکر نہ آیا۔ آخر شہر فتح ہوا۔ ہندو قتل نے موقع پاکر بہت سے مسلمان قتل کر ڈالے۔ اس محلے میں بھی قتل مام ہوا۔ اور بعد رد و ہزارہ قتل کے مسلمان اس جگہ دفنائے گئے۔ اس وقت ہندوؤں نے قتل پاکر مسجد بنی کر ادیس اور بت خانے دوبارہ قائم کر دیے۔ چندے عمارتیں ہندو قتل کی رہی۔ پھر جب غزنی سے لشکر قاہرہ لاہور آیا تو راجا انگ پال

سہ کیمبرج ہسٹری میں لکھا ہے (جلد سوم ص ۳۲) کہ سلطان محمود غزنوی (سنی ۴۹۵ھ) کے زمانہ و عہد میں دہلی کے راجا جے پال نے مسلمانوں سے ہنسی و تحقیر اور کانگریز کے مہاتے چھین لینے کا لاہور پر چڑھائی کی اور شہر کو محاصرہ کر لیا، لیکن مسلمانوں نے حکم و اتحاد کیا اور جے پال کو ناکام واپس جانا پڑا۔ غالباً جو مسلمان اس محاصرے اور محاصرے کے دوران میں شہید ہوئے انھیں گنج شہیدان میں دفن کیا گیا ہوگا۔

مارے خوف کے بھاگ گیا۔

بہرام کا بیٹا خسرو شاہ علاء الدین غوری سے شکست کھا کر غزنوی چورنگرستان آگیا۔ اور جب اس کے بیٹے خسرو ملک کو سلطان محمد غوری نے ۸۶۷ھ میں شکست دے کر لاہور پر قبضہ کر لیا تو غزنویوں کا سارا علاقہ غوریوں کے زیر نگیں آگیا اور غزنویہ خاندان کا خاتمہ ہوا۔

علم و ادب غالباً غزنویہ دور کا سب سے زیادہ قابلِ تعظیم عالم الہیہ ولی تھا جس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ اس نے کتاب الہند محمود کی وفات کے تھوڑے عرصہ بعد مرتب کی اور اپنی دوسری کتاب قانون مسعودی محمود کے جانشین مسعود کے نام مسمون کی۔

محمود کی طرح مسعود بھی اہل علم کا قدردان تھا۔ اور اس کے دربار سے کئی اہل کمال وابستہ تھے۔ لیکن اس زمانے کی ایک قابل ذکر تبدیلی لاہور اور اہل لاہور کا علم و فن میں عروج تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی مختلف فتوحات سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ لاہور میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اور چونکہ یہاں غزنی سے کئی اہل علم بسلسلہ ملازمت آکر آباد ہوئے، اس لیے ان کے فیض سے یہ شہر بھی اسلامی علوم اور مذہب اسلام کی اشاعت کا مرکز ہو گیا۔ شروع شروع میں تو یہاں اہل علم کا قحط تھا۔ چنانچہ جب داتا گنج بخشؒ یہاں تشریف لائے تو انھیں غزنی کی سمجھیں یاد آتی تھیں اور انھوں نے اپنی ایک کتاب میں شکایت کی ہے کہ میں یہاں آکر ناچنوں میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ لیکن ابراہیم غزنوی کے زمانہ حکومت (۸۷۹ء - ۹۰۷ء) میں لاہور علمی سرگرمیوں کا گہوارہ ہو گیا۔ اور بقول عوفی علم و فضل کا بڑا مرکز تھا۔ ابراہیم کا ایک وزیر ابو نصر فارسی جو ادبی دلچسپیوں کی وجہ سے ادیب مشہور ہے، علم و فضل کا مرتبی تھا۔ اس نے لاہور میں ایک خانقاہ قائم کی جو اہل علم اور دوسرے بزرگوں کی جائے پناہ تھی۔ اور آہستہ آہستہ لاہور بلخ و بخارا اور دوسرے ممالک سے اہل علم کھینچ کر آنے لگے۔ تاریخ سلاطین آل غزنوی

کا مصنف لکھتا ہے :-

”وہ حق جو قیاسی تشکیک علم از سائر بلاد ہند و ولایت ہائے کاشغر و بلخ و
دعواق و بخارا و سمرقند و خراسان و غزنی و غیر ذلک اہل خیرات میں منتفع
مے شد نہ چند انکم یکساں بادانی نو در حد و دلاہور پیدا آمد۔“

ابراہیم غزنوی کے بعد اس کا بیٹا سلطان علاء الدین مسعود تخت نشین ہوا۔
اس کے دربار کی ایک قابل ذکر ہستی مسعود سعد سلمان ہے جو پاکستان کا پہلا فارسی
شاعر تھا۔ ایرانی تذکرہ نویسوں نے تو اسے ہمدانی اور جرجانی ثابت کرنے کی
کوشش کی ہے لیکن وہ خود اپنی جائے پیدائش لاہور بتاتا ہے اور وہاں سے دور
ہونے پر افسوس کرتا ہے ۔

مولد لاہور و اند لاہور دور

و یک اسے لاہور بے تو کے ہو

اس کے والد خواجہ سعد سلمان بعد سلطان مسعود شہید بسلسلہ ملازمت لاہور آکر
آباد ہوئے تھے۔ جب سلطنت میں سلطان مذکور نے شہزادہ مجدد کو والی ہند
مقرر کیا تو سعد سلمان کو شہزادے کا مستوفی نامزد کیا۔ والی ہند کا دار الحکومت لاہور
تھا اور یہیں مسعود سعد سلمان پیدا ہوا۔

مسعود نے اپنی زندگی میں بڑے نشیب و فراز دیکھے۔ اس نے پہلے
سلطان ابراہیم اور پھر اس کے بیٹے مسعود کی تعریف میں قصیدے لکھے۔ ایک
زمانے میں تو اسے بڑا فروغ ہوا لیکن بالآخر بادشاہ وقت نے اس کی ناداری
پر شبہ کر کے اسے قید کر دیا۔ مسعود سعد سلمان نے اس قید کے دوران میں جو
حبسیہ قصائد لکھے ہیں وہ اپنے طرز میں بالکل نئے ہیں اور درد و اثر سے بھرے
ہوئے ہیں۔ مشہور شاعر سنائی جس کی مثنوی حدیقۃ الحقیقت یا حدیقۃ ارباب
تصوف کی آنکھ کی عینک ہے۔ مسعود سعد سلمان کا بڑا انداز تھا اور اسی نے
مسعود کا فارسی دیوان مرتب کیا۔ لیکن مسعود کے تین دیوان تھے۔ ایک عربی ایک

فارسی اور ایک ہندوستانی میں۔ غزنی لکھتا ہے۔

”اور اسے دیوانِ است کے بتائی دیکے بہاری دیکے ہندوئی“

سلطان ابراہیم غزنوی کے دربار کا ایک اور شاعر ابو الفرج رعلی تھا جو بعض تذکرہ نویسوں کے بیان کے مطابق مصنافات لاہور کا بچنے والا تھا۔ وہ قصیدہ نویسی میں کئی بے زمانہ تھا۔ انوری نے کئی اشعار میں اس کی اُستادی کا اقرار کیا ہے۔

بادِ محلو مش کہ من بندہ بشعرِ ابو الفرج

تا بدیدستم و لوسے داسستم پس تمام

اور غزنی نے تو ایک شعر میں انہی اور ابو الفرج کو قریب قریب ہم پایہ قرار دیا ہے۔

انصاف بدہ ابو الفرج و انوری بہرچہ غنیمت شمار نہ علم را

سلطان مسعود ابن ابراہیم کے بعد اس کے بیٹے بہرام نے شہرام کی سرپرستی کی خسرو ملک جو غزنوی خاندان کا آخری حکمران تھا بہرام کا پوتا تھا۔

مشہور شعرا اور مرصعین کے علاوہ غزنویہ فصل کی قابل ذکر مثنوی دا تا گنج بخش ہیں

جن کا ذکر ہم آئندہ صفحات میں کریں گے۔ اس زمانے کے فنِ تعمیر کے نمونے

پاکستان میں کوئی نہیں اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ قطب الدین ایبک کی تخت نشینی سے پہلے ہندوستان میں ہمیشہ نائب السلطنت رہتے تھے۔ اور حکومت دارانہ

غزنی تھا۔

سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں البیرونی خطہ

علامہ ابوریحان البیرونی

ہندوستان میں آیا اور ہندوستانی علوم کا عمیق

مطالعہ کرنے کے بعد اس علاقے اور ہندوؤں کے متعلق ایک نہایت اہم اور سیر حاصل

کتاب لکھی۔

البیرونی کے اپنے حالات پر اخفا کا پردہ بچایا ہوا ہے۔ فقط اس کی تصانیف

میں کہیں کہیں اس کے قلم سے اپنی نسبت جو کوئی ملاحظہ ٹپک پڑا ہے اسے بھلا کر

اس کی داستانِ حیات ترتیب دینی پڑتی ہے۔ وہ خواہم اخرا کے قریب ایک

گافل بیرون میں مسئلہ میں پیدا ہوا۔ تیس برس اپنے وطن میں گزارے پھر
 کئی سال شمس المصلیٰ والی ہجران و طبرستان کے دربار سے وابستہ رہا اور یہیں
 سائنس میں آثار الباقیہ لکھی۔ اس کے بعد وہ خوارزم جلا آیا اور جب سلطان محمد
 غزنوی نے خوارزم کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تو دوسرے اعیان و مشاہیر کے ساتھ
 سائنسہ میں غزنی گیا۔ محمد اس سے کسی بات پر ناراض رہا، لیکن اس کے بیٹے
 مسعود نے البیرونی کی سرپرستی کی۔ مگر الذکر کے نام اس نے قائلین مسعودی مخزن
 کی۔ اور بالآخر ۷۷ سال کی عمر میں ۱۱۴۱ سے زیادہ علمی کتابیں لکھنے کے بعد ۷۸۰ھ
 میں وفات پائی۔ بیہقی کی تاریخ الحکما میں البیرونی کی نسبت لکھا ہے کہ اس نے
 چالیس سے زیادہ سال تحصیل علوم میں صرف کیے اور ایک اونٹ کے بوجھ سے
 زیادہ کتابیں لکھیں۔ اس کا بوعلی سینا سے اکثر مناظرہ ہوتا تھا۔ بیہقی نے البیرونی
 کا ایک قول نقل کیا ہے۔ "عقل کے تواند بود کہ بتدبیر امروز اندر بر فردا مستغنی شود"
 البیرونی نے علوم تاریخ۔ سنن۔ ریاضی۔ ہیئت۔ جغرافیہ۔ طبیعیات۔
 کیمیا اور علم معنیات میں کتابیں تصنیف کیں۔ وہ عربی۔ فارسی۔ ترکی۔ خوارزمی
 کے علاوہ عبرانی اور یونانی سے واقف تھا اور سنسکرت میں تو اس نے عربی سے
 کئی کتابیں ترجمہ کیں۔

البیرونی کی زندگی بیشتر خطہ ہندوستان سے باہر بسر ہوئی، لیکن چونکہ
 اس کی مشہور ترین کتاب اسی سرزمین کے متعلق ہے، اس لیے یہاں کی علمی تاریخ
 میں اس کا ذکر آجانا ناگزیر ہے۔ علاوہ انہیں البیرونی کی تصانیف میں اس بے حد
 انصاف پرستی، اخلاقی جرات اور عالمانہ تہرکی بہترین مثالیں ملتی ہیں، جسے
 مسلمان اہل تحقیق نے اپنے عہد عروج میں اپنا مطمح نظر بنایا۔ (اور جسے مسلم
 علمیت اور سستی قوم پروری کے موجودہ دور میں تو شاید ایک عیب سمجھا جاتا ہے)
 چنانچہ اس زمانے کے مزاج علمی کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے البیرونی کے طریق کار
 کا مطالعہ بے فائدہ نہ ہوگا۔

البیرونی کی کتاب الهند کو پہلے برمن اور پھر انگریزی قالب میں ڈھال کر پرفیور
سناو نے اسے مغربی دنیا سے روشناس کرایا تھا۔ اور جلد ہی اہل نظر نے اس کو ہر یکتا
کی قدر و قیمت پہچان لی۔ اردو میں مولوی سید حسن برنی نے چند مختصر اور تشنہ مضامین
کا مجموعہ البیرونی کے نام سے مرتب کیا، لیکن حال ہی میں انجمن ترقی اردو کے زیر اہتمام
کتاب الهند کا ترجمہ دو جلدوں میں شائع ہوا ہے۔

کتاب الهند میں ایک تمہید کے علاوہ جس میں کتاب کی غرض و غایت اور
وجہ تصنیف بیان کی گئی ہے، انہی باب ہیں اور ان میں ہندوستان کے مذہب،
فلسفہ، ادب، جغرافیہ، ہیئت، جوتش، رسم و رواج اور قوانین کا بیان ہے۔
بالعموم کوشش کی گئی ہے کہ مختلف مضامین پر ہندوؤں کی اپنی مستند کتابوں سے
اقتباس دے کر ان کا نقطہ نظر واضح کیا جائے۔ کہیں کہیں جب اس نقطہ نظر میں
غرابت معلوم ہوتی ہے تو البیرونی نے یونانیوں یا یہودیوں کی مثالیں دے کر یہ
غرابت رفع کرنے کی کوشش کی ہے۔

تمہید میں مصنف نے اپنے استاد ابوسہل عبدالمنعم ابن علی سے ایک گفتگو کا
ذکر کیا ہے جس کے دوران میں البیرونی نے ہنود کے متعلق مسلمانوں کی مروجہ کتابوں
کی خامیاں بتائی تھیں :-

”اُستاد موصوف نے جب ان کتابوں کو دوبارہ پڑھا اور ان کی وہی حالت پائی
جو بیان کی گئی تو ان کی یہ خواہش ہوئی کہ ہم کو جو ہندوؤں کے ذریعے معلوم ہوا ہے
وہ قلمبند کر دیا جائے تاکہ ان لوگوں کو جو ان سے بحث و مناظرہ کرنا چاہیں اس سے
مدد ملے۔ اور جو لوگ ان سے میل جول پیدا کرنا چاہیں ان کے لیے بھی کار آمد
ہو۔ اور انھوں نے (ہم پر) اس کی فرمائش کی۔

ہم نے اس کتاب کو اس طرح لکھ ڈالا کہ اس میں کسی فرقہ کی طرف کوئی ایسا
قول منسوب نہیں کیا جو اس کا اپنا نہیں ہے اور نہ ان کا کلام نقل کرنے سے اگر
وہ حق کے مخالف اور اہل حق کو ان کا سُفنا گراں ہو احراز کیا ہے۔ وہ اس

فرق کا اعتقاد ہے اور وہ اپنے اعتقاد سے بخوبی واقف ہے۔

یہ کتاب بحث و مناظرہ کی کتاب نہیں ہے کہ ہم مخالفت کی دلائل بیان کر کے جو ان میں سے حق کے خلاف ہیں، ان کی تردید کریں۔ یہ فقط نقل و حکایت (تاریخ) کی کتاب ہے۔

البیرونی، عالمِ ہند و نجوم کا عالم تھا۔ اس لیے یہ کتاب ان علوم اور سائنس کے متعلق اتنے طویل عالمانہ اقتباسات اور ہندی اور یونانی نظریوں کے ایسے لطیف موازنوں سے بھری ہوئی ہے کہ اس سے پوری طرح بہرہ ور ہونا انہی کا حصہ ہے جو ان علوم میں دسترس رکھتے ہیں۔ لیکن کتاب میں عام دلچسپی کی بھی کئی باتیں ہیں۔ مذہب کے متعلق البیرونی ہندو خواص اور ہندو عوام میں ایک تین فرق بیان کرتا ہے۔ اس نے پانچوں سے طویل اقتباسات دے کر بیان کیا ہے کہ خواص کے نزدیک خدا واحد ہے۔ ازل ہے۔ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ اپنے فعل میں مختار ہے۔ قادر ہے۔ حکیم ہے۔ زندہ ہے۔ زندہ کرنے والا ہے۔ لیکن عوام ہندو دیوتاؤں سے انسانی خواص منسوب کرنے میں حد اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں۔ ان سے جود، بیٹا، بیٹی، محل اور تمام حالات طبعی منسوب کرتے ہیں اور ان کے ذکر میں خلل مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ عوام بت پرستی کرتے ہیں، لیکن جو شخص نجات کی راہ کا طالب ہے یا جس نے مناظرہ و کلام کا مطالعہ کیا اور حقیقت کو جاننا چاہا ہے جس کو یہ لوگ سارے کہتے ہیں، وہ اللہ کے سوا ہر دوسری چیز کی عبادت سے پاک و امن ہے۔ بنائی ہوئی صورت کی کیا عبادت کرے گا؟

ہندوؤں کے رسم و رواج کی نسبت البیرونی لکھتا ہے کہ شادیاں کم عمری میں ہوتی ہیں۔ مرد کو کثرت ازواج کا اختیار ہے۔ طلاق کی اجازت نہیں۔ نکاح بیوگان بھی ممنوع ہے۔ ”جب ایک عورت کا خاوند مر جائے تو یا تو اسے تمام عمر ہیروہ بنا پڑتا ہے یا زندہ جل جانا۔ بالعموم وہ زندہ جل جانے کو ترجیح دیتی ہے۔ کیونکہ بیوگی کی حالت میں اس سے تمام عمر بدسلوکی ہوتی ہے۔“

الہیرونی بجاگوٹ گیتا اور اپنشدوں کے فلسفے کی تعریف کرتا ہے اور ہندوؤں کی نرم دلی کا عیسائیوں کی نرم دلی سے مقابلہ کرتا ہے۔ طریق عدل و انصاف کی جو تصویر اس نے کھینچی ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ہندو پیالے پر تھا۔ لیکن برہمنوں کو کھلم کھلا مراعات حاصل تھیں اور وہ ٹیکسوں اور سزائے موت سے بھی بچتے تھے۔ ہندوؤں کے چار طبقوں کا ذکر کرتے ہوئے الہیرونی لکھتا ہے: ”ہم میں اور ہندوؤں میں بڑا اختلاف یہ ہے کہ ہم آپس میں سب کو برابر سمجھتے ہیں۔ اور ایک دوسرے پر فضیلت صرف تفرقے کی بنا پر دیتے ہیں۔ یہ اختلاف ہندوؤں اور اسلام کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔“

الہیرونی نے ایک باب ہندوؤں کی عجیب رسوم و عادات کے متعلق لکھا ہے جس میں ہندوؤں کی ان تمام باتوں کو جمع کیا ہے جو اس کی نظر میں مکروہ یا عجیب و غریب تھیں۔ چونکہ بطور ایک محقق اور عالم کے اس نے ہر ایک چیز کو دیانتداری اور ہمدردی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اس نے ان رسوم کی بھی تاویل کی ہے اور لکھا ہے کہ ”کسی چیز کا عجیب و غریب ہونا اس وجہ سے ہے کہ وہ (ہم میں) کم پالی جاتی ہے۔ اور اس کو دیکھنا عادت کے خلاف ہے۔“ ان رسوم کی فہرست دے کر الہیرونی لکھتا ہے:-

”ہم نے کسی ہندو لڑکے کو جو اسلامی ٹکوں میں نیا آیا ہو اور اس ٹک والوں کے طریقے کا مشاق نہ ہو، ایسا نہیں پایا۔ جو اپنے آقا کے سامنے ہمیشہ کھڑاؤں کو اس کی اصلی وضع کے خلاف یعنی دائیں پاؤں والی کو بائیں کے لیے نہ رکھتا ہو۔ کپڑا اٹا نہ کرے۔ فرش اٹا نہ بچھاتا ہو اور اسی قسم کی بہتری باتیں جس کا سبب یہی ہے کہ اس کی فطرت میں طبیعت کی مخالفت ہے۔“

اس جاہلیت پر ہم تنہا ہندوؤں ہی کو ملامت نہیں کرتے۔ اپنی عرب بھی زمانہ جاہلیت میں انہی کے مانعہ برہمنی نامناسب اور

قابل شرم باتوں کے مرکب ہوتے تھے۔ مثلاً عائشہ اور حاطہ عورتوں سے نکاح۔ ایک ہی طرح کے زمانے میں ایک عورت کے پاس چند وہل کا جانا اور غیر کے رٹکوں اور مہانوں کی اولاد کو اپنی طرف منسوب کر لینا۔ بیٹھ کو زندہ دفن کرنا۔

علاوہ ان امور کے جو ان کی عبادت میں مثلاً تالی پٹینا اور سیٹی بھانا اور کھانے میں مثلاً گندی چیزیں اور مُردار کھانا قابل اعتراض تھے۔ ان سب کو اسلام نے مٹایا۔ اور اسی طرح ہندوستان کے جس علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے وہاں سے بھی اکثر برائیوں کو جو سرزمین ہند میں ہیں دفع کیا۔ واللہ شہد!

علماء و مشائخ

شیخ صفی الدین گازرونیؒ | ہمدردِ نوریہ میں پاکستان کے جس شہر نے سب سے زیادہ فروغ حاصل کیا، لاہور تھا۔ لیکن اس سرزمین میں اسلام کے قدیمی گہوارے وفاتِ سندھ

سندھ اور مٹان کے علاقے ہیں اور ان میں اب صرف عرب سے ہی نہیں بلادِ عجم سے بھی علماء و مشائخ آنے شروع ہو گئے تھے۔ اگر سندھ میں شیخ ابو تراب کے مزار کو، جو فی الواقع ایک نکلِ حاکم تھے، شہداء نہ کیا جائے تو سرزمینِ ہند پاکستان میں سب سے قدیم اسلامی زیارت گاہ اچہ (ریاست بہاولپور) میں شیخ صفی الدین حقانی گازرونیؒ کا مزار ہے۔ شیخ صفی الدین مشہور مٹوئی بزرگ خواجہ ابوالحسین گازرونیؒ کے مرید اور خواہر زادے تھے جو اپنی تبلیغی اور روحانی کوششوں کے لیے شہرہ آفاق ہیں۔ شیخ صفی الدینؒ ۶۷۰ھ میں پیدا ہوئے۔ سترہ برس کی عمر میں اچہ تشریف لائے اور سندھ میں وفات پائی۔

نواب افراد میں سلطان المشائخ (حضرت نظام الدین اولیا) کی زبانی ایک حکایت نقل ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ اچہ میں ایک جوگی شیخ صفی الدین گازرونیؒ کی خدمت میں آیا۔ بحث شروع کی اور شیخ سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی کرامت دکھاؤ۔ انھوں نے فرمایا کہ دعویٰ لے کر تم آئے ہو۔ تم کرامت دکھاؤ۔ اس پر وہ جوگی زمین پر سے ہوا میں سیدھا اوپر کو اٹھا۔ اور پھر اپنی جگہ پر آ بیٹھا اور کہا کہ تم بھی کچھ دکھاؤ۔ شیخؒ نے آسمان کی طرف منہ کر کے درگاہِ باری تعالیٰ میں التجا کی کہ اسے پروردگار! تو نے بگیاؤں کو یہ طاقت عطا کی ہے۔ مجھے بھی کچھ عنایت کر!

بعد ازاں شیخ اپنی جگہ سے قبلہ رخ اڑے۔ پھر مشرق کی سمت۔ پھر شمال کو پھر جنوب کی طرف اور پھر اپنی جگہ پر آگئے۔ چنانچہ یہ دیکھ کر قائل ہو گیا۔ اور کہا کہ میں تو صرف سیدھا اُپر اڑ سکتا ہوں اور آپ ہر سمت اڑ سکتے ہیں۔ واقعی آپ سچے ہیں اور ہم باطل۔

اعمالِ الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث لکھتے ہیں کہ قصبہ اچہ کی بنیاد شیخ صفی الدین غازی نے رکھی۔ ان کے ماموں شیخ ابواسحاق غازی نے انھیں نعمتِ خلافت سے فیض یاب کر کے حکم دیا کہ تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور بعدھر اونٹ چلتے اُسی طرف چلتے جاؤ۔ جب اونٹ اچہ کی سرزمین میں پہنچا تو ایسا جیسا کہ اُنٹھنے سے انکار کر دیا۔ شیخ نے یہیں تو قطن اختیار کیا۔ عمارتیں بنوائیں اور اس جگہ کو آباد کیا۔ (مر ۲۰۵)

فی الواقع قصبہ اچہ بہت پرانا ہے بلکہ ان شہروں میں سے ہے۔ جن کی آبادی کو سکندریہ اعظم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن بہت دفعہ اُجڑ کر بگڑا اور اس پاس کئی آبادیاں ہوئیں۔ ممکن ہے شیخ نے پُرانی آبادی سے دُور ایک بستی بسائی ہو۔

شاہ یوسف گردیزی طسانی | سندھ و طمان کی دوسری زیارت گاہ
طمان میں شاہ محمد یوسف گردیزی کا مزار

لے فراموش افراد میں سلطان الشانخ کے طغوظات وارشادات مشہور قدسی شاعر میر حسن بھری نے سلطان الشانخ سے سُن کر بڑی اعتیاد سے تشریب دیے تھے۔ بالعموم اس میں وہ واقعات ہیں جو سلطان الشانخ یا ان کے مُرشد شیخ کبیر بابا فرید گیلج شکر بان کے محاصرین کو پیش آئے۔ اس میں خادقِ حیات واقعات بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن شیخ صفی الدین اور سلطان الشانخ کے درمیان دو صدیوں کا بُعد تھا۔ ان کے متعلق وہ پوری تحقیق نہ کر سکتے تھے۔ لہذا جو روایت سلطان الشانخ نے اپنے بزرگوں سے سنی بیان کر دی۔

ہے۔ ان کا خاندان اصل میں بغداد کا تھا۔ لیکن ان کے بزرگ بغداد سے گریز چلے گئے۔ اس لیے اب انھیں گریزی کہتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث نے تو شاہ صاحب کو شیخ ہاء الدین زکریا کا ہم عصر بیان کیا ہے لیکن مقامی روایات کے مطابق آپ کی تاریخ ولادت ۴۶۲ ہجری (۱۰۷۰ء) اور تاریخ وفات ۵۵۰ھ (۱۱۵۷ء) ہے۔ آپ گریز میں پیدا ہوئے اور ہرام شاہ غزنوی کے عہد حکومت میں طمان تشریف لائے۔ آپ کا مزار طمان کی مشہور زیارت گاہوں میں سے ہے۔ شاہان اسلام نے اس کے ساتھ بہت سی جاگیریں معافی میں دے رکھی تھیں۔ لیکن ہمارا جارحیت نگر نے انھیں ضبط کر لیا۔ گریزی سادات زیادہ تر شیعہ عقائد کے ہیں اور علم و فضل سے بڑی رغبت رکھتے ہیں۔

خطہ لاہور کے علما و مشائخ

سندھ اور طمان کے بعد شمال ہندوستان میں ہدایت کا سرچشمہ سب سے پہلے لاہور میں پھوٹا بلکہ چونکہ سندھ اور طمان پر قرامطہ قابض ہو گئے تھے اور ان کا کسی صدیوں تک کسی نہ کسی صورت میں وہاں اثر برقرار رہا۔ اس لیے لاہور کو جلد ہی ان علاقوں پر فوقیت حاصل ہو گئی اور جب ہندوستان میں اسلامی حکومت کے قیام کے بعد قرامطیوں کا طمان اور سندھ سے قلع قمع ہوا تب ہی شیخ ہاء الدین زکریا اور دوسرے بزرگوں کی بدولت طمان کو اپنی کھوئی ہوئی عظمت واپس ملی۔ شیخ اسماعیل لاہوریؒ تاریخی کتابوں میں سب سے پہلے جن مبلغ اسلام کا نام آتا ہے وہ شیخ اسماعیل لاہوریؒ تھے جو یہاں اُس زمانے میں آئے جب ابھی لاہور میں ایک ہندو راجا حکمران تھا۔ وہ شاید سلطان محمود غزنوی کو

حضرت سلاطین مسعود و قازی
(شہادت مسند ۶)

شیخ اسماعیل لاہوریؒ اس زمانے کی مشہور شخصیت ہیں لیکن
(بعد کی روایات کے مطابق جن کا عمر بڑی آفتاب ہے)

خواجه دیتا تھا، لیکن سلطان نے ابھی لاہور میں اپنا نائب مقرر نہیں کیا تھا۔ شیخ اسماعیل بخاری سید تھے اور علوم ظاہری اور باطنی دونوں میں دسترس رکھتے تھے۔ ان کی نسبت لکھا ہے کہ واعظین اسلام میں وہ سب سے پہلے بزرگ تھے، جنہوں نے لاہور کے شہر میں جہاں وہ مفتی تھے، آئے تھے، اور عطا کیا۔ ان کی مجلس وعظ میں سامعین کا جھوم ہوتا تھا اور ہر روز صد ہا لوگ خلعت اسلام سے مشرف ہوتے تھے۔ تذکرہ علماء ہند میں لکھا ہے: ”از عظام العلماء محمد بن دقتر بن بود۔ اول کسی است کہ علم تفسیر حدیث بر لاہور آوید۔ ہزار ہا مردم در مجلس وعظ و سے مشرف باسلام شدند۔ در سال چار صد و پل و ہشت ہجری در لاہور در گذشت“۔
 وزیر الاصفیاء کا بیان ہے: ”چوں شیخ اسماعیل در لاہور تشریف آوید۔ ہر روز ہجرت ثالث یک ہزار کس در زمرہ اہل توحید داخل گشتند۔“

شیخ اسماعیل کے علاوہ لاہور میں دوسرے متعدد علماء و مشائخ تھے۔ علامہ سمانی نے کتاب الانساب میں اس شہر کو بابرکت اور کثیر الخیر شہروں میں شمار کیا ہے۔ کیونکہ یہاں بہت سے علماء و صلحا پیدا ہوئے۔ لیکن انہوں نے نام فقط

(بقیہ فیہ) برقی اور غلیف سے ہوتا ہے)۔ ہندوستان کی ایک مشہور زیارت گاہ ان کی زندگی میں ہی صریحاً متحدہ کے شہر بڑائی میں قائم ہو چکی تھی۔ یہ حضرت مسعود غازی (جنہیں میںاں غازی یا سالار وچویر بھی کہتے ہیں) کا مشہور مزار تھا۔ انہیں سلطان شہد کا لقب بھی حاصل ہے اور چونکہ وہ ہندوستان کے سب سے پہلے شہداء میں سے تھے، لہذا خاص اہمیت رکھتے تھے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہندوستان میں کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ ان کے متابعین میں گزرتا جاتا ہے۔ آپ سلطان محمود غزنوی کے خواہزادے تھے۔ کئی لڑائیاں کے بعد جن میں آپ کو اور آپ کے والد کو بڑی کامیابی ہوئی۔ آپ بڑائی کے ہندو مزاروں سے لڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سنہ ۱۲۳۲ء میں شہید ہوئے۔ سلطان محمد تغلق نے آپ کے مزار کو دوبارہ بڑی شان سے تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ سے اور آپ کے مزار سے کئی کرامتیں منسوب کی جاتی ہیں اور علوم الناس میں آپ کا بڑا اثر ہے۔
 (باقی مر ۷۶ پر)

تین گناے ہیں۔ جن سے انھیں کسی طرح کا علاقہ تھا۔ ان میں زیادہ مشہور ابو الحسن علی بن عمر بن حکم لاہوری تھے۔ جو ادیب و شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ محدث بھی تھے۔ اور ان کے فیوض اس قدر عام تھے کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ بغداد بھی ان سے مستفید ہوا۔ علامہ سمعی فرماتے ہیں کہ اگرچہ مجھے ان سے بذات خود فیض پانے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن حافظ ابو الفضل محمد بغدادی کے واسطے سے میں ان کا شاگرد ہوں۔ ان کے ایک دوسرے شاگرد ابو الفتح عبدالصمد لاہوری تھے۔ جو مرقند میں درس دیتے تھے۔ اور وہیں علامہ سمعی نے ان سے شیخ ابو الحسن کی روایتیں سنیں شیخ ابو الحسن کا وصال ۵۲۹ ھ میں ہوا۔

لاہور کے شعراء ادبا کے حالات ہم درمیان پاک کے دیباچہ اشاعت ثانی میں درج کر چکے ہیں۔

حضرت داتا گنج بخش لاہوریؒ | شیخ اسماعیل سے بھی زیادہ جس بزرگ نے
نام پیدا کیا وہ غزنی کے شیخ علی
بن عثمان جہیریؒ تھے جو داتا گنج بخش
سنة ۶۲۰ ھ

کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ وہ سنہ ۶۲۰ ھ کے قریب پیدا ہوئے اور مختلف اسلامی ممالک کے سفر کے بعد سلطان مسعود ابن محمود غزنوی کے اخیر حکومت میں

(بقیہ نوٹ صفحہ ۷۷) بھڑاچ میں جہاں آپ کا مزار ہے آپ کا عرس بڑی دھوم دھام سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ لاہور، دہلی اور دیگر بڑے شہروں میں بھی آپ کے نام پر علم نکالے جاتے ہیں۔ بابا ارتق ہند کی ایک اور نہایت قدیمی نام شیخ ابو الرضا تقی بنہی کا ہے جن کا ذکر امام دہلی علامہ ابن حجر جیسے بزرگوں نے تفصیل سے کیا ہے، لیکن جن کے حالات پر روایات کا پردہ چھایا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بھٹنڈہ میں پیدا ہوئے۔ عہد رسالت میں موجود تھے۔ رسول اکرمؐ نے انھیں دلازی عمر کی دعا دی۔ چنانچہ وہ کئی سو سال کی عمر پا کر سنہ ۱۰۴۷ ھ کے بعد وفات پا گئے۔ اور بھٹنڈہ میں مدفون ہوئے (ملاحظہ ہو نزہت الخواطر جلد اول صفحات ۱۴۷-۱۵۴)

دوسرے عقیدوں کے ہمراہ لاہور تشریف لائے۔ یہاں آپ نے ایک مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ کچھ دیر تک درس دیتے رہے۔ پھر تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے۔ لہا جاتا ہے کہ کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے، جن میں سے رائے راجو جو سلطان مودود ابن مسعود غزنوی کی طرف سے لاہور کا نائب تھا، خاص طور پر بزرگ کے قابل ہے۔ مسلمان کرنے کے بعد آپ نے اس کا عرف شیخ ہندی رکھا۔ دس کی فصل کے لوگ دو چار سال پہلے آپ کے مزار کے قیام و مجاہد تھے آپ کی وفات ۶۵۰ھ میں یعنی ۱۲۵۲ء کے قریب ہوئی۔

جب داتا گنج بخش پاکستان آئے اس وقت تصوف اپنی تاریخ کے دوسرے دور میں تھا۔ منصور حلاج، ذوالنون مصری اور خواجہ بایزید بسطامی نے تصوف میں بعض نئی (اور غیر اسلامی) چیزیں داخل کر دی تھیں، لیکن ابھی زہد و اتقا اور تصوف میں نمایاں جگہ حاصل تھی اور داتا صاحب تو شرع اور اصول دینی پر پوری طرح عامل تھے۔ انھوں نے اپنے زمانے کے صوفی فرقوں کا حال لکھا ہے۔ اس میں حسین فارسی (منصور حلاج) اور ابوسلمان کے حلقوں کو ملحوظ اور لفظی کہا ہے۔ فرماتے ہیں (ترجمہ) :-

”میں نہیں جانتا فارسی کون ہے اور ابوسلمان کون اور انھوں نے کیا کیا اور کیا کیا۔ لیکن جو شخص تحقیق اور توحید کے خلاف چلتا ہے اس کو دین میں کچھ نصیب نہیں ہوتا اور جب دین جو اصل ہے مضبوط نہ ہو تو تصوف جو اس کی شاخ ہے کس طرح مفید ہو سکتا ہے؟“

داتا گنج بخش کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ مثلاً کشف المحجوب، کشف الاسرار، منہاج الدین، البیان لایل العیان۔ یہ کتابیں اس وقت لکھی گئیں جب تصوف کی مشہور کتابیں مثلاً شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف اور ابن عربی کی قصص الحکم ابھی نہیں لکھی گئی تھیں اور تصوف کی موجودہ تدوین جس نے بعض باتوں میں اسے شرع اسلامی سے ایک مختلف نظام بنا دیا ہے، نہ ہوئی تھی

حضرت داتا گنج بخش کی تصانیف میں متاخرین صوفیہ کا غلو یا نیم تخت عقائد اور خیالات کا طرہ نہیں۔ بیشتر دنیا اور دنیا داری سے دور رہ کر مگر شد کی پیروی کیلئے اللہ اللہ کہنے اور دل کو کبر و حرص سے پاک رکھنے کی باتیں ہیں۔ آپ شاعر بھی تھے۔ دیوان تو اب نہیں ملتا البتہ نثر کی بعض کتابوں میں اشعار موجود ہیں۔

اشتیاق روز و شب دارم ہوا عشق تو دارم نہان و برملا
ہلں خواہم داد اندر گوئے تو گر مرا آزار آید یا بلا
سوز تو دارم میان جان و دل میدہم از عشق تو سر سو خدا
دلب را از تو ہے خواہم وفا کن تو کہے "و مکن ہرگز تو لا"

اے علی تو فرخی در شہر گو

دور عشق خویش تو ہر سو خدا

کشف المحجوب جسے پروفیسر نکلسن نے انگریزی قالب میں ڈھالا ہے۔ آپ کا شاہکار ہے۔ اور چونکہ فارسی زبان میں تصوف پر یہ پہلی کتاب ہے اس کی تاریخی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ کتاب آپ نے اپنے رفیق ابوسعید جیری کی خواہش پر جو آپ کے ساتھ غزنی چھوڑ کر لاہور آئے تھے، لکھی اور اس میں تصوف کے طریقے کی تحقیق، اہل تصوف کے مقامات کی کیفیت، ان کے اقوال اور صوفیانہ فرقوں کا بیان، مسامر صوفیوں کے رموز و اشارات اور متعلقہ مباحث بیان کیے ہیں۔ اہل طریقت میں اس کتاب کو بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ دار الشکر کا بیان ہے: "کشف المحجوب مشہور و معروف است و بحکس را براں سخن نیست و مرشدے است کامل۔ در کتب تصوف بہ ثوبی آن در زبان فارسی تصنیف نہ شدہ"۔

کشف المحجوب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں صوفیاء کے درمیان

سماع کا رواج ہو گیا تھا۔ داتا گنج بخش صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں: (ترجمہ)
 "کرمان میں ایک دفعہ میں شیخ ابوالحسن مظفر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سفر
 کے کپڑے نچھ اور پریشان حال تھا۔ مجھے فرط نے لگے: اے ابوالحسن! تمہیں
 کس چیز کی خواہش ہے۔ میں نے کہا: مجھے اس وقت سماع کی طلب ہے۔
 انھوں نے ایک قوال کو بلوایا اور درویشوں کی ایک جماعت بھی جوش و خروش
 کے ساتھ آئی۔ مجھے سماع کے الفاظ نے مضطرب کر دیا۔ جب وقت گزرا
 اور میرا جوش کم ہوا تو شیخ ابوالحسن نے چھنے لگے کہ سماع کا کیا اثر ہوا۔ میں نے
 کہا: یا شیخ! بڑی مست ہوئی۔ فرمانے لگے کہ ایک وقت آئے گا کہ سماع اور
 کوتے کی آواز میں تیرے لیے فرق نہ رہے گا۔ کیونکہ قوت سماع اُس وقت تک
 ہے جب تک مشاہدہ حاصل نہ ہو۔ جب مشاہدہ حاصل ہوتا ہے سماع کی
 خواہش مٹ جاتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بالآخر آپ نے سماع سے
 توبہ کر لی اور نہایت صاف طور پر لکھا:۔

"میں عثمان جلانی کا بیٹا علی اُس کو دست رکھتا ہوں جو سماع میں نہ پڑے
 اور طبیعت کو پریشان نہ کرے کیونکہ اس میں بڑے خطرے ہیں۔ اور بڑی آفت
 یہ ہے کہ جو تین کسی اُنچے مقام سے سماع کے حال میں مددِ شمل کو دیکھتی ہیں
 نوجوان اور خواستہ ان مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں جس سے خوابیاں پیدا
 ہوتی ہیں۔ اس آفت سے مجھ پر جو کچھ گزرا ہے، گزرا ہے (آئندہ کے لیے)
 استغفار پڑھتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں کہ میرے ظاہر اور باطن
 کو آفتوں سے نگاہ رکھے۔" (ترجمہ)

داتا گنج بخش کے خیالات کا متاخرین سے مقابلہ کریں تو ان کی اصابتِ سما
 خلوص اور تقویٰ کی داد دینی پڑتی ہے لیکن زاہدانہ رنگ جو ابتدائی مصروفیوں
 میں کبھی کبھی رہبانیت کی حد تک جا پہنچتا تھا ان میں بھی موجود تھا اپنی تصانیف
 میں انھوں نے عورتوں کی خوب خبر لی ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: (ترجمہ)

”بہشت میں سب سے پہلا فتنہ جو آدمؑ پر متھ رہا ہے۔ اس کا اصل یہی عورت تھی۔ پہلے پہل جو فتنہ دنیا میں ظاہر ہوا یعنی بائبل اور قاییل کی لڑائی۔ اس کا سبب بھی یہی فتنہ شریف تھی اور عیب خدا نے چاہا کہ وہ فرشتوں (ملائکات) کو سزا دے تو اس کا سبب بھی عورت ہی کہ تر لیا اور آج کے دن (یعنی ۱۹۷۵ء کے قریب تک) دینی اور دنیاوی فتنوں کے تمام اسباب کا ذریعہ یہی عورتیں ہیں۔“

آپ کی ازدواجی زندگی کے متعلق واضح واقفیت نہیں بلکہ لیکن شرف الجرب میں اس مسئلے پر جو اندراج ہے وہ دلچسپی سے خالی نہیں۔ فرماتے ہیں۔ (ترجمہ) ”میں جبکہ علی بن عثمان جلی ہوں۔ حق تو اے نے مجھے گیارہ سال تک ٹاوی کی آفت سے بچائے رکھا۔ پھر تقدیر سے میں آزمائش میں ڈال گیا۔ میرا ظاہر و باطن ایک پر می صفت کا اسیر ہوا۔ بغیر اس کے کہ میں نے اسے دیکھا ہو۔ ایک سال تک میں اس کے خیالات میں غرق رہا۔ نزدیک تھا کہ یہ چیز میرے دینی معاملات میں خلل انداز ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کمال کثرت و فضل سے عصمت کو دل بجا رہ کے استقبال کے لیے بھیجا اور اپنی رحمت سے مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی۔“

آج کل بعض واعظ اور اہل مذہب اس امر پر بڑا زور دیتے ہیں کہ ہم بدترین زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ انگریزی تعلیم اور مغربی اثرات ہمارے خواہم کو نیست و نابود کر دیا ہے اور آج سے پچھلے اسلامی حکومت کے دوران میں ہر طرف نیکیوں کا دور دورہ تھا۔ تاریخ سے واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ اس خوشگوار نظریے میں صداقت کا عنصر کس قدر ہے۔ لیکن یہ دلچسپ نفسیاتی حقیقت ہے کہ راہبانہ طبیعتیں ہمیشہ دنیا کو دارالشیاطین سمجھتی رہی ہیں۔ داتا گنج بخش اس زمانے کی نسبت جب دنیا کے سب سے بڑے بُت شکن نے ابھی ابھی اپنا کام پورا کیا تھا کہتے ہیں: (ترجمہ)

”خداوند بزرگ و بلند نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے جب لوگوں نے
 حرص و لالچ کا نام شریعت اور تقبر و جاہ و ریاست کی طلب کا نام معرفت اور
 علم و ریاست خطن کا نام خوفِ مافی اور دل میں کینہ پوشیدہ رکھنے کا نام علمِ مطلق
 جھگڑے کا نام بحث و مباحثہ، ہڈیاں طبع کا نام معرفت، نفسانی باتوں اور
 دل کی حرکتوں کا نام محبت۔ خدا کے رستے سے منحرف اور بے دین ہونے کا
 نام فقر۔ حق تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کا نام فانی باللہ اور ترکِ شریعت
 کا نام طریقت رکھ دیا ہے۔“

امام حسن صنعانی لاہوری جو مرتبہ قدیم مشائخ میں داتا گنج بخشؒ کا تھا،
 قریب قریب وہی مرتبہ اس دور کے علماء

و محدثین میں محدث امام رضی الدین ابوالفضائل حسن صنعانی لاہوری کا تھا۔
 ان کے والد ماجد اور والد النہر سے آکر ہندوستان میں سکونت پذیر ہوئے۔ امام صنعانی
 لاہور میں مشہور ہوئے۔ یہیں نشوونما پائی۔ مولانا عبدالمحی ندوی
 نزہۃ الخواطر میں لکھتے ہیں کہ سلطان قطب الدین ایبک نے ان کو لاہور کی
 قضاۃ پیش کی، لیکن انھوں نے قبول نہ کی۔ اور مزید علوم کی تحصیل کے لیے وطن
 سے باہر نکل کھڑے ہوئے۔ پہلے غزنی آئے۔ پھر عراق پہنچے۔ جہاں علوم و فنون
 کی تکمیل کی۔ اور وقت و حدیث کے امام قرار پائے۔ بغداد میں آپ نے خلیفہ
 مستنصر باللہ عباسی کے لیے اپنی مشہور و معروف کتاب مشارق الانوار لکھی۔
 جس کے جلد میں ان کو خلافت عطا ہوئی۔ پھر مکرّم قشرف لے گئے۔ جب بغداد
 واپس آئے تو خلیفہ نے انھیں وہ اہم فرمان دے کر سلطان شمس الدین التمش کے
 پاس بھیجا جس میں موخر الذکر کی مستقل حکومت اور خود مختاری تسلیم کی تھی۔
 آپ ایک عرصہ ہندوستان رہے پھر حج کے لیے مکہ معظمہ گئے۔ وہاں سے بغداد
 میں آکر پھر درس و تدریس شروع کیا۔ خلیفہ بغداد کی طرف سے سفیر بن کر وہ
 سلطانہ رضیہ کے عہد میں پھر ہندوستان آئے اور یہاں کچھ عرصہ قیام کر کے پھر

بعد اود گئے اور شہرہ میں وہیں وفات پائی۔ آپ کا جسدِ خاکی، حسبِ وصیت مکہ معظمہ منتقل کیا گیا۔

آپ نے لغت، حدیث اور فقہ میں متعدد کتابیں لکھیں۔ بعض کتابیں نہایت طویل اور مفصل تھیں۔ مثلاً فی لغت میں ایک کتاب بین جلدوں میں تھی اور دوسری بارہ جلدوں میں۔ لیکن شاید سب سے زیادہ مقبولیت مشارق الانوار کو حاصل ہوئی، جس میں احادیث کی ترتیب ابتدائی الفاظ کی بنا پر تھی۔ اس کتاب کو ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ ایک عربی تک ہندوستان میں علمِ حدیث میں فقط یہی کتاب رائج تھی۔ اور عالمِ اسلام کے ممتاز علمائے ڈھائی ہزار سے زیادہ شروع و حواشی لکھے۔ (بزمِ مملوکیہ)

کتابوں کے علاوہ آپ کا فیض آپ کے شاگردوں نے عام کیا۔ جن میں مولانا برہان الدین محمود لجنی کا ذکر ہم آئندہ صفحات میں کریں گے۔

سلطانِ سخی سرور | حضرت داتا گنج بخش کے بعد جس بزرگ نے پنجاب میں نام پایا وہ سلطان سخی سرور تھے۔ آپ کا نام سید احمد

تھا اور سلطان سخی سرور یا لکھ داتا کے لقب سے مشہور ہیں۔ مضافاتِ لہستان میں ایک موضع کرسی کوٹ میں پیدا ہوئے اور لاہور میں مولوی محمد اسحق لاہوری سے علومِ ظاہری کی تکمیل کی۔ مشہور ہے کہ قصورت میں آپ نے اپنے والد کے علاوہ حضرت خواجہ غوث اعظم اور شیخ شہاب الدین سرور دہلی سے بھی فیض حاصل کیا۔

اس کے بعد لاہور سے کوئی ساٹھ ستر میل شمال مغرب کی طرف وزیر آباد کے پاس موضع سودھروہ میں اقامت اختیار کی۔ اور یادِ الہی اور ہدایتِ خلق میں مشغول ہوئے۔ آپ کو خدا نے بڑی قبولیت دی۔ خلقت کے ٹھٹھے کے ٹھٹھے حضرت مولانا کے لیے آپ کے پاس آتے اور کوئی نامراد نہ جاتا۔ اس لیے آپ سلطان سخی سرور کے لقب سے مشہور ہیں۔ بعد میں آپ مقام دھونکل لکھیں کئی سال رہے۔ اس کے

لے دھونکل میں اب تک آپ کی درگاہ موجود ہے۔ جہاں ہر سال اسٹھ کی پہلی جمعرات کے روز

بعد ورن کی محبت دامگیر ہوئی اور ضلع دیرہ خاندی خاں کے ایک گاؤں میں جسے اب شاہ کوٹ کہتے ہیں واپس تشریف لے گئے۔ وہاں بھی آپ کو بڑا فروغ ہوا۔ سائیکل ملان نے اپنی بیٹی آپ سے بیاہ دی لیکن اس سے حاسدوں کی آتش حسد بھی تیز ہوئی۔ چنانچہ انھوں نے کجاہو کر آپ کو اور آپ کے بھائی اور بیٹے اور اہلیہ محترمہ کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ ۱۸۷۱ء کا ہے۔ مزار شاہ کوٹ کے قریب ہے۔

سلطان سخی سرور کے ساتھ صوفی تذکرہ نگاروں نے بڑی بے اعتنائی برتی ہے۔ لیکن پنجاب میں آج بھی ان کا اثر دیکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ وہ بڑے صاحبِ سطوت بزرگ تھے۔ بالخصوص پنجاب میں شاید ہی کوئی مسلمان اہل اللہ ہوگا جس کے اس کثرت سے ہندو معتقد ہوں۔ آپ کے ہندو معتقدوں کو سلطانی کہتے ہیں۔ اور مشرقی پنجاب بالخصوص جالندھر ڈویژن کے تمام زراعت پیشہ جاٹ ہندو جو سکھ نہیں ہو گئے، سلطانی ہیں۔ ضلع جالندھر کے سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے: ”اجمالی طور پر ہندو آبادی دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ گرو کے سکھ یعنی ”سکھ“ اور سلطانی جو ایک مسلمان پیر کے جسے سلطان سخی سرور یا لکھ وانا بھی کہتے ہیں۔ پیرو ہیں“ (ص ۱۲۱) آگے چل کر لکھا ہے ”زراعت پیشہ ہندوؤں میں سلطانیوں کی اکثریت ہے اور ان میں کئی چمار بھی ہیں۔ ان کا بیان ہو چکا ہے۔ اگر وہ گوشت کھاتے تو صرف حلال کیا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ وہ سکھوں کے خلاف حقہ کثرت سے پیتے ہیں۔ اور سر کے بال جس طرح چاہیں رکھتے ہیں۔“

(تقریر نوٹ ص ۸۲) شاندار عرس منایا جاتا ہے۔ جس میں بے شمار سلطانی جو پیر بھائی بھی کھاتے ہیں بال بچوں سمیت قافلہ در قافلہ شامل ہوتے ہیں اور جب یہ قافلہ یا سنگ دھو نکل جاتے ہوئے دریائے ستلج کے پار مقبرہ شہنشاہ جہانگیر میں قیام کرتے ہیں تو یہاں بہت بڑا میلہ لگتا ہے۔ جو میلہ پار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ میلہ دو تین روز تک رہتا ہے۔ جس میں ہزاروں افراد حصہ لیتے ہیں۔ لے (سن ۱۹۹۰ء میں کھایا)

ان کے دیہات میں گاؤں سے باہر سلطان کی زیارتیں ہوتی ہیں۔ آٹھ یا دس فٹ کے قریب اونچی چوڑی اور لمبی جن کے اوپر ایک گنبد ہوتا ہے اور چار کونوں پر چھوٹے چھوٹے مینار ہوتے ہیں۔ ہر جمعرات کو یہ زیارت صاف کی جاتی ہے اور رات کو چراغ جلائے جاتے ہیں۔ جمعرات کو اس زیارت کا نگہبان جو مسلمان اور بھارتی قوم کا فرد ہوتا ہے گاؤں میں ڈھول لے کے جاتا ہے اور نیاز اکٹھی کرتا ہے۔ "۱ ص ۱۲۴) ضلع لدھیانہ کے گزنیٹر میں بھی اسی طرح کا اندراج ہے۔ "۱ بھی تک یہ تحقیق نہیں ہو سکا کہ سلطان سخی سرور سے عقیدت مندی اس ضلع میں کب شروع ہوئی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جاٹ گزشتہ تین چار سو سال میں یہ عقائد اپنے ساتھ لائے۔ یہ امر افسوس ہے کہ سلطانی عقائد ہندوؤں میں سو پچیسویں صدی کے درمیان مغربی پنجاب سے مشرق کی طرف پھیلنے لگے اور گورو گوبند سنگھ کے زمانے میں قریباً سبھی جاٹ سلطان تھے۔ کیونکہ جو ہندو سکھ ہوئے تھے وہ بھی سلطانوں میں سے تھے۔ سلطانی ظاہر عام ہندوؤں کی طرح شویا دیوی کے پجاری ہیں۔ لیکن جمہور کے ہندو مذہب کی یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ پیر اور اس کے پیر خانہ نے محسوس ہونے کی بنا پر دیوتاؤں کو بالکل نکال دیا ہے۔"

سلطانوں کی سب سے بڑی رسم سلطان سخی سرور کے مزار کی زیارت ہے جو وسط فروری کے قریب شروع ہوتی ہے اور بھارتی اپنے اپنے دیہات سے قافلے لے کر ڈیرہ غازی خان کا رخ کرتے ہیں۔ سکھوں کے حیدر حکومت میں یوں ساون مل نے جو طمان کا گورنر تھا یہ جاتا رہا کہ نے کی کوشش کی اور تمام ہندوؤں کو جو سلطان سخی سرور کی زیارت کو جاتے تھے ان کی کوشش کی اور تمام ہندوؤں کو اس سے بھی منع نہ کر کے اور انیسویں صدی کے اخیر تک جب لدھیانہ جالندھر کے گزنیٹر مرتب ہوئے۔ سلطانی ہندو اپنے عقائد میں مستحکم تھے۔ لیکن گھٹنے میں آیا ہے کہ اب کچھ عرصے سے ان میں باقاعدہ سکھ ہو جانے کا

رجان نہ وہی بچے اور شاید جالندھر۔ گدھیانہ اور دوسرے مشرقی اضلاع میں ان کی تعداد کم ہو گئی ہو!

بزرگانِ دیگر!

ان کے علاوہ لاہور کے کئی علماء و مشائخ کے نام ملتے ہیں۔ مثلاً سید احمد توختہ ترمذی ثم لاہوری۔ آپ کا وطن ترمذ تھا۔ لیکن وہاں سے تشریف لاکر محلہ چل بیاباں لاہور میں اقامت اختیار کی۔ "ہزارہا طالبانِ حق را بحق رسانید و خلق کثیران را پیر و دشمن ضمیر بہرہ مند و نیا و آخرت شد"۔ آپ سنہ ۱۰۲۵ھ میں انتقال کر گئے۔ ان کے علاوہ سید یعقوب صدر دیوان زنجانی کا نام بھی ملتا ہے۔ آپ سنہ ۱۰۲۵ھ میں ترکستان سے لاہور تشریف لائے۔ اس زمانے میں بہرام شاہ غزنوی ہندوستان کا بادشاہ تھا اور لاہور کا حاکم طغرل تھا۔ وہ آپ کا بڑا معتقد ہو گیا اور بہت سے لوگ آپ کے مُريد ہو گئے۔ مشہور ہے کہ جب خواجہ بزرگ تشریف لائے اور لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر مُحتکف ہوئے تو ان کے اور سید یعقوب کے درمیان بڑی دوستی پیدا ہو گئی۔ آپ کی وفات سنہ ۱۰۲۵ھ میں ہوئی۔

ایک اور بزرگ شیخ عزیز الدین بک لاہوری تھے۔ آپ کا وطن بغداد تھا۔ لیکن بارہ سال مکہ معظمہ میں مقیم رہے۔ اس لیے پیر مکی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سنہ ۱۰۲۵ھ میں لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور میں غزنویوں کی حکومت تھی۔ لیکن سلطان محمد غوری پنجاب میں آ گیا تھا اور لاہور کا محاصرہ کر رہا تھا۔ لاہور کے غزنوی حاکم خسرو ملک نے آپ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی چند سال تمہیں امان ہے۔ اس کے بعد لاہور میں غوریوں کی حکومت

ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سلطان شہاب الدین لاہور کا محاصرہ ترک کر کے
سیالکوٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ اور چھ سال کے بعد پھر لاہور آکر اس مقام کو
فتح کیا۔ شیخ عزیز الدین چھتیس سال تک مصروف ہدایت رہے اور بڑی
خلقت آپ سے فیضیاب ہوئی۔ آپ نے ۸۱۲ھ میں رحلت کی۔
اسی زمانے میں حضرت سید مٹھا لاہوری کے والد خوارزم سے لاہور
تشریف لائے اور مقبول عام ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سید مٹھا
ان کے جانشین ہوئے۔ ان کا اصلی نام سید ابن عطار تھا لیکن آپ کی زبان
میں اس قدر شیرینی اور حلالت تھی کہ لوگ آپ کو سید مٹھا یعنی شیریں کلام
سید کہتے تھے۔ چنانچہ جس محلے میں آپ رہتے تھے، وہ محلہ بھی سید مٹھا
کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ آپ نے ۸۱۲ھ میں وفات پائی۔

دورِ توسیع و اشاعت

۱۱۸۶ھ سے ۱۳۲۱ھ تک

(الف) توسیع حکومت

(ب) اشاعت اسلام

دورِ توسیع و اشاعت

توسیع حکومت

سُلطان محمد غزنوی | سندھ اور ملتان کا علاقہ تو مسلمانوں نے پہلی صدی ہجری کے اندر فتح کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کی رفتار ترقی سست پڑ گئی اور فتح ملتان سے فتح دہلی تک کوئی پورے پانسو سال کا عرصہ لگا۔

محمد بن قاسم کے قریباً تین سو سال بعد سلطان محمود غزنوی نے سرزمین ہند میں قدم رکھا اور فتح و نصرت کے گھوڑے دورِ دور تک دوڑائے لیکن محمود کی نگاہ کو بتکدوں کے زرد جواہر نے خیرہ کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی شان دار فتوحات سے سوائے جمع اموال کے کوئی ٹھوس فائدہ نہ اٹھایا اور ہجرات کچھ 'منوچ' کا نجر، کانگرہ کے راجاؤں کو پامال کرنے کے باوجود شمالی ہندوستان میں وسیع اسلامی حکومت کی داغ بیل نہ ڈالی۔

محمود کے والد امیر سبکتگین نے فتح ہندوستان کا راستہ ایک حد تک صاف کر دیا تھا اور راجا جے پال کو شکست دے کر کابل اور پشاور میں اسلامی حکومت قائم کر دی تھی۔ محمود کی حیرت انگیز کامیابیوں کا عملی نتیجہ فقط اتنا ہوا کہ لاہور اور اس کا گرد و نواح غزنوی حکومت کے زیرِ نگین آگیا۔

محمود کی مسلسل فتوحات نے راجپوتوں کا شیرازہ بالکل منتشر کر دیا تھا۔ شروع شروع میں تو جے پال کی حمایت میں سارے ہندوستان کے راجے مہاراجے

جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن بعد میں جس مہاراجے کے خلاف سلطان چڑھائی کرتا اسے کسی طرف سے مدد نہ ملتی اور بعض جگہ تو سلطان کا ایسا رعب چھایا ہوا تھا کہ اس کی آمد کی خبر سن کر ہی راجا اور سلطنت چھوڑ کر فرار ہو جاتا۔ ایسی حالت میں اسلامی حکومت قائم کرنا آسان تھا۔ لیکن یہ نہ ہوا اور محمود کے آخری حملے اور سلطان محمد غوری کی آمد تک دو صدیاں گزریں۔ ان میں راجپوتوں کو ایک بار پھر اپنا نظام مستحکم کرنے کا موقع مل گیا۔ ایک دفعہ تو ان کی اتنی ہمت بڑھی کہ انھوں نے لاہور پر حملہ کر کے غزنوی حکمران کو نکالنے کی کوشش کی اور جب ۹۳ھ میں سلطان معز الدین غوری نے دوسری مرتبہ پرتھوی راج سے جنگ کی تو اس کے مقابلے میں ایک سو پچاس راجپوت راجے مہاراجے تھے! جس مرد مجاہد نے شمالی ہندوستان کے عسکری نظام کو پھر درہم برہم کیا اور صرف تجربہ پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ اس کی جگہ اسلامی نظام حکومت کی مستحکم بنیادیں قائم کیں، اس کا نام محمد غوری تھا۔ وہ محمود غزنوی جیسا کامیاب سپہ سالار نہ تھا لیکن کیرٹھن کی مضبوطی اور عقل و سمجھ میں اس سے بڑھ کر تھا۔ اسے کئی دفعہ ہزیمتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ ان سے ہراساں نہ ہوتا۔ ایسے موقعوں پر اس کی بلند ہمتی اور قابلیت قابل دید تھی۔

گر بہ پستی برسی پستی نگرودی مروی!

اس کی ہمت اور خوش تدبیری شکست کو فتح میں بدل دیتی اور اپنی مشکوں باوجود

۱۔ سلطان کا نام محمد تھا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے معز الدین کا لقب اختیار کیا۔ اس لیے صحیح طور پر اس کا نام سلطان معز الدین محمد غوری ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ اسے یا شاہ ولی میں شہاب الدین بھی کہتے تھے اور مملکت ہند میں اس کی اکثر فتوحات اس زمانے میں ہوئیں جب وہ ابھی شاہزادہ تھا اور اپنے بڑے بھائی سلطان غیاث الدین غوری کا نائب تھا۔ اس لیے اسے بعض تاریخوں میں شہاب الدین غوری بھی کہتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو طبقات نامہ ری کا ترجمہ از میرزا فیض محمد)

اس نے اس قدر محسوس اہم پائدار کام کیا جس کا شیرِ شیر بھی غور سے جیسے کبھی
ناکامی کا منہ دیکھنا نہ پڑا تھا، نہ ہوسکا۔

سلطان معز الدین غوری نے شروع سے ہندوستان میں حکومت قائم
کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ اس مقصد کے لیے سرحد پر جو مسلمان ریاستیں تھیں
ان پر قبضہ جمانا ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے غزنی کی فتح کے بعد کُلتان، اچہ اور
لاہور پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بھٹنڈہ کا قلعہ فتح کر کے یہاں اپنی طرف سے
حاکم مقرر کیا۔ وہ اس فتح کے بعد غزنی واپس جا رہا تھا کہ سرحد کے سردار کی
عرضی پیشی کہ اجیر اور دہلی کا راجا بے شمار فوج کے ساتھ بھٹنڈہ کو مسلمانوں سے
پھڑانے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کا تدارک لازم ہے ورنہ جو مسلمان وہاں مقیم ہیں
مارے جائیں گے۔ سلطان کے پاس پوری فوج نہ تھی۔ لیکن بھٹنڈہ کے مسلمانوں
کا خیال کہ اس نے فوراً لشکر کو روک کر اس طرف کا رخ کیا۔ بدھڑ سے
پرتھوی راج آ رہا تھا۔ تھانہ سے چودہ میل دور تران (موجودہ تراوری) کے
قریب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ راجپوتوں نے اس زور سے حملہ کیا کہ مسلمانوں
کی صفیں بکھر گئیں اور افغان اور غلجی سپاہی میدان سے بھاگ نکلے۔

سلطان نے یہی سہی فوج کو سمیٹ کر پھر بلے کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر
اس جگہ جا پہنچا جہاں پرتھوی راج کا سپہ سالار کھانڈے راؤ ہاتھی پر سوار فوج
کی کمان کر رہا تھا۔ سلطان نے نیزے کا ایک ایسا وار کیا کہ کھانڈے راؤ کے
کئی دانت گر گئے۔ لیکن اس نے بھی جوابی حملے میں پھرتی اور تیزی دکھائی۔ سلطان
کو زخم کاری لگا اور ڈنگا کر گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ ایک باونا غلام ایک
پتھر پھینچے جہاں بیٹھا اور گھوڑے کو اڑا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ بچے کچھ مسلمان سپاہی

۱۔ سلطان معز الدین بھٹنڈہ کو پہلے میں ناکام رہا۔ لیکن مسلمانوں کی ہمت اور قابلیت کا اندازہ اس سے
لگایا جاسکتا ہے کہ جب پرتھوی راج نے تراہن کے میدان میں فتح پانے کے بعد بھٹنڈہ کا وار کیا
تو طہر کے حاکم قاضی ضیاء الدین نے ۱۴ مئی تک اس کا مقابلہ کیا اور تب جا کر قلعہ خالی کیا۔ (کیرت پور)

لاہور میں جمع ہوئے اور سلطان بھی وہاں کئی ہفتے صاحب فرارش رہا۔
 شمالی ہندوستان کی لڑائیوں میں یہ پہلا اہم معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو
 ہزیمت نصیب ہوئی تھی۔ محمد غوری کو اس کا بڑا رنج ہوا۔ اس نے غزنی پہنچ کر
 اُن اُمراء غور و خلع پر جو میدان غزا سے بھاگے تھے۔ بڑا عتاب کیا۔ ان کی
 گردنوں میں جو سے بھرے ہوئے توہرے لٹکائے اور شہر غزنی میں انہیں مثل
 گدھوں کے تشہیر کیا۔ خود بھی اس نے اپنے لیے خواب و خود حرام کیا کہتے ہیں
 کہ ایک سال تک نہ تو اس نے نئے کپڑے پہنے اور نہ ہی شہستان عیش میں
 داخل ہوا۔ سال بھر دوسرے حملے کی تیاری کرتا رہا۔ جب ہندوستان روانہ
 ہونے کا وقت آیا تو اُن اُمراء کو جن سے برسر عتاب تھا اور جن کو دربار میں آنے
 کی ممانعت کر دی تھی بلکہ سمجھایا۔ وہ اپنے یکے پر نادم تھے اور انہوں نے
 قسمیں کھائیں کہ اب میدان میں پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ چنانچہ محمد غوری پوری
 تیاری اور ساز و سامان کے ساتھ ایک لاکھ سے زیادہ سواروں کو لے کر
 ہندوستان روانہ ہوا۔

ایک بار پھر ترائن کے مقام پر حرب و ضرب کا میدان گرم ہوا۔ اس وقت
 پر پتھوی راج کے ساتھ ساہی شمالی ہندوستان کے راجپوت راجے اور ان کی
 بے شمار فوجیں تھیں اور وہ مارنے یا مرجانے کی قسمیں کھائے ہوئے تھے۔
 لیکن غوری کی شاندار قیادت کام آئی۔ ایک تو اس نے مخالف فوج پر اس
 وقت حملہ کیا جب وہ ابھی تیار بلکہ حوائج ضروریہ سے فارغ نہ ہوئے تھے۔
 دوسرے جب راجپوت اس ابتدائی سراسیمگی کے بعد میدان میں آگئے اور لڑائی
 شروع ہوئی تو سلطان کے حکم کے مطابق اس کی فوج پیچھے ہٹتی گئی۔ تھے کہ
 رائے پتھوراک کی فوج کو فتح کا یقین ہو گیا اور تعاقب کے جوش میں ان کی صفیں
 درہم برہم ہو گئیں۔ اس وقت مسلمانوں نے پلٹ کر پھر راجپوتوں پر حملہ کیا۔
 اور کچھ تازہ دم فوج جو اب تک لڑائی سے علیحدہ تھی میدان کا زرارہ میں آئی

اور راجپوتوں پر اس زور کے حملے ہوئے کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان غوری کے ہاتھ رہا۔

اس فتح نے شمالی ہند کے دروازے مسلمانوں پر کھول دیے اور دہلی اور اجمیر کی حکومت سلطان محمد غوری کے ہاتھ آ گئی۔ (شروع میں تو خارج گزائی کے عوض یہ ریاست برقرار رکھی گئی۔ لیکن جب ۱۱۹۳ء میں راجا نے انحراف کیا تو ریاست کا الحاق کر کے اسے مقبوضات اسلامی میں شامل کر لیا گیا) ترائن کی لڑائی کے بعد سلطان غزنی واپس چلا گیا اور ہندوستان میں قطب الدین ایبک کو اپنا نائب مقرر کیا۔ جس نے فتوحات کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اور مفتوحہ علاقے میں نظم و نسق قائم کیا۔ دو سال کے بعد سلطان پھر آیا اور قنوج کے طاقت ور راجا جے چند کو شکست دی۔ اس دوران میں قطب الدین ایبک نے گجرات، گوالیار، بیانہ اور بختیار خلی نے بہار اور بنگالہ فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کر دیے۔ ۱۲۰۰ء میں کھوکھڑوں نے بغاوت کی اور سلطان نے

۱۲۰۰ء یہ قوم بقول فرشتہ دریا سے نیلاب (سندھ) اور شوالک کی پہاڑیوں کے درمیان رہتی تھی۔ لیکن ان کی تاخت و تاراج کا دائرہ بڑا وسیع تھا۔ مسلمانوں سے انھیں خاص طور پر عداوت تھی جو مسلمان انھیں ہلکے سے طرح طرح کی تکالیف دے کر مار ڈالتے۔ بالخصوص ان مسلمانوں کو جو سلطان کی طرف سے پشاور اور اس کے گرد و نواح میں مامور تھے، وہ اغا تنگ کرتے کہ وہ بغراغت پنجاب کی طرف آمد و رفت نہ کر سکتے تھے۔ کھوکھڑوں کا کوئی دین و مذہب نہ تھا۔ دختر کشی ان میں عام تھی۔ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اسے اپنے دروازے پر لاکر آواز دیتا کہ کوئی ہے، اس دختر کو اپنی زوجیت میں قبول کرے۔ اگر کوئی شخص قبول کرتا تو اسے لڑکی دے دیتا۔ ورنہ اسے ہلاک کر دیتا۔ ایک عورت کے کسی کشتی شوہر ہوتے تھے اور قاعدہ تھا کہ جو شوہر اس عورت کے پاس جاتا وہ دروازے پر اپنا نشان چھوڑ جاتا تاکہ دوسرے شوہر یہ نشان دیکھ کر لپٹ جائیں۔ یہ (باقی اگلے صفحے پر)

خود ہندوستان آکر انھیں شکست فاش دی۔ یہ تجاوزت فرو کر کے سلطان واپس
ہمارا ہاتھ کر دیا کہ جہلم کے کنارے ایک اسمبلی فدا لی گئی اسے شہید کر دیا۔
طبقاتِ ناصری کا مصنف اس سانحہ پر لکھتا ہے:-

”شہادتِ آلِ پادشاہ در تاریخ سخش صد و دو بود۔ ہمدیں سال اول
قیامت علامت ظاہر شد۔ و آن خروج چنگیزخان مغل بود و خروج ترک
پس معلوم شد کہ آن پادشاہ در دنیا در بند محکم اسلام بود چوں او شہادت
یافت در قیامت باز شد۔“

بقیہ نوٹ صفحہ ۹۳) جماعتِ مسلمانوں کی عقوبت کو ثوابِ عظیم کا ذریعہ مانتی تھی لیکن سلطان محمد
غوری کے آخری ایام میں ایک مسلمان ان کے دستِ ظلم میں گرفتار ہوا اور اس نے اہل اسلام
کے طور طریقے اس طرح بیان کیے کہ اس قبیلے کے سردار کو پسند آئے اور اس نے اس
مسلمان سے پوچھا کہ اگر میں سلطان محمد غوری کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو جاؤں
تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس مسلمان اسیر نے کہا کہ یقین ہے کہ وہ مرا قاتل یا نہ
روا رکھے گا اور اس کو ہستان کی حکومت تھیں سو پ دے گا۔ چنانچہ اس اسیر نے ایک خط اس سردار
کی عرضداشت کے ساتھ سلطان کی خدمت میں بھیجا۔ وہاں سے خلعتِ فاخرہ اور کرنیدر صبح اس
رئیس کے لیے ارسال ہوئے۔ اس پر وہ سردار سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اطاعت اختیار
کر کے اس کو ہستان کی حکومت کا فرمان حاصل کیا۔ خود بھی مسلمان ہوا اور دوسرے کھوکھڑوں کو بھی
مسلمان کیا لیکن جو لوگ دُور کے علاقوں میں رہتے تھے، اپنے پرانے طریقوں پر قائم رہے بلکہ
غوری کے اور بھی جانی دشمن ہو گئے۔ (غرض از فرشتہ جلد اول ص ۵۹-۶۰)

تاریخ الغی میں لکھا ہے کہ جب مسلمان سلطان محمد غوری کو خوارزم میں شکست ہوئی
تو شمال مغربی ہندوستان میں مشہور ہو گیا کہ وہ لڑائی میں کام آیا ہے۔ چنانچہ کھوکھڑوں نے
مناقب میں شروع کیں اور ان کا راجا جو مسلمان ہو گیا تھا، پھر سے غیر مسلم ہو گیا۔

کھوکھڑاؤں نے جو بعض تاریخوں میں غلط ملط ہو گئے ہیں، وہ مختلف قبیلے ہیں۔ اب
کھوکھڑاؤں نے ترخوشاب کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔

سلطان محمد غوری کی وفات سے اسلامی ہندوستان کو جو نقصان پہنچا وہ محتاج بیان نہیں۔ لیکن اس ملک میں سلطان کا کام ایک حد تک مکمل ہو چکا تھا۔ جب سلطان شہید ہوا اس وقت قریب قریب سارے شمالی ہندوستان پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ اور قطب الدین ایبک۔ محمد بن بختیار خلجی۔ التمش۔ ناصر الدین قباچ اور دوسرے افسروں کا سلطان ایک ایسا منتخب گروہ چھوڑ گیا تھا جو اس کا کام جاری رکھ سکتے تھے۔

سلطان کے اولاد زینہ کوئی نہ تھی۔ فقط ایک لڑکی تھی۔ جب اس کے درباری اس بات پر تاسف اور سلطان سے ہمدردی کا اظہار کرتے تو وہ مسکرا دیتا اور کہتا کہ میرے اتنے غلام ہیں جنہیں میں نے بیٹوں کی طرح پال دیا ہے اور جن کی تعلیم و تربیت پر میں نے بے حد محنت کی ہے۔ وہ سب فرزندوں کی طرح میرا نام روشن کریں گے!

خدا سے تعالیٰ کی نظروں میں سلطان کی محنت اور دُور اندیشی مقبول ہوئی اور اس کے دلی منصوبے پورے کرنے میں اس کے غلاموں نے وہ کارہائے نمایاں کیے جو بیٹوں سے بھی بن نہیں آتے۔ انھوں نے خاندانِ غلاماں کی بنیاد ڈالی اور ہندوستان میں سلطان کا کام جاری رکھا۔

سلطان کی اور بہت سی خوبیوں کے علاوہ اس کے ذوقِ وصف خاص طور پر تعریف کے لائق ہیں۔ وہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کا بانی تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہاں کے باشندوں کے خلاف اس کے دل میں عناد۔ حقارت اور تعصب کا کوئی جذبہ نہ تھا۔ اس نے بہت سی لڑائیوں میں ہندو راجاؤں کے ساتھ مل کر کام کیا۔

پنجاب کی اکثر لڑائیوں میں جنوں و کشمیر کا ہندو راجا اس کے ساتھ تھا ہندو تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ ترائی کی دوسری لڑائی میں جب پریتھوی راج کو شکست فاش ہوئی تو قنوج کا طاقتور راجا جے چند سلطان محمد غوری کے پہلو پہلو

صف آرا تھا۔ سلطان نے اپنی فتوحات کے بعد بھی یہاں کے ہندو خاندانوں سے دوستی اور مہر و مروت کا سلوک کیا۔ پریتھوی راج کو شکست دینے کے بعد سلطان نے اجیر کی حکومت پریتھوی راج کے بیٹے کو سونپ دی۔ لیکن جب اس کے چچا نے جو تران کی شکست کے بعد الوری کی پہاڑیوں میں جا چھپا تھا اجیر پر حملہ کر کے اپنے بھتیجے کو نکال دیا تو سلطان کے نائب قطب الدین ایک کھمبہ پر سے اجیر فتح کرنا پڑا اور اس وقت وہاں ایک مسلمان گورنر مقرر ہوا۔

ہندو تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ تران کے محو کے میں جے چند جس کی پریتھوی راج سے عداوت تھی مسلمانوں کا شریک کا رہا تھا۔ لیکن یہی تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اس کے چند سال بعد وہ قطب الدین ایک کے خلاف حملہ کرنے والا تھا کہ محمد غوری اور ایک نے اس پر حملہ کر کے اسے شکست دی لیکن فتوح اس کے بعد بھی ایک مدت تک راجا جے چند کے خاندان کے پاس رہا۔ ڈاکٹر تارا چند اپنی "مختصر تاریخ اہل ہند" میں لکھتے ہیں :-

"اگرچہ قنوج کے راجا محمد غوری نے شکست دی لیکن جے چند کے

وارث القتمش کے وقت تک اس شہر پر حکمران رہے وہ مسلمان شہریوں

سے ایک طرح کا جزیہ لیتے تھے جسے ترشکا ڈھڑ کہا جاتا تھا۔"

سلطان محمد غوری کی معتدل مزاجی اور محمد بن قاسم کی طرح ملکی رسوم و آئین کے پاس کی ایک دلچسپی یا دلگاری اس کے بعض سکے ہیں۔ جن پر حروف اور عبارت ہندی زبان میں ہے اور جن میں سے بعض سکوں پر سلطان کے ساتھ پریتھوی راج کا نام درج ہے !

سلطان کی دوسری بڑی خبری اس کی وفاداری تھی۔ ہندوستان میں اکثر فتوحات اُس زمانے میں ہوئیں جب افغانستان کے تخت پر اس کا بھائی سلطان

غیاث الدین غوری متمکن تھا۔ اور محمد غوری ایک طرح سے اس کا نائب اور سپہ سالار تھا۔ اگر خود مختاری کی ہوس اسے بھاتی یا عند اور غصہ طبیعت پر غالب آجاتا تو محمد غوری کے لیے اپنی بادشاہت کا کلم بلند کرنا مشکل نہ تھا۔ (اور سلطان محمود غزنوی کے بیٹے اور بعد میں مغل شاہنشاہ بھائی بھائی ہوئے کے باوجود جس طرح آپس میں لڑے ہیں اسے دیکھ کر کسی کو اس فعل پر حیرت نہ ہوتی!) لیکن محمد غوری کا رویہ ایک وفادار جرنیل اور محبت بھرے بھائی کا رہا۔ اس نے ہمیشہ اپنے بڑے بھائی کے مرتبے کا خیال رکھا۔ تمام مہموں اور جنگی امور میں اس کی خواہش کی پیروی ہوتی۔ لڑائیوں میں جو مال غنیمت ہاتھ آتا، اس میں سب سے قیمتی تحفے (مثلاً فرمانروائے قنوج کے ہاتھی) سلطان غیاث الدین غوری کو نقد ہوتے۔ غیاث الدین ہندوستان کسی نہیں آیا۔ لیکن اس کے بھائی نے اس ملک میں اس طرح اس کا بھرم رکھا جو اتنا کہ قطب دینار پر سلطانین ہند و دہلی کی جو فرست کنندہ کی گئی۔ اس میں سب سے اوپر اسی کا نام ہے۔ اس کے علاوہ جب غیاث الدین کی وفات ہوئی اور سلطان محمد غوری اس کا جانشین ہوا تو نئے بادشاہ نے اپنے بھائی کے لواحقین اور قبیلہ داروں کا پورا پورا خیال رکھا۔ سلطنت کے وسیع خطے انھیں نیابت اور حکمرانی کے لیے دیے اور ان کا وہی ادب و احترام قائم رکھا جو سلطان غیاث کی زندگی میں انھیں حاصل تھا۔ سلطان محمد غوری کے اس وصف و فاداری اور اخلاقی خرافت کا نتیجہ تھا کہ اس کے امیر اور جرنیل بھی اس پر جان دیتے تھے اور جس طرح ایک سعادت مند بیٹا اپنے باپ سے اور ایک عقیدت مند مرید اپنے پیر سے ارادت و عقیدت رکھتا ہے۔ اسی محبت و عقیدت سے وہ اپنے بادشاہ کو دیکھتے۔ بلکہ اپنی کامیابی اور فتوحات کو سلطان کی کرامات سمجھتے اور اپنی شکست کو ٹیٹل سلطان سے محروم ہوجانے کا نتیجہ۔ اس کی ایک دلچسپ مثال محمد بن بختیار خلجی کے حالات میں نظر آتی ہے جو اپنے زمانے کا شاید سب سے بڑا جرنیل تھا۔ اس نے بہار اور جگالہ

کے وسیع علاقے اسلامی حکومت میں شامل کیے۔ بنگالے کی راجدھانی اس نے فقط اٹھارہ سو اوروں کی مدد سے فتح کی۔ ایک دفعہ سلطان قطب الدین ایبک کے سامنے اس نے مست ہاتھی پر گرز کا ایک ایسا وار کیا کہ ہاتھی کو راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ لیکن یہ دلیری بالآخر اسے پُر خطر منزلوں میں لے گئی۔ بہار اور بنگالہ کی فتح کے بعد اس نے پہلے آسام میں کامروپ کا علاقہ فتح کیا اور پھر اس راستے سے تبت پر چڑھائی کی۔ لیکن راہ کی دشوار گزاری۔ پہاڑی قبیلوں کی مزاحمت اور ساتھیوں کی آرام طلبی کی وجہ سے یہ مہم بالکل ناکام رہی اور محمد بن بختیار خلجی تھکاؤ فقط چند ہزاروں کے ساتھ واپس لوٹا۔ شکست کے احساس اور مسلمان سپاہیوں کے اُتلاف جان کا غلی سردار کو بڑا صدمہ ہوا اور وہ بالآخر اسی غم میں گھل گھل کر (مشرقی بنگال میں مقام دیو کوٹ پر) وفات پا گیا۔ لیکن تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ وہ

ملہ عام کتب تواریخ میں محمد بن بختیار خلجی کی فتح کامروپ کا ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن جرنل آف رائل ایشیائی سوسائٹی بنگال میں آسام کے ایک انگریز افسر نے ۱۸۴۷ء میں ان مقامات کی توضیح کی تھی جہاں سے محمد بن بختیار خلجی کا لشکر گزرا تھا اور ثابت کیا کہ یہ سب کچھ کامروپ کو زیر کرنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ افسر لکھتا ہے کہ اگر اس بات کا خیال کریں کہ اس زمانے میں ابھی گوہ بارود کی ایجاد نہ ہوئی تھی اور اسلحہ کے لحاظ سے حملہ آوروں کو معافی پیشوں پر کوئی ترقیت حاصل نہ تھی۔ تو باوجودیکہ تبت کی مہم ناکام رہی۔ لیکن جس طریقے سے کامروپ کی پہاڑیوں اور دشوار گزار راستوں سے خلجی اپنا لشکر لے کر گیا۔ اسے دیکھ کر ہندوستان کے ابتدائی مسلمان فاتحین کی خوش تدبیری، استعداد اور ہمت پر آفرین کئے بغیر نہیں رہا جاسکتا۔ (جلد نہم شماره دوم)

لے آج محمد بن بختیار خلجی کا مزار تلاش کرنا ناممکن سا نظر آتا ہے۔ لیکن دیو کوٹ میں اس کے مرشد عطا اللہ کا مزار برقرار ہے۔ اردو ہاں ایک قدیمی مسجد پر ۱۳۰۰ء کا ایک کتبہ بھی موجود ہے۔ ملاحظہ ہو:

[Studies in Indo Muslim History by Hodiwala P209]

ان سخت مایوسیوں کی گھڑی میں بھی کہا کرتا تھا کہ کیا ہوا کہ مجھ پر بد قسمتی اس طرح غالب آ رہی ہے۔ کیا خدا نخواستہ سلطان محمد غوری کو کوئی ایسی طرح کا حادثہ پیش آیا ہے؟

”دورانِ حادثہ بسیار بزبان اورفت کہ مگر سلطان غازی مہر الدین والدینیا محمد سام را حادثہ افتاد کہ بخت ما برگشت۔“

اور اہر و اقصیٰ بھی یہی تھا کہ سلطان محمد غوری نے اُسی زمانے میں شہادت پائی! غوری کی وفات کے بعد اس کے ترک افسروں نے

خاندانِ غلامان

قطب الدین ایبک کو ہندوستان کا بادشاہ منتخب کیا۔

وہ محمد غوری کا غلام تھا اور خاندانِ غلامان کا بانی۔ یہ صحیح ہے کہ اس سے پہلے اچنگین اور سبکتگین بھی غلام تھے، لیکن انھوں نے ہندوستان میں کبھی حکومت نہ کی۔ ہندوستان کا پہلا خود مختار بادشاہ قطب الدین ایبک تھا، جو ۱۲۰۶ء میں تخت نشین ہوا۔ اس نے فقط چار سال حکومت کی اور ۱۲۱۰ء میں ایک حادثے سے وفات پا گیا۔ اس کا مزار لاہور میں انارکلی بازار کی پچھلی جانب ”زندہ دلاں لاہور“ کی بے حتی کا شکار ہے۔

اس وقت تک دہلی کی بادشاہت ابھی موردِ ویشی نہ ہوئی تھی بلکہ جس طرح رسول اکرمؐ کی وفات کے بعد صحابہؓ نے خلفاء انتخاب کیے۔ دہلی کے بھی پہلے بادشاہ اسی طرح منتخب ہوا کرتے تھے۔

قطب الدین ایبک کی وفات پر اس کا لڑکا آرام شاہ تخت کا دعویدار ہوا، لیکن اُمرائے اس عہد کے ایسے التتمش کو چنا اور ۱۲۱۰ء میں وہ

۱۰ سلطان محمود غزنوی کے مشہور غلام اور پنجاب کے ”پچھلے مسلمان گورنر“ ایاز کی (جو کشمیری النسل تھا) قبر و مہر کی کنگ منڈی کے متصل اب تک موجود ہے۔ ”آئینہ حقیقت“

(از مولانا ابراہیم خان نجیب آبادی) حصہ اول ص ۱۸۰

تخت نشین ہوا۔ التتمش خداترس قابل اور بیدار مغز بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں منگولوں نے ایران اور عراق میں تباہی مچانی شروع کی۔ التتمش نے ان کا مقابلہ کیا اور ہندوستان کو اس مصیبتِ عظمیٰ سے بچائے رکھا۔ اس نے سلطنتِ دہلی کی بنیادیں مستحکم کیں۔ بعد ازاں کے عباسی خلیفہ سے ہندوستان کی بادشاہی کا خطاب حاصل کیا اور جب وہ ۱۲۳۷ء میں چل بسا تو قریباً سارا شمالی ہندوستان اس کے قبضے میں تھا۔ اس کی وفات کے بعد دس سال تک پھر ملک میں بد انتظامی رہی اور یکے بعد دیگرے کئی بادشاہ ہوئے۔ ان میں سے ایک التتمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ تھی۔ اس کے عہدِ حکومت میں قریبیوں نے دہلی پر یورش کی، لیکن کشت و خون کے بعد شاہی فوج اور مسلمانانِ دہلی نے انہیں مار بھگایا۔

سلطانہ رضیہ ہندوستان کی تنہا تاجدار خاتون تھی جو تختِ دہلی پر توجہاں کی طرح کسی سرپرست کے سہارے نہیں، بلکہ خود مختارانہ تخت نشین ہوئی۔ اس مسئلے پر عوام الناس کی جو رائے تھی۔ وہ عصائی کی فتوح السلاطین میں دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ حقوق نسواں کے حامیوں کا ہی نہیں، بلکہ نصفِ ملت کے متعلق شریفانہ طرزِ خیال چاہتے والوں کا کام کس قدر مشکل ہے!

زناں جملہ دروہم اہرمن اند	بر خلوت ہمہ کارہ شیطان کند
نکر دن تو اں بر زناں اعتماد	نشاید بر آہرمنان اعتماد
نیاید وفا از زناں هیچ گاہ	وقام دشت ہم ز مرداں بخواہ
زناں در بلا خوشتر از گلشن اند	دلے در خفا بدتر از گلشن اند
چو شورید نفس زن پارسا	بر خلوت دہر با سگے ہم رضا
بر زن مرد اگر دستبندی کند	بر آں مرد زن ریشخندی کند
نشان خط شد بر ہر جاذن است	خصوصاً آنکہ ہم خیمے اہرمن است
زید بر زن تاج و تخت تہاں	میرشد مملکت قسم کارا گہاں

جہاں داری از زن نیاید کو
نہ آں بہ کہ با چہ نہ سازد و نام
سرمیش سر و پیہ غم ساعش
گلہ بر سر زن خرد زان کرد
نہ نئے کو طرب جوید و جاہ ہم
زن آں بہ کہ در پردہ باشد و نام
ہر آں زن کہ در پردہ خند و بلند
نہ در اصل نغمہ ست عقل او
نہ مستش کند مسند احترام
خوش است غنہ و دوک خلیا گرش
نہ شد وضع خاص از پیہ فرق مرد
نہ شہوت تواند بد آزاد کم
بہ محنت کند خوئے ہر صبح و شام
سرش زود بر خاک باید فلند

۳۶۶ء میں امرائے ناصر الدین محمود کو تخت نشین کیا۔ وہ ایک دلکش طبع بادشاہ تھا۔ سرکاری خزانے کو ہاتھ نہ لگاتا اور قرآن شریف لکھ کر روزی کماتا۔ سلطنت کا نظم و نسق اس نے اپنے قابل وزیر (اور مسر) عیاش الدین بلبن کو سونپ رکھا تھا۔ ناصر الدین محمود کے حالات پر پھنے سے خیال ہوتا ہے کہ اس کی زندگی اولیا و صلحا کے نمونے پر تھی۔ انتظام سلطنت بلبن کے سپرد تھے اسے کہہ رکھا تھا کہ میں نے تمہیں تمام اختیار دے دیے ہیں تم ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے کل کو حضرت بے نیاز کے حضور میں تمہیں اور مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ وہ خود اپنا اکثر وقت حجرے کے اندر عبادت اور تلاوت کلام مجید میں صرف کرتا اور مشہور ہے کہ دربار عام کے وقت وہ شاہی لباس زیب تن کر لیتا تھا۔ اور اس کے بعد خلوت میں جا کر بیٹھے پرانے کپڑے پہنے رہتا اپنا گزہ ■ کلام مجید نقل کر کے کرتا تھا۔ اور اس امر کی بھی بڑی احتیاط کرتا کہ اس کے لکھے ہوئے نسخے معمولی نرخ پر فروخت ہوں اور کسی کو یہ پتا نہ چلے کہ وہ بادشاہ کے لکھے ہوئے ہیں۔ بدایونی کہتا ہے :-

و حکایات و گریز غریب کہ مشابہ احوال خلفائے راشد باشد از نقل می کنند
سلطان ناصر الدین کی زندگی میں ہی امور سلطنت کی باگ ڈور اس کے باہمت وزیر بلبن کے ہاتھ میں تھی اور جب اس نے ۳۶۶ء میں وفات پائی تو

بلین بغیر کسی مزاہمت کے بادشاہ ہو گیا۔

سلطان غیاث الدین بلین | اسلامی ہندوستان کے بادشاہوں میں بلین ایک خاص رنگ اور شان کا بادشاہ

ہوا ہے۔ بلین اصل میں ایک ترک امیر زادہ تھا۔ چنگیز خانی حملے میں گرفتار ہوا اور بغداد میں بطور ایک غلام کے بچا۔ وہاں ایک بزرگ جمال الدین بصری نے اسے خریدا اور تربیت کی۔ پھر وہ دہلی میں آیا۔ شروع میں ایک معمولی سپاہی بلکہ بہشتی اور فراش کا کام کیا۔ رفتہ رفتہ میر شکار اور امراے چل گانی کے ذریعے میں داخل ہوا اور پھر نواب الممالک بن کر پوری سلطنت پر حاوی ہو گیا۔ اس کے عہد حکومت تک بادشاہ فقط امرا کا سرگروہ ہوتا تھا۔ لیکن بلین کا بادشاہت اور ملوکیت کی نسبت ایک خاص نقطہ نظر تھا جو اس کے مشرور فی بالخصوص درویش مزاج اور سادہ طبع ناصر الدین محمود (بلکہ صوفی غش التتمش) کے طریق کار سے بالکل مختلف تھا اور اس نے بادشاہ کو اس کے امرا سے بہت بالا و برتر ایک جداگانہ ہستی بنا دیا۔

بلین کا قول تھا کہ نبوت کے بعد خلق خدا کی خدمت کا سب سے عمدہ ذریعہ بادشاہت ہے۔ اس کے حقوق کا پاس ضروری ہے اور جو بادشاہ اپنا جہاد و شہم رعب و دیر بے قائم نہیں رکھتا وہ اپنے فرائض پوری طرح بجا نہیں لاسکتا۔ اور اس کی رعایا بغاوت اور دوسری خرابیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

رعایا اور عہد بادشاہ بے حرمت و حشمت و ہول و ہیبت زندہ باد آور دو تورو

۱۔ سلطان شمس الدین (التتمش) بار بار سر جمع گنچے کرم چکونہ تو انم خداست تعالیٰ را شکر گویم کہ مرا ہمارا و انصار بزرگ گردانید کہ ایشان ہزار بار بہ از من اند و ہر بار کہ ایشان در و بار ایشان من ایشان سے شہد من از بزرگی و مردی ایشان شرمندہ می شوم و می خوام از تخت فرو آیم و دست و پای ایشان بہ بوسم (برنی)

وطنیان رو نماید۔ ہندوان سر تابی ہا کنند و مسلمانان از کثرت فسق و فجور و
بسیاری زنا و لواطت و شراب خوردن و ناکردن ہائے دیگر بد بخت شوند
(تاریخ فیروز شاہی ص ۲۵)

بعض پیرائے امیروں کا قول بار بار نقل کیا کرتا تھا۔
”ہر بادشاہ ہے کہ حرمت و شمت خود در ترتیب بار و کوکب و سواری و نشستن و
برخاستن بآداب و رسوم اکاسرہ محافظت نہ نماید و در جمیع احوال و اقوال و
افعال و حرکات و سکنت او حشم پادشاہی مشاہدہ نشود و رعوب او در دل ہای
ممالک او منقش نشود۔۔۔ و آنچہ بادشاہان را از محافظت حرمت و شمت
پادشاہی و ہول و ہیبت بار و سواری، ایثار و رعایا و انقیاد و تہذیب و انستہ
از ہر سیاست و دست نہ دہند۔ تا رعوب و شمت و ہول و ہیبت بادشاہ
در دل عوام و خواص و دور و نزدیک بلاد ممالک او منقش نہ شود حق رموز
جہاں بانی و مصالح جہاں داری چنانچہ باید و شاید گزاردہ نشود۔“

(تاریخ فیروز شاہی از برنی ص ۳۷)

وہ خود اپنی سواری و دربار اور جشن و جلوس میں بڑا اہتمام کرتا اور مورخین لکھتے ہیں
کہ عہد بلبن میں جب کوکب شاہی نکلتا تو سو سو دو سو سو میل سے لوگ اسے دیکھنے
کے لیے آتے۔ سواری چلتی تو صدر بالقیب و چاوش، سوار اور پیادے،
ملوک اور امرا ساتھ ساتھ چلتے۔ زابل و سیستان کے دیو پکیر و جوان تلی تلواریں
لے کر بادشاہ کے گرد و پیش ہوتے۔ قدم قدم پر خدا کے بسم اللہ اس زور
سے بلند ہوتی کہ بازار اور جنگل گونج اٹھتے بلکہ برنی کا بیان ہے کہ دربار شاہی
میں وہ رعوب و اہتمام ہوتا کہ باریاب ہونے والے سفیر اور ہندوستان کے
رئیس و راجا بسا اوقات خوف سے گر پڑتے اور بے ہوش ہو جاتے!

بلبن اپنی خانگی زندگی میں بھی رعوب و وقار کا بڑا خیال رکھتا۔ ضیاء الدین
برنی لکھتا ہے کہ بلبن اپنی تمام مدت بادشاہی میں کسی مجلس میں قہقہہ مار کے

نہیں ہنسا۔ اور نہ کسی کو خجائات ہوئی کہ اس کے سامنے قمقہر مار کے ہنسنے بلکہ وہ اپنے رخ کے نوکروں اور خواجہ سراؤں سے بھی پُر آنکف اور اہتمام برتنے اور اس کے کسی خانگی نوکر نے بھی اسے کسی وقت کلاہ یا موزہ یا جوڑے کے بغیر نہیں دیکھا!

جب بلبن تخت نشین ہوا تو شمس الدین التمش کے چالیس غلام تھے۔ جو سلطنت کے سیاہ و سفید پر جاری تھے۔ وہ چل گان یا خواجہ تاش کہلاتے تھے اور بادشاہ کے انتخاب و تعین میں ان کا ہاتھ ہوتا۔ خود بلبن ان میں سے ایک تھا۔ لیکن اس کا بادشاہت کی نسبت جو نظریہ تھا اس کا تقاضا تھا کہ بادشاہ امر میں سے نہ گنا جاسے بلکہ ان سے بہت بلندی پر ہو۔ چنانچہ بلبن نے ان کے اقتدار کو توڑ دیا اور جو امیر بادشاہ کے لیے کسی خطرے کا باعث تھا، اسے جاہ و منصب سے محروم کر دیا۔

اس جمہوری دور میں بلبن کے نظریہ بادشاہت سے اختلاف کرنے والے کئی ہوں گے (اور صحیح یہ ہے کہ بعض باتوں میں اس نے انتہا پسندانہ رویہ اختیار کیا) لیکن اُس وقت ہندوستان کی اسلامی حکومت جن دو بڑے خطرات سے دوچار تھی ان کے مقابلے کے لیے ایک جری اور پُر ہیبت بادشاہ اور ایک مضبوط ولیاۃت پالیسی کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ بلبن کو بادشاہ کے فرائض کا بھی اسی طرح احساس تھا جس طرح اس کے حقوق کا۔

بلبن کا پہلا بڑا کام ملک کا اندرونی نظم و نسق اور سلطنت کا باطنی استحکام تھا۔ یوں تو اس کے نام کی اتنی ہیبت تھی کہ سوائے ہنگامہ کی بغاوت کے (جو شروع سے بغاوتوں کی کثرت سے بلخا پور کہلاتا تھا) اسے کسی اندرونی اذیت سے سابقہ نہ پڑا۔ لیکن ملک کے عام انتظام میں بڑی اصلاح کی ضرورت تھی۔ ابتدائی اسلامی حکومت میں نئے حکمرانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ کھلے میدان میں تو ان کے سامنے کوئی نہ ٹھہرتا۔ لیکن راجپوت مہاٹ، میواتی، کھمبھ

جب ذرا بھی موقع پاتے لوٹ مار سے دریغ نہ کرتے۔ طبقاتِ ناصری کے مطالبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ناصر الدین محمود کے عہدِ حکومت میں ہر سال کوئی نہ کوئی اس طرح کا معرکہ ہوتا اور شہرِ دہلی کے گرد و نواح میں میواتوں نے اس طرح بد امنی مچا رکھی تھی کہ ان کے دُور سے شہر کے دروازے شام کو بند کر دیے جاتے اور کسی کو ہمت نہ پڑتی کہ شام کے بعد کسی بزرگ کی زیارت کے لیے ہی شہر سے باہر جاسکے بلکہ بعض اوقات تو میدانی شہر میں گھس کر وہاں بھی لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرتے۔

بلہن نے سب سے پہلے اس طرف توجہ کی۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے پہلا پُر اسال میواتوں کے قلع قمع پر صرف کیا۔ جوڈاکو ہاتھ آئے، انھیں عبرت ناک سزائیں دیں۔ شہر کے گرد جن جنگلوں میں وہ چھپ جاتے تھے، ان کا صفایا کیا۔ سرطکیں بنوائیں۔ گوپال گڑھ میں ایک قلعہ تعمیر کرایا۔ شہر کے گرد جا بجا تھانے قائم کیے۔ جن میں افغان تھانیدار علاقے کا انتظام کرتے۔

اس فتنے کے انسداد کے بعد بادشاہ نے ملک کے دوسرے حصوں کی طرف توجہ کی۔ اور دو آبہ کے علاقے پٹیالی، میرٹھ اور دوسری جگہوں میں وہی عمل دہرایا جو دہلی کے گرد و نواح میں کامیاب رہا تھا۔

بلہن کا دوسرا بڑا کام منگولوں کا ستہر باب تھا۔ اس کے پیشرو ناصر الدین محمود کے زمانے میں منگول کئی بار ہندوستان آئے تھے۔ لاہور کو انھوں نے کئی بار لوٹا اور وہاں کے قلعہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس زمانے کا سب سے اہم مسئلہ یہی تھا۔ کیونکہ اب خطرہ فقط منگولوں کے منتشر دستوں اور ان کے منجیلے سواروں سے نہ تھا بلکہ ہلاکو خاں کی آنکھیں بھی ہندوستان کی طرف اٹھتی تھیں، لیکن بلہن کے سلیقہ جہانگیری کے سامنے اس کی ہمت نہ پڑی کہ اوپر قدم بڑھائے۔ بلہن نے فوج کی باقاعدہ تنظیم کی۔ حمید واریوں اور امیروں کو مجبور کیا کہ وہ سپاہی اور سوار احمدان کا ساز و سامان باقاعدہ رکھیں سلطنت کو شمال مغربی

سرحد پر جا بجا قلعے تعمیر کرائے۔ لاہور کے قلعہ کو دوبارہ پختہ کیا اور مغربی پنجاب میں اپنے سب سے قابل اور مستعد جنرل حسین بکے تاکہ وہ سرحد کی حفاظت کریں۔ بلین نے اپنی حکومت کی توسیع کی کوشش نہ کی۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اصل کام حکومت کی بنیادیں مستحکم کرنا ہے۔ اسے گجرات اور مالوے پر لشکر کشی کا مشورہ دیا گیا۔ لیکن اس کا جواب تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے جاؤں اور دہلی کا وہی حال ہو جو متلوں کے ہاتھوں بغداد کا ہوا ہے!

بلین نے توسیع حکومت کی کوئی کوشش نہیں کی، لیکن اسے شکار کا بڑا شوق تھا اور اس میں وہ بڑا اہتمام کرتا۔ سردی کے موسم میں وہ ہر روز ہزاروں شکاریوں کے ساتھ شکار کو جاتا اور دہلی سے ریواڑی تک بلکہ اس سے پرے گھوڑ دوڑ اور شکار کے بعد واپس آتا۔ کسی نے ہلاکو خاں سے بغداد میں بلین کے شکار کا ذکر کیا تو ہلاکو خاں نے کہا کہ بلین ایک پختہ کار بادشاہ ہے۔ بظاہر تو وہ شکار کے لیے جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد سواری، نشانہ بازی اور سخت محنت کی مشق جاری رکھنا ہے تاکہ جب لڑائی کا موقع آئے تو وہ اور اس کے سوار اور ان کے گھوڑے تیار بہ تیار ہوں۔

اندرونی امن و امان اور خارجی حملہ آوروں سے ملک کے بچاؤ کے علاوہ بلین کے نزدیک بادشاہ کا بڑا فرض عدل و انصاف کی ترویج تھا۔ اور اس کا وہ سختی سے اہتمام کرتا۔ اس کے زمانے میں جن امرا نے غریبوں پر ظلم کیے، بلین نے انہیں سخت سزائیں دیں۔ بدایوں کے ایک جاگیردار نے ایک نوکر کو اتنا پٹوایا کہ وہ مر گیا۔ جب بلین بدایوں گیا اور مقتول کی بیوہ نے فریاد کی تو بلین نے جاگیردار کے ساتھ بالکل وہی سلوک کیا جو اُس نے اپنے نوکر کے ساتھ کیا تھا۔ اور جس سرکاری خبر رساں نے اس واقعہ کی خبر بادشاہ کو نہ دی تھی،

سے بھی عبرت ناک سزا دی۔ اس کے زلمے میں اس طرح کے کئی واقعات ہوئے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میرے بیٹے ایسا کریں گے تو میں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کر دوں گا۔

مذہب کی نسبت بھی بلبن کا ایک خاص نقطہ نظر تھا وہ باقاعدہ نماز پڑھتا۔ روزے رکھتا۔ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا۔ سفر و حضر کی حالت میں اپنے درود و وظیفے جاری رکھتا۔ ہمیشہ با وضو رہتا۔ اس کے کھانے پر علماء و مشائخ مدعو ہوتے اور طعام کے وقت مسائل دینی پر بحث ہوتی۔ نماز جمعہ کے بعد وہ سارے کوکبہ شاہی کے ساتھ مولانا بریل الدین بھٹی اور دوسرے علماء کے مکان پر جاتا۔ زیارتیں کرتا۔ جب کوئی عالم یا شیخ وفات پاتا تو اس کی نماز جنازہ پر حاضر ہوتا اور اس کے وٹا کو کپڑے اور تحفے دیتا۔

بلبن ایک متمین اور منصف مزاج بادشاہ تھا۔ لیکن امور مملکتی میں وہ علماء کے مشورے اور شیعہ کے فیصلے پر نہ چلتا بلکہ اپنی رائے اور مملکتی مصلحتوں کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا۔ برنی لکھتا ہے :-

”سلطان بلبن بااں چندل شفق و ہریالی و دودھ می و انصاف ستانی و روزہ و نماز بسیار کرد کہ آن کردہ شد در سیاست بخی و طغیان علی قہارے و جبارے بود است و در باب طغات اصلا محابانہ کردے و از ہرم بخی لشکرے و شہرے بر انداختے و در قسم سیاست مملکتی سرسود نے از رسوم جابرہ فرونگہ داشتے و در حالت قہر و سطوت پادشاہی خدا نافرستی را کار فرمودے و در کشتن و بستی بلغاکیان و سترا بیان صلاحیت و دین واری را پشت و اوستے۔“

وہ علانیہ کہتا تھا کہ امور مملکتی سیاسی مصلحتوں کے پابند ہیں نہ کہ شرع فقہاء کے۔ برنی لکھتا ہے :-

”لاحظہ فرمادہ الخلد ص ۲۳۱ پر بلبن کی نسبت حضرت سلطان الشاہ کا ارشاد :-
”تاریخ فیروز شاہی (برنی) ص ۷۷“

”وآخر صلاح ملک چند گاہ خود دانستے خواہ مشروع خواہ نامشروع آل را در کار آورستے۔“

اس کے علاوہ اگرچہ وہ علما و فضلا کا قدردان تھا لیکن وہ ان کے عام طریقہ تعلیم کو شاہزادوں اور امیر زادوں کے لیے موزوں نہ سمجھتا۔ جب اس کے بیٹے خان شہید اور نجر خان ابتدائی تعلیم سے فارغ ہو گئے اور آباکوں نے ان کو پوچھا کہ شاہزادوں کو اب ”نحو و صرف و لفظ“ میں کن باتوں کی تعلیم دی جائے اور کونسے استادان کے لیے متعین ہوں تو طبع نے جواب دیا کہ اب تم ان کے پہلے استادوں کو جامہ و انعام دے کر رخصت کرو۔ میرے بیٹوں کو آداب السلاطین و آثار السلاطین جیسی کتابیں پڑھواؤ اور ان کی تعلیم و تربیت ان تجربہ کار بڑھوں کے سپرد کرو جو تاریخ اور احوال بزرگان میں مہارت تامہ رکھتے ہیں اور امورِ ملکی میں شاہزادوں کی مناسب تربیت کر سکتے ہیں۔

بلبن ایک معاملہ فہم بادشاہ اور قابل بادشاہ تھا۔ بلکہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اسلامی ہندوستان کے سب سے اہم چار بادشاہ کون سے گزرے ہیں اور اگر سلطان محمد غوری قدس سرہ کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیا جائے کہ ع

شمار و انداز سلج میں امام نہیں

تو علاء الدین خلجی، جلال الدین اکبر اور اوزنگ زب عالمگیر کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں چوتھا نام بلبن کا آتا ہے۔ جس نے اپنے چالیس سالہ زبان اقتدار میں پہلے ناصر الدین محمود کے وزیر خود مختار کی حیثیت سے اور پھر تخت شاہی پر بیٹھ کر ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیادیں مستحکم کیں۔ اس کا ہماری تاریخ میں ایک خاص مرتبہ ہے، لیکن اتنا ضرور ماننا پڑتا ہے کہ وہ سخت گیر تھا۔ اور ”زمانہ سخت گیرانِ راسخت گیر“ اس کا انجام بڑا حسرت ناک ہوا۔

بلبن کے دو بیٹے تھے۔ خان شہید اور بغراخان۔ تمام مورخ متفق ہیں کہ خان شہید نہایت قابل اور ہونہار لڑکا تھا۔ باپ کی ساری امیدیں اس سے وابستہ تھیں۔ اسے سلطنت کی اہم ترین مهم یعنی منگولوں کی روک تھام سونپی گئی تھی۔ اور انھی فرائض کی بجا آوری میں شہزادہ شہید ہوا۔

خان شہید کی وفات نے بلبن کی کمر توڑ دی۔ وہ تن بربضائے قضا دے کر امور سلطنت میں مشغول رہتا اور اپنا دروہ تہائی لوگوں پر ظاہر نہ کرتا۔ لیکن راتوں کو اٹھ اٹھ کر بے اختیار رونا اور کہتا۔

زنگین رنجیتہ گلبرگ خنداں چرا بر من نہ گرد و باغ زنداں
پریدہ از چمن کہکب بہاری چرا چول ابر نخر و ششم بزاری
فرو مرده چراغ عالم افروز چرا وزم نگر و شب بدیں روز
چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اپنے دوسرے بیٹے بغراخان کو بنگالے سے بلا بھیجا کہ اب تخت کا وارث تیرے سوا کوئی نہیں۔ تیرا بیٹا کیتباد اور خان شہید کا بیٹا کینسرو کم سن ہیں اور امور ملکی سنبھالنے کے ناقابل۔ تم ہی آکر امور سلطنت میں میرا ماتھے بٹاؤ۔ چنانچہ بغراخان بنگالے سے واپس آیا، لیکن جب اس نے یہاں آکر دیکھا کہ بلبن ابھی چند روز اور جئے گا تو شکار کے بہانے لکھنؤ والی چلا گیا بیٹے کی اس بے رخی نے بلبن کی صحت کو اور بھی تباہ ویراں کیا اور وہ بالکل نحیف و بجان

۱۔ بلبن کو مل مصلحتوں کی جزییات کا اتنا خیال رہتا تھا کہ اس نے خود ان کی بنا پر اپنی اولاد کی تعداد بڑھنے نہ دی۔ برنی کی کتاب میں اس کا بیان نقل ہوا ہے۔

من میدانم از زنان و کنیزگان پسران و دختران بسیار بزرایم و لیکن از بزرگان دین و دولت شنیدہ ام کہ بادشاہ را پسران و دختران بسیار نشاید چه اگر...

اس کے بعد وہ مصلحتیں دی جن سے تاریخ مغلیہ کے جاننے والے بخوبی واقف ہیں لیکن مقام حیرت ہے کہ بلبن نے سوچا کیا تھا اور ہوا کیا!

ہو گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی کہ چونکہ بغرا خاں بلاوہ مشرقی کو بھڑکانا نہیں چاہتا، میرے بعد خان شہید کا بیٹا کھنسر و تخت نشین ہو، لیکن اس کی وفات کے بعد وزیر سلطنت نے اس وصیت پر عمل نہ کیا اور کھنسر و کی بجائے بغرا خاں کے بیٹے کیتباوہ کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا۔

کیتباوہ تخت نشینی کے وقت اٹھارہ سال کا نوجوان تھا۔ اب تک اس کی تربیت بلین کے زیر اثر بڑے ضابطے اور پابندیوں کے ساتھ ہوئی تھی تخت نشین ہونے کی بھی اسے کوئی امید نہ تھی۔ اب جو یکبارگی اس پر سے یہ پابندیاں ٹھنسن اور عیش و آزادی کے سارے سامان تیسرے آئے تو اس نے دل کھولی کر واد عیش دینی شروع کی۔ اور عیش و عشرت میں وہ دسترس بہم پہنچائی کہ محمد شاہ "زنگیلا" بھی اس کے سامنے طفل مکتب نظر آتا ہے۔ طبقات اکبری میں لکھا ہے "و از خبر خلعت عیش و عشرت سلطان معزالدین لولی و مسخر و مطرب و مطربہ از اطراف و جوانب عالم روبرو گاہ او آوردند۔ و چون اس طائف را در ہند اقسام بسیار است کاہلو و حب رواج عظیم پیدا کرد و ابواب نسق و فجر مفتوح و نام غم و اندیشہ از دل خلق محو و منسی گشت و دائم مجلس سلطان از خوبرویان و خوش آوازان و مردم ظریف و ندائے شیریں کلام مملو و محمود بود۔ و یک ساعت بے عیش و کامرانی نگزرانیدے۔"

کیتباوہ کی عیاشیوں سے ایک دو سال ہی کے اندر نظام سلطنت میں خلل آنے لگا۔ اس پر اس کے باپ بغرا خاں نے اسے نصیحت آمیز خط لکھے لیکن جب وہ بے اثر ثابت ہوئے تو خود فوج لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا تا کہ بیٹے کو سمجھائے۔ کیتباوہ بھی فوج لے کر مقابلے کو تیار ہوا۔ لیکن خوش قسمتی سے جنگ کی

لے بلین کا جو دبیر اور احترام تھا اس کا کچھ اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ (بقول ہائی) اس کی وفات کے چالیس روز بعد تک اس کے امرا اس کے مزار کے پاس فرش زمین پر سوئے رہے اور کو تو ال دہلی فخر الملک نے تو یہ عمل چھ مہینے تک جاری رکھا۔

نوبت نہ آئی اور سمجھ وار اور ذہنی شناس اُمرا (مثلاً شمس الدین دہلوی) نے باپ اور بیٹے کی ملاقات کا انتظام کیا۔ جس کے دوران میں بغرا خاں نے بیٹے کو سمجھایا کہ اپنے طور طریقے بدل دے۔

نشاہ بادشاہ را مست بودن نہ در عشق و ہوس پیوست بودن
 بود شبہ با سببان خلق پیوست خطا باشد کہ باشد با سببان مست
 شبان چوں شد خراب از باوہ ناب رہ در محدہ گر گاہ کند خواب
 در آئینہ کہ رسم ملک داری مست ثبات کار با در ہوشیاری مست
 اسی پسند نصیحت کے دوران میں بغرا خاں نے کیتباد کو مذہبی امور کے متعلق بھی مشورے دیے۔ اور چونکہ ان سے اس زمانے کی مذہبی حالت، علما کی روش اور طلبین کی مذہبی باقاعدگی پر روشنی پڑتی ہے۔ ہم برقی کے متعلقہ اقتباس کا ترجمہ درج ذیل کرتے ہیں۔

بغرا خاں نے بیٹے سے کہا: ”میں نے سنا ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے اور ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھتے اور ایک حیلہ گر عالم (حیلہ گرے از دانشمندان بے دیانت نامسلمان) نے درہم و دینار کے طمع میں تم کو روزے نافذ کرنے کی اجازت دے دی ہے اور تم سے کہہ رکھا ہے کہ اگر تم ایک روزے کے بدلے ایک غلام آزاد کرو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو تم کو روزے کا ثواب پہنچ جائے گا۔ تم نے یہ بات مان لی ہے، لیکن ایمان داروں کی یہ بات نہیں سنی کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ جوانی میں ہی چل بستا ہے۔

میرے بیٹے! تمہارا دادا (سلطان غیاث الدین بلبن) اکثر کہا کرتا تھا کہ بادشاہوں بلکہ تمام مسلمانوں کو علمائے آخرت پر اپنا اعتقاد و عمل رکھنا چاہیے اور حیلہ گر تاویلوں کو اپنے سامنے ہی نہیں آنے دینا چاہیے اور نہ ہی ان کے حیلہ و تاویل کو اپنا اساس کار بنانا چاہیے۔

”میں نے اپنے والد سے بارہا سنا ہے کہ علما کے دو طبقے ہیں ایک تو علمائے آخرت

جنہیں خدا تعالیٰ دُنیا اور اس کی محبت اور حرص و لالچ سے بجائے رکھتا ہے اور دوسرے علماء دُنیا، جو دُنیا کی محبت اور طمع و لالچ میں کُتوں کی طرح بھاگتے ہیں۔ یہ لوگ امرا کے مکانات پر جاتے ہیں اور ان کا کام حیلہ و تاویل اور قضا و بلا بن جانا ہے۔ سمجھ دار اور دیندار بادشاہ وہ ہوگا جو علماء دُنیا کے کہنے پر عمل نہ کرے۔ اور ان علماء کے ہاتھ میں جنہیں دُنیا جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اور امر و احکام شرعی نہ دیدے۔ دینی مسئلے بھی ان حریصوں اور لالچیوں سے جو فی الحقیقت دُنیا کی پرستش کرتے ہیں، نہیں پوچھنے چاہئیں۔ اور اگر دینی اور دنیوی فلاح کی خواہش ہے تو احکام شرعی کی تعمیل ان علماء کے حوالے کرنی چاہیے جنہوں نے دُنیا کی طرف اپنی پشت کر دی ہے۔ اور وہ ہم درینار کو سانپ بچھو کی طرح سمجھتے ہیں۔ مذہبی مسائل بھی انہیں علماء سے پوچھنے چاہئیں۔

میرے بیٹے! تم اپنے دادا، بلبین کی خدمت میں رہے ہو اور دیکھا ہے کہ وہ روزہ و نماز، فرائض و نوافل میں کس قدر مشغول رہتا تھا۔ کسی عالم اور کسی شیخ کو اس طرح نماز و روزہ کی طاقت نہ ہوتی ہوگی۔ اگر سلطان بلبین کو تپا چلتا کہ ہم دو بھائیوں (یعنی خان شہید اور بجزا خاں) سے ایک نماز فوت ہو گئی ہے یا ہم سوئے رہے ہیں اور فجر کی نماز باجماعت نہیں پڑھی تو وہ مینا بھر ہم سے بات نہ کرتا۔ اور اگر دوسرے کسی سے بھی ایک نماز فوت ہو جاتی اور وہ بادشاہ کی خدمت میں جاتا تو وہ مُنہ پھیر لیتا۔

”اور میں نے بہت سے بوڑھوں سے سنا ہے کہ جو کوئی رمضان میں روزہ نہیں رکھتا وہ جوانی میں مر جاتا ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ (اس ارتداد پر) اس کا خون مُباح ہو جاتا ہے۔

میرے بیٹے! موت کا وقت سخت ہوتا ہے۔ بالخصوص بادشاہوں کا جنہوں نے اتنی نعمتوں سے حظ اُٹھایا ہوتا ہے۔ اور ان میں جوان بادشاہ کی موت اور بھی عذاب ناک ہوتی ہے جو تمام دُنیا کی حشر میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے

”میری آخری نصیحت یہ ہے کہ رمضان میں روزے رکھو اور جس طرح بھی ہو سکے نماز پڑھو اور ایک خدا طلب عالم کو اپنے پاس سے دور نہ کرو۔ کیوں کہ اتنے ہزار لوگ غم و دنیا میں ہلاک ہوتے ہیں۔ اور وہ تمہارے دین کا فکر کرتا ہے۔“
(ص ۱۵۲ - ص ۱۵۶)

اس نصیحت و تلقین کے بعد بغراخان نے بڑی محبت سے بیٹے کو الوداع کہا اور خود بلا در شرتی کا رخ کیا۔ کیتباو بھی چند روز تک باپ کی نصیحت پر عامل رہا اور شراب نوشی اور عیش کوشی سے اجتناب رکھا۔ جو ارباب نشاط اس کے دربار سے وابستہ تھے وہ روز بن سنور کر اور زیب و زبور سے آراستہ ہو کر اس کے سامنے آتے کہ شاید متاع حسن دیکھ کر اس کی رال ٹپکے لیکن چند دن بادشاہ نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا اور توبہ کا قہر برقرار رہا۔ اتنے میں ایک دن ایک منہجہ جو دوسروں کی نسبت زیادہ قبول صورت تھا اور تیز و طرار بھی۔ ہنگام کوچ چتر سلطانی کے سامنے آیا اور بڑی خوش الحانی سے یہ شعر پڑھا۔

گر قدم برہ چشم ما خواہی نہاد

دیدہ در رہ می نہم تا مے روی

اور ساتھ ہی کہا کہ اس غزل کا مطلع موقع کے زیادہ مناسب ہے۔ لیکن سوء ادبی کے ڈر سے پڑھ نہیں سکتا۔ بادشاہ کا دل اس شوخ کے ناز و کرشمہ سے پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا اور توبہ کے گنبد میں دراڑ پیدا ہو گئی تھی، فرمایا: ”بخواں و مترس۔“ اُس نے پڑھا۔

سر و سیمینا بصحر اے روی

نیک بد عہدی کہ بے ماسے روی

سُلطان اس ماہ پیکر کی حرکات و لفریب اور اس نشاط انگیز شعر کے اثر سے سکتے میں آگیا۔ باپ کی نصیحتیں یک قلم فراموش کیں اور بے اختیار ہو کر گھوڑے سے اتر پڑا۔ محفل نشاط آراستہ کی اور اسی منہجہ کو ساقی بنایا۔ اُس نے

شرائط تواضع بجا لاکر جام شراب منے اور غوانی سے لبریز کر کے سلطان کے ہاتھ میں دیا۔ بادشاہ نے شکر ٹپھاسا۔

اگر ساقی تو خواہی بُود مارا
کہ میگوید کہ منے خوردن حرام است

اور پیالہ نوش فرمایا۔ باقی امرا اور عمائد بھی اپنے اپنے خیموں میں مجالس عشرت آراستہ کر کے تہو و لعب میں مشغول ہوئے۔

دوسرے روز وہاں سے کوچ کیا۔ اب منزل بمنزل مجلس نشاط ترتیب دی جاتی تھیں کہ دہلی جا پہنچے۔ شہر دہلی کے رہنے والے سلطان کی آمد سے بڑے خوش ہوئے۔ ہر گلی کوچے میں جشن ہوئے اور عیش و عشرت کا بازار گرم ہوا۔ برتنی لکھتا ہے، ”در دہلی از شاد می رسیدن سلطان قہر با بستند و گلہا آراستند و سرود گویند و خور و دو پاکویان صاحب جمال از قدیم و جدید از سر و گفتن و پا کو فن در قہر با بالاسے بر آوردند و خلق شہر و جمال ایشان عاشق تر و دیوانہ تر گشتہ“۔

کئی جہینے یہی حال رہا۔ لیکن ان نا عاقبت اندیشیوں کا نتیجہ بھی ظاہر ہے۔ سلطان کثرتِ خمر اور عیاشی کی بدولت لاغر و ضعیف ہوا۔ اور جلد ہی مرض فالج میں مبتلا ہو کر حرکت کرنے سے عاجز ہو گیا۔ اس حالت میں چند ترکوں نے جن کے عزیزہ کی قباد کے ہاتھ سے ہارے گئے تھے، خلجی امرا کے اشارے سے اس کا کام تمام کر دیا۔ ملک جلال الدین فیروز خلجی جو با اثر امیر تھا۔ اپنے مخالفوں کو قتل کروا کے تخت شاہی پر متمکن ہوا۔ اور خاندان غلامان کا خاتمہ ہوا۔

عہدِ علما میں علم و ادب

عہدِ قطبی | اہم غزنویہ خاندان کے شعر اور نثر نگاروں کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان کے آخری ایام میں لاہور اور ملتان علم و ادب کے دو اہم مرکز بن رہے تھے، لیکن جب سلطان قطب الدین ایک نے دہلی کو سر کیا اور اسے تمام مقبوضہ ہند کا دار السلطنت قرار دیا تو یہ شہر بھی اسلامی علوم کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ قطب الدین ایک کے زمانے میں ہی یہاں مدرسوں کے قیام کی اطلاع ملتی ہے۔ افسوس ہے کہ ان مدرسوں کے نام باقی نہیں۔ اور یہ پتا نہیں چلتا کہ وہ کس درجے کے تھے۔ لیکن عہدِ التتمش میں دو بلند پایہ مدرسوں محضیہ اور ناصریہ کے نام آتے ہیں۔ ان کا انتظام قاضی منہاج سراج مصنف طبقات ناصری کے سپرد تھا۔ اور جب سلطانہ رنمیت کے زمانے میں ملاحدہ اور قسطنطنیہ نے دہلی پر حملہ کیا تو ان کے ایک گروہ نے مدرسہ محضیہ کو کافی نقصان پہنچایا۔ عجب نہیں کہ یہ مدرسہ سلطان قطب الدین ایک کے زمانے میں قائم ہوا ہو اور اس سے سلطان محض الدین غوری کی یادگار باقی رکھنا مقصود ہو۔

سلطان قطب الدین ایک کے زمانے میں ایک اور دور دراز ملک میں مدرسے قائم ہونے کا ذکر آتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب سلطان محمد غوری کے مشہور سپہ سالار بختیار خلجی نے بنگالہ اور بہار فتح کیا۔ تو اس نے شہر رنگ پور بسایا اور وہاں اور دوسرے شہروں میں کئی مدرسے تعمیر کرائے۔

سلطان قطب الدین ایک کے زمانے میں ایک دو شاعروں کے نام اور ان کا کلام ملتا ہے۔ ایک شاعر ملک اکلام بہار الدین اوشی تھے جو بعد میں اوش چلے گئے اور وہاں کے شیخ الاسلام بنے۔ انھوں نے سلطان کی سخاوت کی ایک رباعی میں تعریف کی تھی۔ اے بخشش ک تو درجہ لکھ آؤدہ کا لکھ تو کار بجاں آؤدہ از شک کہ تو خون گندہ دل کان در لعل بہانہ در میاں آؤدہ

دوسرے اہل قلم تاج المآثر کے مصنف تھے جنہوں نے ہندوستان میں اقامت اختیار کی۔ ان کا نام نظام الدین حسن نظامی خٹاپوری تھا۔ تاج المآثر میں چھبیس سال کے حالات درج ہیں۔ اور قطب الدین ایبک اور شمس الدین کے عہد حکومت کے واقعات (بڑے افشار پروازانہ رنگ میں اور پیچ در پیچ طریقے سے) بیان ہوئے ہیں۔ مولانا حسن نظامی شاعر بھی تھے اور تاج المآثر میں موقع بہ موقع انھوں نے اپنا عربی و فارسی کلام درج کیا ہے۔

اس دور کے ایک اور قابل ذکر مصنف فخر الدین مبارک شاہ المعروف بہ فخر تبرغزئی ہیں۔ جن کی ساری عمر ہندوستان میں گزری۔ ان کی کتاب سلسلہ الانساب سلطان قطب الدین ایبک کے نام پر مخون ہے۔ شروع میں عہد قطبی کی مختصر تاریخ ہے جو تاریخ فخر الدین مبارک شاہ کے نام سے طبع بھی ہو گئی ہے۔ فخر تبرغزئی کی اہم کتاب آداب الحرب ہے جو فارسی زبان میں فنون جنگ پر بہترین کتاب ہے۔ اور التمش کے نام پر لکھی گئی۔

ناصر الدین قباچہ کا دربار | اسی زمانے میں سندھ کے گورنر ناصر الدین قباچہ کے زیر حکومت (۶۰۲ھ سے ۶۲۵ھ تک) طمان اور اچہ کی علمی محفلیں بھی رونق پر تھیں۔ ان دنوں کھوکھروں کے ظلم و تعدی کی وجہ سے افغانستان و ترکستان سے آنے والوں کے لیے شمال مغربی پنجاب کی راہ بند تھی۔ اس لیے اکثر قلعہ کمان اور اچہ کے راستے آتے۔ اور جو اہل علم فقہ چنگیزی سے بچنے یا سیرو سیاحت کے لیے ہندوستان کا رخ کرتے وہ اپنے قدم سے پہلے ان شہروں کو مشرف کرتے۔ چنانچہ مولانا منہاج سراج مصنف طبقات ناصری اور سجد الدین محمد عونی جو ناصر الدین قباچہ کی شکست و وفات کے بعد شمس الدین التمش کے پاس دہلی گئے۔ پہلے قباچہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عونی نے فارسی شعر کا سب سے پہلا تذکرہ دربار قباچہ میں تصنیف کر کے قباچہ کا نام زندہ جاوید کر دیا۔ قباچہ کے عہد حکومت میں ہی اچہ کے ایک اہل قلم نے

سندھ کی پہلی تاریخ پچھ نامہ ایک قدیم عربی کتاب سے ترجمہ کی۔ قباچہ کا وزیر عین الملک اشعری ادب کا بڑا قدردان تھا۔ عربی اسے نظام الملک اور اسماعیل عباد کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے۔ اس کی مسافر نوازی کی وجہ سے دربار میں علما اور فضلا کا جھگڑا ہوتا تھا۔ ۲۲۷ھ میں التمش نے قباچہ کو شکست دے کر سندھ کی خود مختار حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اچھ اور ملتان کی ملی اور ادبی سرگرمیوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

التمش کی علم دوستی | سلطان قطب الدین ایبک کے عہد حکومت میں ہی کئی قابل ذکر اہل قلم ہندوستان آ گئے تھے لیکن سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں ان میں بہت اضافہ ہوا اور اس کی ایک وجہ حملہ چنگیزی تھا جس کے دُور سے ترکستان، ایران اور افغانستان کے کئی امرا و علما اپنے وطن عزیز سے ہجرت کر گئے۔ اور چونکہ اس طوفان کے مقابلے میں خطہ ہندوستان اسلامی دُنیا کا سب سے بڑا ملجا و ماولے تھا اس لیے وہ کثرت سے اس سرزمین میں تشریف لائے۔ عہد شمسی کی نسبت طبقات ناصری میں لکھا ہے:-

”و از اول عہد دولت و طلوع صبح مملکت در اجتماع علماء با نام و سادات کرام و ملوک و امراء صدور و کبیر زیادت از ہزار لک ہر سال فرمودہ خلافت اطراف گیتی را بہ حضرت دہلی کہ دار الملک ہندوستان است و مرکز دائرہ اسلام و محیط او امر و نواہی شریعت و حوزہ دین محمدی و ریضہ طہت احمدی و قبۃ الاسلام مشارق گیتی صانہا لشہرین الانہا و احضار السادات جمع آورد و این شہر کمزرت افغانات و تہرل کرامات آں بادشاہ دین دار محظوظ حال آفاق گشت۔ و ہر کہ از جہائل حوادث بلا و عجز و نکبات کفار بفضل ایزدی خلاص یافت۔ ملاذ و ملجا و مہرب و مامن حضرت جہاں پناہ آن بادشاہ ساخت۔ والی یومنا ہذا آن قواعد امن و امان مہم و مستحکم است و تا ابد چنین باد۔“ (ص ۱۶۶)

عہد شمسی کا ذکر کرتے ہوئے عصائی لکھتا ہے:-

غرض چوں کہ نور شہید روضہ میں
بہ دہلی پختاں تخت گاہے بہ ساخت
دہلی شہر یک رونق شد پدید
بے سیدان صحیح القسب
بے کاسبان خواساں زمین
بے عالمان بخسار انشاد
زہر ملک ہر جنس صنعت گراں
بے ناقدان جواہر شناس
حکیمان یوناں طبیبان روم
دراں شہر فرخندہ جمع آمدند
شد التتمش آل شمس دنیا دیں
سپاہش در آتھائے آل ملک تاخت
بلے لذتے باشد اندر جدید
رسیدند دروے ز ملک عرب
بے نقشبندان اقلیم ہیں
بے زاہد و عابد از ہر بلاد
زہر ضر و ہر اصل سہیں بران
جواہر فروشاں بروں از قیاس
بے اہل دانش زہر مرزدوم
چو پروانہ بر نوید شمع آمدند

یکے کعبہ ہفت اقلیم شد

دیارش ہمدار اسلم شد

یہ عمل سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد حکومت میں اور بھی قوی ہو گیا جو
عالی خاندان لوگ مخلوں کے حملوں سے بچ کر ہندوستان میں پناہ گزیں ہوئے
بلبن نے ان کی بڑی قدر کی اور ان سے استحکام حکومت میں مدد لی۔
تایرخ فیروز شاہی کے ایک اندراج سے خیال ہوتا ہے کہ شمس الدین التتمش
نے نہ صرف بیرون ہند کے علما کی قدر دانی کی بلکہ وہ بیرون ہندوستان سے آہی
آہی کتابیں بھی منگواتا تھا اور اس ملک کے علمی خزانوں کو بالامال کرتا تھا۔ یہ اندراج
سلطان غیاث الدین بلبن کے فرزند بخر خاں اور پوتے کیتقاو کی مشہور ملاقات
کے متعلق ہے۔ بخر خاں اپنی تعلیم و تربیت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے والد کو یاد
کر کے کہتا ہے :-

”جب میں اور میرے بڑے بھائی (خان شہید) نے خطاط کے سامنے
مفردات لغت اور نوشت و خواند ختم کر لی تو شاہی ملازم سلطان غیاث الدین بلبن

کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ اب شہزادے صرف ونحو اور فقہ میں سے
 کس چیز کی تعلیم حاصل کریں اور کون سے استاد اس مقصد کے لیے مقرر ہوں۔
 بادشاہ نے جواب دیا خطاط کو خلعت اور انعام دے کر رخصت کیا جائے اور
 میرے بیٹوں کو دانا مورخین اور سمجھ دار استاد آداب السلاطین اور آثار السلاطین
 جیسی کتابیں جو بغداد سے سلطان شمس الدین التمش کے بیٹوں کے لیے لائی
 گئی تھیں، پڑھائیں اور اس کے بعد میرے بیٹے ان تجربہ کار اور کارستہ شناس
 بزرگوں کی صحبت میں رہیں جو علم تاریخ اور احوال بزرگان میں ہمارے رکھتے
 ہیں۔ اور کم ہمت گدا طبع لوگ ان کے قریب نہ آئیں۔ جو علم کہ وہ جانتے ہیں
 اور سکھاتے ہیں وہ میرے بیٹوں کو امور مملکت میں مفید نہ ہوگا۔ اور جہانگیر
 نماز روزہ وضو کا تعلق ہے انھیں سکھانا لازمی ہے۔ لیکن اس قدر تو وہ
 سیکھ چکے ہیں۔ (ترجمہ از تاریخ فیروز شاہی ص ۱۴۴-۱۴۵)

اس طویل اقتباس سے ظہن جیسے پابند مذہب بادشاہ کے ان خیالات
 کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے جو اس کے ”نحو و صرف و فقہ“ پر زیادہ زور دینے کے
 مستطی تھے!

سلطان التمش کے عہد میں نہ صرف آداب السلاطین اور آثار السلاطین جیسی
 کتابیں باہر سے منگائی گئیں بلکہ ہندوستان میں بھی کئی بلند پایہ کتب تصنیف یا ترجمہ
 ہوئیں۔ ایک معرکہ آرا کتاب آداب الحرب تھی جو سلطان شمس الدین کے نام پر
 تاریخ مبارک شاہ کے مصنف نے لکھی۔ عبد شمس کا ایک اور فاضل ہوید جرجانی
 تھا۔ جس نے بادشاہ وقت کے نام پر ترجمہ الاسلام امام غزالی کی احیاء العلوم کا
 فارسی میں ترجمہ کیا۔ التمش کا بیٹا کن الدین فیروز ایک ناکام بادشاہ تھا، لیکن
 علم و ادب میں اس نے بھی دلچسپی لی اور امام رازی کی تالیف ستر محکوم کا فارسی
 میں ترجمہ کرایا۔

علامہ غفر ہو رسا کے اردو بابت جنوری۔ اپریل ۱۹۴۳ء میں ہندوستان میں مغلوں سے قبل
 فارسی ادب پر علامہ حافظ محمود شیرانی کا ناٹھلا نہریلیو ص ۹۵

تاج الدین سنگریزہ | التمش کے عہد میں کئی شاعر اور ادیب تھے۔ ایک شاعر
تاج الدین تھا جو اپنی کوتاہ قامتی کی وجہ سے ریزہ یا سنگریزہ

کہلاتا تھا۔ وہ سلطان محمد الدین اور اس کے جانشین سلطان رکن الدین کے
عہد میں وزیر الملک کے جلیل القدر منصب پر مامور تھا۔ اور اس نے مختلف قلعوں
کی تعمیر یا اس طرح کے دوسرے موقعوں پر بادشاہ کی تعریف میں قصیدے لکھے
۱۲۷۱ء میں جب خلیفہ المستنصر باللہ کا سفیر بغداد سے سلطان کے لیے خلعت
فانہ اور اسپ تازی لے کر پہنچا تو سلطان نے ایک شاندار دربار منعقد کیا اور
بڑے فخر سے خلعت کو زیب تن کیا۔ اس واقعہ کو شعر نے یادگار کے طور پر قصائد
میں نظم کیا۔ تاج الدین نے اس موقع پر جو قصیدہ لکھا اس کا مطلع ہے ۵

مخروہ عالم را از عالم آفریں آورده اند

زانکہ شہ را از خلیفہ آفریں آورده اند

جب التمش کی وفات کے بعد اس کا بیٹا رکن الدین جانشین ہوا تو
تاج الدین نے بھی مدحیہ اشعار لکھے ۵

مبارک باد ملک جاودانی ملک را خاصہ در عہد جوانی

امین الدولہ رکن الدین کہ آمد در شش از یمن اور رکن بیانی

جمع الفصحا میں اس کے چند اشعار منتخب ہوئے ہیں ۵

چہ زلف است آن بس بر دشت جانان کز و گرد و پریشانی پریشاں

بہر و ماہ سے خواہد ہے جنگ رخس پوشیدہ زان از زلف خفاں

چو شمشیرش بخند و خشم گرید بے از خندہ برق است باران

کند مرش نبات الغش را جمع چناں قمرش ثریا را پریشاں

وہ ہندوستانی ہونے پر فخر کیا کرتا تھا۔ کہتا ہے ۵

مولد و منشایم در خاک ہندوستان مرا

نظم و نثرم ہیں کہ با آب بحر اسال آمد است

امیر روحانی | عہد شمس کا ایک اور شاعر روحانی تھا۔ اس کا وطن بخارا تھا۔
لیکن جب یہ شہر چنگیز خاں کے ہاتھوں برباد ہوا تو وہ ہندوستان
آگیا اور سلطان شمس الدین کے خزانہ نعمت سے فیضیاب ہوا۔ جب بادشاہ نے
رہنقبور اور منڈور کے قلعے فتح کیے تو امیر روحانی نے لکھا ہے

خبر باہل سما بُردہ جبریل میں نہ فتح نامہ سلطان محمد شمس الدین
کہ اسے ملائکہ قدس آسمانہ را بدیں بشارتے بتدیکہ کلمہ تنزیل
کہ از بلا و ملاحہ شہنشاہ اسلام کشادہ بار و گہر تلمع سپہرائیں
شہر مجاہد و غازی کہ دست بخش را روان حیدرہ کرار میکند نجس

اس کے اور بھی کئی اشعار بدایونی نے نقل کیے ہیں ۔

قصہ خویش از زبان قلم کردہ ام یاد در بیان قلم
رقم رنج گویا بودہ است بر خطہ عمر من نشان قلم
باقلم تا قرین شدہم جہاں روز من گشت در جان قلم
شعرے دیگر | ان کے علاوہ اور بھی کئی شعرا عہد شمس میں موجود تھے۔ ایک
شاعر ناصری تھا۔ جس کے ایک قصیدے کا ذکر فوائد القواد
میں ہے۔ یہ قصیدہ انتمش کی تعریف میں تھا۔ مطلع تھا ۔

اسے فتنہ از نہیب تو ز نہار خواستہ

تینغ تو مال و قیل ز کفار خواستہ

اس پر بادشاہ کی طرف سے گراں قدر انعام ملا۔ ناصری کا ایک اور قطعہ آنشکوہ
میں نقل ہوا ہے ۔

از زور فتنہ ہمہ فراست ماتم وز در آمدن ہمہ شب ماتم و گہر
ترسم اگر حکایت غمہا سے خود گنم غمگین شوی ازین غم و این غم و گہر

دوسرا شاعر بہاء الدین علی تھا جو صدر کے عہدے پر مامور تھا۔ اور پھر
ترقی کرتا کرتا بڑے ملا رج پر پہنچ گیا۔ وہ ایک کامیاب سپاہی بھی تھا۔ اور

خوش طبع شاعر بھی۔

تیسرا شاعر استاد الشعر اشہاب مہرہ تھا۔ جسے آج کل بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ لیکن جس کی اپنے زمانے میں اتنی شہرت تھی کہ امیر خسرو اپنے اشعار میں اس کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جس طرح مرزا غالب اپنے اشعار میں میر تقی میر کا۔

دردِ داؤں مہرہ مرست بخیزد ز خواب

گر برآید غلغلہ مغسانِ دہلی زیں نوا!

بالائی نے اس کے تین قصائد نقل کیے ہیں۔ لیکن ان میں زبان و بیان

کی بڑی الجھنیں ہیں۔ ایک قصیدے کے چند اشعار بلا غلطی ہوں۔

الغمر بلوح ہستی ہمہ ہیچ در نشانی بہ بقائے غیر قائم ز وجودِ خودیش خانی

صفتِ الف ندارم کہ الف کجی ندارد ہمہ نقش من کج آمد ز صحیفۂ امانی

دوم کیل است گل خوش من بے خبر جو پوسن چو الف زبان ندارم چہ کنم بہ وہ زبانی

چو نہ نگیم آرمیدہ چہ دوم پس دویدہ چو نہ بلغم آشکارا چہ روم رہ نہانی

نہ چو آیم از طراوت نہ چو آئیم ز فخت نہ چو بادم از لطافت نہ چو خاکم از گرائی

اس دور کے کئی شعرا مہرہ کے شاگرد تھے۔ اور مشہور شاعر عمید بھی

ان میں شامل تھا۔

یہ شعرا اور ادبا تو وہ تھے جو نہ یادہ تر دربارِ شاہی یا سلطنت

صوفیہ اہل قلم کے کاروبار سے وابستہ تھے۔ لیکن ابتداء سے ہی ہندوستان

میں فارسی ادب کی ایک ایسی شاخ نشوونما پانے لگی جس کی آبپاری بادشاہوں

کی سرپرستی سے نہیں بلکہ اہل اللہ کی مسیحانہ نفسی سے ہوتی تھی۔ ہندوستان

میں قدیم صوفیہ نے نہ صرف اشاعت اسلام کا کام اپنے ذمہ لیا بلکہ تصنیفِ مائیت

میں بھی وہ سب آگے تھے۔ ان کی اکثر تصنیفات کی قدر و قیمت آج اس وجہ سے

کم ہو گئی ہے کہ حقیقت و معرفت کے جن مسائل کو انھوں نے اپنا موضوعِ قلم

بنایا تھا۔ ان سے عہدِ حاضر کی مادی دنیا کو بہت دلچسپی نہیں۔ لیکن ان تصانیف

کی دلچسپی ادب اور مہربان کے مورخ کے لیے برقرار ہے۔ ہندوستان میں شاید
فارسی نشر کی سب سے پہلی تصنیف حضرت داتا گنج بخش ہجویریؒ کی کشف المحجوب تھی
اور اس کے بعد صوفیہ تصانیف کا یہ سلسلہ برقرار رہا۔

حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے مبینہ کلام کا ذکر ہم آئندہ صفحات میں کریں
گے۔ ان کے ایک خلیفہ سلطان التارکین شیخ حمید الدین صوفی ناگوری (متوفی ۸۱۶ھ)
تھے، جن کے مکتوبات مشہور ہیں اور اس فن انشا کی ہندوستان میں شاید پہلی
مثال ہیں جس میں صوفیہ عام ارباب ادب سے بھی بازی لے جانے والے تھے۔
ان کی اور تصانیف بھی تھیں۔ جن میں اصول الطریقہ کی شیخ عبدالحق محدث بڑی
تصریف کرتے ہیں۔ ان کے ملفوظات سرور الصدور بھی موجود ہیں۔ اس زمانے
کے ایک اور اہل قلم (اور بالکل ایک مجموعہ اصدا بزرگ) قاضی حمید الدین
ناگوری تھے جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید تھے، لیکن دہلی پہنچ کر خواجہ
قطب الدین بختیار کاکیؒ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے اور ان کے پائیں مزار
دفن ہیں۔ وہ سماع کے بڑے دلدادہ تھے۔ اور سلطان شمس الدین التتمش کے عہد حکومت
میں علما کی مخالفت کے باوجود بلا شاہ وقت سے اس کی اجازت لی۔ انھوں نے
کئی کتابیں لکھی ہیں۔ جن میں طوابع الشمس زیادہ مشہور ہے۔ اس میں اسماء حسنہ
کی شرح تصوف و طریقت کی زبان سے لکھی ہے۔ ان کا ایک اور رسالہ عشقیہ
جس میں عشق الہی کے مضامین شاعرانہ نثر میں بیان ہوئے ہیں، شائع ہو چکا ہے۔
جمالی نے لکھا ہے کہ طوابع الشمس کو سوائے اہل کمال اور صاحب حال لوگوں
کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہی کیفیت عشقیہ کی ہے!

عہدِ ناصری کے اہل قلم | سلطان شمس الدین التتمش کی وفات کے بعد چند
روز سلطان رکن الدین اور پھر رضیہ سلطانہ نے
حکومت کی۔ اس کے بعد سلطان ناصر الدین محمود ابن سلطان شمس الدین تخت نشین
ہوا۔ اس کی سادہ زندگی اور ورثہ طبعی کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے زمانے کا

ایک مشہور شاعر اور شعر کا سرپرست شمس الدین دبیر تھا۔ جسے حضرت سلطان المشائخ کے استاد ہونے کا فخر حاصل ہے اور جو دبیری، غشی گری، ندیمی، علی کے مراتب طے کر کے ایک زمانے میں ”مستوفی ممالک ہندوستان“ (یعنی وزیر خزانہ) ہو گیا تھا۔ تاج الدین سنگریزہ نے اس موقع پر لکھا تھا ہے

صدر اکنوں بکام دل دوستاں شدی
مستوفی ممالک ہندوستان شدی

بدلیونی اس کی نسبت لکھتا ہے ”آثار فضائل و کمالات اوانہ حد بیان بیرون از توصیف و تعریف مستغنی است۔“

بلہن نے جب اپنے بیٹے بغرا خاں کو بنگالہ کا حاکم با اختیار مقرر کیا تو دربار دہلی کے بعض ذی لیاقت اور قابل اعتماد لوگوں کو بھی اس کی ملازمت میں ساتھ دیا۔ ان میں شمس الدین دبیر تھا جسے ”غشی مملکت بنگالہ و کامرود“ مقرر کیا گیا۔ منتخب التواریخ میں اس کا ایک قصیدہ درج ہے۔

ابن ہمہ کار دلم از تو بنا دانی خام داوۃ دوش مرا وعدہ مہمانی خام
پختہ کردم بہ شب چشم ندائستہ کاں طمعے بوداں گونہ کہ میدانی خام
پختہ دارم دل از اندیشہ زویتی چہ است رنگ تو بختہ میں فقرہ پیشانی خام
یہ قصیدہ بغرا خاں کی تعریف میں ہے۔ اس میں والی بنگالہ سے کہتے ہیں۔
خسرو! شمس دبیر است قوی بختہ سخن نیست چوں دفتریاں سوختہ دیوانی خام
ہست آونختہ شعرش چو زربختہ نیست سخنش چوں سخن بختہ و خاقانی خام
اس زمانے میں ایک اور شاعر حمید تھا۔ جس کا پورا نام ملک الکلام امیر فخر الدین حمید نسائی تھا۔ وہ ہندوستان کے تمام صوبوں کا دیوان ہو گیا تھا۔ اس کے اشعار میں گرمی اور زور اور صفائی زیادہ ہے۔ حمد میں کہتا ہے۔

برخیز حمید ار نہ فرود است دل تو بگذر ز غزل حمد خداوند جہاں گو
مداحی در گاہ خدا کن کہ برافراشت بے زحمت آلات بے گنبد مینو

دوشاہ رواں کرد بریں طایم از رزق پس دادہ ز سیارہ شال خیل زہر سو
صدر شاہد اختر نگہ دشام نمودہ مشاطہ صنعتش ز پس پردہ نہ تو
ایک نقیبہ قصیدے کے اشعار ہیں ۷
اے زنبیب حکم تو خم زدہ قامت فلک خطبہ کبریلے تو وحدہ لا شریک ملک
ملک تو ثابت است ملک تو ملک راستیں ملک نہ ملک متقلب ملک نہ ملک مشترک
پر تو نور قدس تو چہرہ کشائے مہر و مرہ گوشہ نشین ملک تو اوج سماک تا سماک
ایک اور قصیدے میں کہتا ہے ۷
مراست دیدہ محیط و خیال جاں کشتی بر آب دیدہ نہ غم میکند رواں کشتی
در آب دیدہ شب و روزم و چگونہ بود فراز و ثیب ز خوں موج و دریاں کشتی
مراود دل چہ طمع دارم از جہان خیس چگونہ رانم بر روعے ناوداں کشتی
اس کا ایک حبسیہ قصیدہ بہت مشہور ہے ۷
منکہ چو یمرغ در یک گوشہ مسکن کردہ ام ماورائے مرکزہ خاکی تشیمن کردہ ام

ہندوستان میں اسلامی فقہ کا آغاز

برصغیر پاکستان و ہند میں فقہی مسائل کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب محمد بن قاسم اور اس کے رفقاء کے کار کے بابرکت قدم اس سرزمین میں پہنچے نئی مملکت میں نو واردوں کو جو مسائل حل کرنے پڑے۔ ان میں سب سے اہم غیر مسلم آبادی کی نسبت نئی حکومت کا نقطہ نظر تھا۔ مقامی سندھی یا ہندو تھے یا بدھ مت کے ماننے والے۔ بہر کیف سارے بڑے بڑے پرست تھے اور مصر، شام کے باشندوں کی طرح اہل کتاب تھے۔ اس کے متعلق اسلامی قانون میں ایک واضح (اور روادارانہ) طریق کار

مسیحین ہو گیا تھا۔ لیکن عرب فاتح نے مقامی ہندوؤں اور بودھوں کو وہ تمام غنائیں دیں، جو اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو شریعت اسلامی میں حاصل تھیں۔
مقامی عبادت گاہوں کے متعلق فتوح البلدان میں محمد بن قاسم کا قول درج ہے کہ یہ بُت خانے ہمارے لیے "عیسائیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہوں اور مجوسیوں کے آتش کدوں ہی کی طرح ہیں۔" چچ نامہ میں بھی ایک جگہ یہی الفاظ دہرائے گئے ہیں بلکہ یہ بھی وضاحت ہے کہ یہ احکام حجاج بن یوسف سے استصواب کے بعد جاری کیے گئے۔ چچ نامہ میں لکھا ہے کہ داہر کے دار السلطنت کے بُت خانے کی نسبت مقامی باشندوں نے درخواست کی کہ ہمارا بُت خانہ مسمار ہو گیا ہے۔ امیر عادل ہمیں اجازت دیں تاکہ اس کی تعمیر کریں اور اپنے محبوب کی عبادت کریں۔ "وایں بُت خانہ ما خراب شدہ است۔ و از خدمت اصنام بماندہ ایم۔" امیر عادل مارا فریاد تا عمارت تعمیر کنیم و در عبادت محبوب خود باشیم۔ (چچ نامہ ص ۶۱۳) چونکہ معاملہ نہ صرف بُت پرستی کی اجازت کا، بلکہ خراب شدہ بُت خانے کی تعمیر کا تھا۔ اس لیے امیر لشکر نے حجاج بن یوسف کو لکھ بھیجا۔ وہاں سے جو جواب آیا، اس سے عربوں کے اس طریق کار پر جو انھوں نے پہلی صدی ہجری میں امینی ائمہ اربعہ کی تدوین فقہ سے بہت پہلے اختیار کر رکھا تھا، روشنی پڑتی ہے۔ حجاج نے لکھا:-

"مکتوب عزیز پہنچا۔ احوال مندرجہ سے آگاہ ہوا۔ برہمناباد کے سربراہ و وہ لوگوں نے اپنے مندر کی تعمیر اور اپنی قوم کے متعلق التماس کیا ہے۔ (مقدمان برہمناباد بحسب عمارت بدوہ وقت خود التماس می نمایند)۔ جب ان لوگوں نے ہماری اطاعت قبول کر لی ہے اور دار الخلافہ کی (سطح کردہ) قوم کی او انگی کا ذمہ لیا ہے تو پھر ہمارا ان پر مزید حق نہیں رہتا۔ اس لیے کہ اب ذمی ہو گئے۔ اور ان کے جان و مال میں ہمارا کوئی تصرف نہیں۔ اس لیے اجازت ہی جاتی ہے کہ وہ اپنے مجبوروں کی عبادت کریں اور کسی شخص کو اس کے مذہب کے متعلق ممانعت اور تنبیہ نہ دے تاکہ وہ اپنے گھروں میں اپنی رائے کے مطابق رہیں سہیں۔"

۷۔ نامہ میں بعض احکام کی نسبت صراحت ہے کہ حجاج نے ان کے جاری کرنے سے پہلے ”علمائے کوفہ و بصرہ“ بلکہ خلیفہ وقت (ص ۲۲۸) سے استعصواب کیا تھا۔ عجب نہیں کہ سندھ کے ثبت پرستوں کو ذمہ یوں کا درجہ دینے سے پہلے ہی عمل رواد رکھا گیا ہو!

سندھ میں محمد بن قاسم کی واپسی کے بعد بھی ملکی معاملات میں یہ طریق کار جاری رکھا گیا۔ فقہی اور دینی نقطہ نظر سے بعد میں یہاں کافی کشمکش شروع ہو گئی۔ امویوں کے جانشین عباسی تھے۔ ان کے زمانے میں ان کے مخالف فاطمی خلفا نے یہاں اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے باب میں ذکر کیا ہے، بالآخر وہ کچھ عرصے کے لیے ملتان اور منصورہ پر قابض ہو گئے۔ اور وہاں فاطمی خلیفہ کا خطبہ پڑھا جانے لگا۔ سندھ میں محدثین کی کافی تعداد تھی۔ جن کا ہم ذکر کر چکے۔ فقہاء میں فاضل ابو محمد منصور بن قاسم قابل ذکر ہے۔ جو اپنے مذہب ظاہری (داؤد ظاہری) کے امام سمجھے جاتے تھے۔ صاحب تصنیف تھے اور منصورہ کا عہدہ قضاء ان کے سپرد تھا۔

عہد غزنوی کے علماء کی نسبت ہماری معلومات بہت مختصر ہیں۔ لیکن ہندو کی نسبت (لڑائیوں کے زمانے کو چھوڑ کر) اب بھی وہی طریق کار رہا۔ جس کی حکم مشائخ محمد بن قاسم نے قائم کی تھی اور انھیں ذمیوں کا درجہ ملتا رہا۔ سلطان محمود کی فوج میں بھی ہندو دوست تھے۔ اور امیر محمود کے تو کئی ہندو جرنیلوں کے نام ملتے ہیں۔ البتہ اس عہد میں دو اہم تبدیلیاں ہوئیں۔ ایک تو سلطان محمود غزنوی نے ملتان اور منصورہ کی انتظامی حکومتوں کا خاتمہ کر کے اہل سنت والجماعت کے طریقوں کو تقویت پہنچائی۔

۱۰۔ اصل عبارت کے لیے ملاحظہ ہو چچ نامہ مرتبہ ڈاکٹر داؤد پوٹہ ص ۲۱۳ یا دربار علی مرہ فسوس کہ اس مکتوب کا جو ترجمہ مولانا سید ابوظفر صاحب ندوی نے اپنی قیمتی کتاب تاریخ سندھ کے ص ۹۳ پر دیا ہے۔ وہ کئی لحاظ سے غلط ہے۔

دوسرے لاہور کے غزنی کے تابع ہونے سے اس علاقے میں سیاسی اور فقہی امور میں مرکزی ایشیا سے روابط کا آغاز ہوا۔

محمد بن قاسم کی مثال اور عہد غزنوی میں اس کی پیروی سے ہندوؤں کے متعلق وہ روادارانہ طرز عمل قائم ہو گیا تھا۔ جس کی تائید فقہ اسلامی کے ائمہ اربعہ میں سے کم از کم تین کے طریق کار سے نہیں ہوتی تھی۔ جب دہلی میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور بالخصوص چنگیز خاں کے ظلم و ستم سے پناہ لینے کے لیے القتمش کے زمانے میں بے شمار علما و فقہاء دہلی میں جمع ہو گئے (اور منگولوں کی لرزہ خیز چہرہ دہلیوں سے کفر و اسلام کی کشمکش کا سوال نہایت خوفناک صورت میں سامنے آ گیا) تو ہندوؤں سے طریق کار کا سوال پھر سے اٹھایا گیا۔ برقی نے اپنی کتاب صحیفۃ نور محمدی میں اس واقعہ کی تفصیل دی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اب بہت سے علمائے کہنا شروع کیا کہ نہ تو ہندو اہل کتاب ہیں اور نہ اہل ذمہ۔ ان کے لیے تو ایک ہی حکم ہے کہ یا وہ اسلام قبول کریں یا زندگی سے دست بردار ہوں۔ چنانچہ وقت کے معتبر ترین علما سلطان شمس الدین القتمش کے پاس پہنچے اور اس مسئلے کو شرح و بسط سے بیان کیا اور کہا کہ دین جنہی کا تقاضا ہے کہ ہندوؤں سے فقط خراج و جزیہ پر اکتفا نہ کی جائے اور ان کے لیے "أَمَّا الْقَلْدُ أَمَّا لَاسْلَامُ" کا حکم جاری ہو۔ بادشاہ نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور پھر اپنے وزیر نظام الملک جنیدی کو حکم دیا کہ وہ علما کا جواب دے۔ اور عقل و مصلحت کی روش سے جو طریق کار موزوں نظر آتا ہے۔ اس کی وضاحت کرے۔ چنانچہ وزیر نے اس مسئلے پر تفصیل سے بحث کی اور کہا کہ اگرچہ ہندو اہل کتاب نہیں اور نہ ہی اہل ذمہ ہیں، لیکن اس وقت ہندوستان میں ابھی ابھی ہماری حکومت قائم ہوئی ہے اور ہندوؤں کی تعداد اتنی ہے کہ مسلمان ان کے

درمیان آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اگر ہم "أما القتل وأما الاسلام" کا حکم جاری کریں تو عجب نہیں کہ سارا معاملہ دو گروں ہو جائے اور ہر طرف ایک جتنہ برپا ہو جائے۔ وزیر کا جواب سننے پر علما نے بادشاہ سے کہا کہ اگر ہنود کے قتل کا حکم جاری نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا تو ہو کہ ہنود کی عزت آپ کے دربار میں نہ ہو۔ نہ ہی ہندوؤں کو یہ اجازت ہو کہ وہ مسلمانوں کے درمیان رہیں اور دار السلطنت اور مسلمانوں کے قصوں میں اس امر کا اہتمام ہو کہ وہاں کفر و بت پرستی کے احکام جاری نہ ہوں۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر نے یہ تینوں شرائط قبول کر لیں اور ہندوؤں کے قتل کا حکم جاری نہ ہوا۔

شیخ نور الدین مبارک غزنوی | سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں
بے شمار علما و فقہاء دہلی میں جمع ہو گئے تھے۔
بعض کے نام محفوظ ہیں۔ مثلاً قاضی فخر الدین

قاضی (و شیخ اسید الدین ناگوری) شیخ نظام الدین ابوالموید غزنوی قاضی قطب الدین کاشانی، نجم الدین صغرا وغیرہ۔ لیکن ان میں سرفہرست سید نور الدین مبارک غزنوی کا نام ہے جن کی نسبت شیخ عبد الحق محدث لکھتے ہیں:-

"خلیفہ شیخ شہاب الدین سہروردی است۔ مقتدا و شیخ الاسلام دہلی بود۔ و در زمان سلطان شمس الدین (التمش) اور امیر دہلی کے گھنڈے (اخبار لاخیر ص ۲۸)

سید نور الدین مبارک غزنوی شریعت اور طریقت کے جامع تھے۔ وہ حسین سید تھے۔ غزنی میں پیدا ہوئے۔ پہلے غزنی میں اپنے ماموں سے تعلیم پائی۔ پھر بغداد جا کر شیخ شہاب الدین سہروردی سے فیض حاصل کیا۔ سلطان محمد غوری ان کا بڑا متفقہ تھا۔ اُس نے ان کو شیخ الاسلام مقرر کیا تھا۔ لڑائیوں سے پہلے ان سے دُعا کا طالب ہوتا تھا۔ (نزہت الخواطر ص ۲۰۲) غزنی سے وہ ہندوستان آئے۔ سلطان شمس الدین بھی ان کی بڑی تعظیم کرتا تھا۔ اور اپنی مہموں سے پہلے دُعا کا طالب ہوتا۔

برنی نے تاریخ فیروز شاہی میں ایک طویل و عظیم شیخ نور الدین مبارک سے منسوب کیا ہے جس سے ان کے انداز فکر بلکہ اس ابتدائی دور کی ذہنی کشمکش پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ وہ عظیم سلطان شمس الدین التمش کی مجلس میں کیا گیا۔ اور اس میں بادشاہوں کے فرائض کا تفصیلی ذکر ہے۔ [برنی ص ۴۱-۴۲] و عظمیٰ میں سید مبارک الدین غزنوی نے کہا کہ بادشاہوں کے جو طور طریقے ہیں جس طریقہ سے وہ کھاتے ہیں۔ شراب پیتے ہیں۔ جو کپڑے پہنتے ہیں۔ جس طرح وہ اٹھتے بیٹھتے اور سوا می کرتے ہیں۔ تخت پر بیٹھ کر لوگوں کو اپنے سامنے بٹھاتے اور سجدے کراتے ہیں۔ خدا کے باغی قدیم ایرانی (اکاسرہ) حکمرانوں کے مراسم کی رعایت کرتے ہیں۔ "یہ دین مصطفیٰ کے خلاف ہیں۔ بادشاہوں کی نجات ابھی میں ہے کہ وہ اسلام کے لیے "دین پناہ" بنیں۔ اور اس کے چار لوازمات ہیں۔ اول یہ کہ اسلام کی محبت کو برقرار رکھیں۔ اور اپنے زور و قوت کو اعلا سے کلمۃ الحق اور شعار اسلام کو بلند کرنے اور امر معروف و نہی منکر میں صرف کریں۔ دوسرے ان پر فرض ہے کہ اہل اسلام اور اسلامی شہروں اور قصبوں کے درمیان فسق و فجور اور گناہ و محصیت کو قہر و سطوت کے ذریعہ باطل ختم کر دیں۔ تیسرے یہ کہ احکام دین محمدی کے اجرا کے لیے صرف اہل تقویٰ زاہد خدا ترس اور دیندار لوگ مقرر کیے جائیں۔ اور بددیانت، دنیا پرست لوگوں کے ہاتھ میں اختیار نہ دیا جائے۔ چوتھی ضرورت عدل و انصاف کی ہے۔ بادشاہ کی نجات اسی میں ہے کہ عدل و انصاف میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرے۔ اور ظلم و تعدی اس کے ملک میں باطل نہ ہو۔

سید نور الدین مبارک غزنوی کی وفات التمش کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے ستمبر ۱۲۳۲ء میں ہوئی۔ جو منشی شمسی کے مشرق میں دفن ہوئے۔

اس زمانے کا ایک قابل ذکر عالم جس کی
صدر الصدوق قاضی مہراج سراج جہانی
 زیادہ شہرت بطور ایک ادیب اور مؤرخ

کے ہے۔ لیکن جس نے وقت کے فقہی رجحانات پر بڑا اثر ڈالا۔ قاضی منہاج الدین بن قاضی سراج الدین بن منہاج الدین جبرجانی ہے۔ اس کا ستارہ التمش کی وفات کے بعد چمکا۔ لیکن عہد شمسی میں بھی وہ ذمہ دار شہدوں پر مامور رہا۔

منہاج کے آباؤ اجداد جرجان کے رہنے والے تھے اور اپنے علم و فضل کی بدولت بڑا مرتبہ رکھتے تھے۔ اس کے دادا کے دادا امام عبدالحق جبرجانی ایک خواب کے زیر اثر جرجان چھوڑ کر غزنی آئے۔ یہاں ان کی شادی سلطان ابراہیم غزنوی کی بیٹی سے ہوئی۔ سلاطین غور بھی اس خاندان کے قدر دان تھے۔ بلکہ ان سے بھی اس خاندان کی قربت داری قائم ہو گئی۔ منہاج کے والد لاہور میں پیدا ہوئے۔ اور جب لاہور پر سلطان محمد غوری کا قبضہ ہوا تو اُس نے انھیں وہاں کا قاضی مقرر کیا۔ منہاج خود غوریوں کے دار الحکومت فیروز کوہ میں ۷۸۹ھ میں پیدا ہوا۔ وہیں تعلیم پالی۔ اور پینتیس سال کی عمر میں چنگیز خاں کی تباہ کاریوں سے متاثر ہو کر برصغیر کا رخ کیا۔ وہ ۸۲۲ھ میں اُچھ میں پہنچا اور ناصر الدین قباچہ نے اسے درگاہ فیروزی کا صدر محکم مقرر کیا۔ لیکن ایک ہی سال بعد التمش نے قباچہ کو شکست دی اور اُچھ اور ملتان پر قبضہ کر لیا۔ واپسی پر منہاج التمش کے ساتھ دہلی آگیا۔ چار سال بعد وہ گویار کے محاصرہ پر موجود تھا۔ گویار کی فتح کے بعد وہاں کا قاضی مقرر ہوا۔ ۸۳۸ھ میں وہ یہاں سے چلا آیا۔ ۸۴۱ھ میں بہرام شاہ نے اسے شہر دہلی کا قاضی اور صدر الصدور مقرر کیا۔ لیکن بہرام شاہ کو تخت سے اتار دیا گیا۔ اور منہاج الدین نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد وہ دو تین سال لکھنؤ میں مقیم رہا اور جب ۸۴۴ھ میں دہلی واپس آیا تو اسے مدرسہ ناصریہ کا مہتمم اور جامع مسجد کا خطیب مقرر کیا گیا۔ ۸۴۵ھ کے شروع میں سلطان ناصر الدین محمود تخت نشین ہوا اور اب منہاج کا ستارہ پوری درخشانی سے چمکنا شروع ہوا۔ سلطان ناصر الدین محمود اور ملین دونوں اس کے قدر دان تھے۔ اور بالآخر انھوں نے اسے صدر جہاں کا خطاب دے کر تمام

سلطنت کا قاضی مقرر کر دیا۔

منہاج نے اپنی کتاب طبقات ناصری ۱۲۵۹ھ ۱۲۶۰ھ کے قریب ختم کی اور اسے سلطان ناصر الدین محمود (متوفی ۱۳۲۶ھ) کے نام منسوب کیا۔ اس وقت اس کی عمر قریباً ستر سال کی تھی۔ اپنی کتاب میں جا بجا اس نے اپنے متعلق مقور بہت ذکر کیا ہے۔ لیکن ۱۲۶۰ھ کے بعد اس کے متعلق کوئی اندراج نہیں ملتا۔ اور اس کی تاریخ وفات کا بھی پتا نہیں۔

طبقات ناصری دنیا کی عام تاریخ ہے جس کا ایک محمول حصہ ہندوستان کے متعلق ہے۔ اس میں سلاطین غزنہ سے لے کر سلطان ناصر الدین محمود کے زمانے تک کے حالات اور ان برگزیدہ امرا و حکام کا تذکرہ ہے جو ہندوستان کے مختلف مقامات پر متعین ہوئے۔

منہاج ایک بااثر خطیب اور واعظ بھی تھا۔ جب سلطان شمس الدین التمش کے عہد حکومت میں گوالیار کا محاصرہ ہوا تو مسلمانوں کو بڑی مشکلیں پیش آئیں۔ گوالیار کا راجا ایک بہادر اور تجربہ کار جرنیل تھا۔ قلعہ بڑا مضبوط اور اس کے اندر بڑا سا زوہد و سامان جمع تھا۔ گیارہ ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران میں علامہ اسلام (بحکم سلطان) وعظ و تذکیر سے مجاہدان اسلام کا دل بڑھاتے تھے چنانچہ منہاج سراج نے اس موقع پر ۵۵ مرتبہ وعظ کیا۔ بالآخر مسلمانوں کی ہمت اور استقلال کے سامنے راجے کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اس طرح جب التمش کے بیٹے بہرام شاہ کے عہد حکومت میں ۱۲۸۰ھ میں منگولوں نے لاہور پر حملہ کیا اور شہر فتح کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو اس خبر سے دار الخلافہ میں بڑی تشویش پیدا ہوئی۔ چنانچہ قصر امین میں ایک عام جلسہ منعقد ہوا۔ اس میں منہاج نے ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس سے بڑا جوش پیدا ہوا۔ اور جو لوگ بادشاہ سے بد دل تھے انھوں نے بھی قومی خطرے کے مقابلے کے لیے از سر نو بادشاہ کی اطاعت کا حلف اٹھایا۔

اس زمانے میں وعظ و تذکیر کا عام رواج تھا۔ اور منہاج بڑے با اثر خطیبوں میں سے تھا۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ میں ہر سو ہوا کو منہاج کا وعظ سُننے جایا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے یہ رباعی پڑھی ہے

لب بر لب لعل و لبرائ خوش کردن و آہنگ سر زلفت مشوش کردن
امروز خوش است یک فردا خوش نیست خود را چرخے طعم آتش کردن

سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ یہ اشعار کچھ اس طرح پڑھے گئے کہ منہاج پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اور بڑی دیر تک میں بے خود رہا۔

منہاج فقط قاضی، مؤرخ، شاعر اور خطیب نہ تھا بلکہ اس کے خاندانی تعلقات وسیع علمیت اور مذہبی رنگ نے اسے ایک ملکی اور سیاسی مدبر (State man) کا درجہ دے دیا تھا۔ اور بعض موقعوں پر سلاطین و امرا نے اس سے سیاسی گفتیاں سلجھانے میں بھی مدد لی۔ مثلاً جب سلطان بہرام شاہ ابن التمش نے ایوب نامی ایک درویش کے کہنے پر ایک نامور فقیر (قاضی شمس الدین) کو قتل کرا دیا اور وزیر سلطنت اور امرا اس کے مخالف ہو گئے تو اس نے منہاج کو جسے اس نے قاضی القضاۃ مقرر کیا تھا۔ باغیوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا (گو منہاج اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا) اسی طرح جب بہرام کے بعد علاء الدین مسعود بن رکن الدین فیروز شاہ بادشاہ ہوا اور والی بنگالہ نے کٹرو مانگیر پر حملہ کیا تو منہاج کے سمجھانے نے بنگالہ پر غفلت اور اس کے ساتھی بنگال واپس چلے گئے۔ اسی طرح اس نے سہیل خان میں غفلت حاکم بنگالہ کو اس امر پر آمادہ کیا کہ وہ بنگالے کی حکومت سے بادشاہ کے نامزد گورنر کے حوالے کر دے۔

منہاج کی زندگی کے کئی پہلو تھے۔ آج زمانہ اسے زیادہ تر بطور ایک مؤرخ کے جانتا ہے۔ لیکن اپنی زندگی میں اس کی اصل اہمیت بطور ایک قاضی، عالم اور مسلم کے تھی۔ اس نے دینی اور فقیہی مسائل پر کوئی تصنیف یا کار نہیں چھوڑی

لیکن ان معاملات میں اس کا جو نقطہ نظر تھا اس کے متعلق نہایت ذمہ دار معاصرانہ شہادت موجود ہے۔ اور اس امر کا بھی صریح بیان ملتا ہے کہ اس کے نقطہ نظر نے قومی زندگی کو متاثر کیا۔ اس زمانے میں سماع کا مسئلہ ارباب شریعت اور صوفیہ کے درمیان ایک بنیادی وجہ اختلاف تھا جس سے ایک اہل الرائے کے اسلوب خیال مذاق طبیعت شعر اور موسیقی سے دلچسپی، احتیاط و پابندی اور آزاد خیالی کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ صوفیہ بالخصوص حضرات چشت سماع کے دلدادہ تھے۔ لیکن اہل شریعت اس پر معترض تھے۔ منہاج بطور قاضی مالک اور صدر جہاں کے اہل شریعت کا امام تھا، لیکن اس کا جو رنگ طبیعت تھا اس کا بیان حضرت نظام الدین اولیا کی زبانی سنئے۔ فوائد افراد میں جو ان کے ملفوظات کا مشہور محبوب علامہ حقیقی الاسلامی ہندوستان کی ابتدائی علمی اور روحانی تالیف کا ایک پیش بہا مخزن ہے۔ منہاج کی نسبت ان کا بیان نقل ہوا ہے۔ ”کہ وہ صاحب ذوق مرد ہوگزار ہے۔ ایک مرتبہ اسے شیخ بدر الدین غزنوی کے گھر بلایا گیا۔ وہ دن سوموار کا تھا۔ اس نے کہلا بھیجا کہ جب میں وعظ سے فارغ ہوں گا تو آؤں گا۔ الغرض عجز سے فارغ ہو کر حاضر ہوا اور سماع شروع کیا تو دستار و جامہ سب کچھ پارہ پارہ کر ڈالا۔“ (ص ۱۵۵)

فوائد افراد میں ہی ہے کہ کسی نے قاضی منہاج الدین سراج سے کہا کہ تم قضا کے لائق نہیں۔ ہاں اس قابل ہو کہ شیخ الاسلام (یعنی صوفیہ کے سرگروہ) بنائے جاؤ۔ (ص ۲۰۵-۲۰۶) لیکن علم و فضل اور دماغی قابلیت نے منہاج کو قضاے مملکت کی مسند پر بٹھادیا تھا۔ اس سے ان کی اُفتاد طبع نہ بدل سکتی تھی۔ البتہ یہ نتیجہ ہوا کہ دارالقضا کے فیصلوں میں ایک آزاد خیالی آگئی۔ بلکہ حضرت نظام الدین تو بالوضاحت کہتے ہیں کہ دہلی میں سماع کے رائج ہونے کے جو دو اشخاص ذمہ دار ہیں۔ ان میں سے ایک قاضی منہاج الدین تھے۔ — فرمایا کہ اس شہر میں سماع کا سب سے قاضی حمید الدین ناگوری نے جمایا تھا۔

اور قاضی منہاج الدین نے جو قاضی وقت اور سماع کا دلدادہ تھا۔ ان دونوں کی وجہ سے یہ عمل مستحکم ہو گیا۔ (سر ۱۹۵) قاضی حمید الدین نے سماع کی خاطر مباحثے بھی کئے۔ اور اس کے وہ پُر جوش حامی تھے۔ لیکن وہ قاضی مالک نہ تھے۔ منہاج تھا۔ جس کی خاموش حمایت سے بھی سماع کو بے انتہا سہارا ملتا تھا۔

منہاج سراج فقط ایک صاحب ذوق، مرد اور سماع کا دلدادہ نہ تھا بلکہ وہ ایک تجربہ کار اور وسیع النظر انسان اور امور ملکی میں پوری دسترس رکھنے والا مذہب تھا۔ اس کی اُفتاد طبع، عملی سوجھ بوجھ اور وسیع النظری کی بدولت دارالقضا کے طریق کار میں بھی ایک آئنا و خیالی اور وسعت نگاہ آگئی۔ جو شدید مخالفتوں کے باوجود اسلامی ہندوستان کی فقہی روایات کا ایک اہم عنصر رہی ہے۔

طبقاتِ ناصری کے مطالعہ سے خیال ہوتا ہے کہ منہاج کے کئی بااثر مخالف تھے۔ ایک حد تک تو یہ مخالفتیں سیاسی تھیں۔ اس نے اپنے تئیں جلد قبلین سے وابستہ کر لیا تھا۔ (اور یہ انتخاب ہی اس کی محاطہ فہمی کی دلیل ہے) لیکن قبلین کے مخالف اب اس کے بھی مخالف تھے۔ اس کے علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض مذہبی حلقوں میں بھی اس کی شدید مخالفت تھی۔ ایک مرتبہ تو عین جامع مسجد میں بعد نماز جمعہ اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ اس میں ایک حد تک تو مخالف وزیر کے ساتھیوں کا ہاتھ تھا۔ لیکن منہاج صراحت کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اس کے ہم پیشہ علما بھی تھے۔ عین صحن مسجد میں اس پر تلوار سے حملہ کیا گیا۔ لیکن منہاج بھی کچھ کچی گولیاں نہ کھیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ بفضلِ الہی میرے پاس بھی ایک چھرا (کارد) اور عصا تھا۔ وہ مقابلے کے لیے اٹھایا۔ اس کے علاوہ کئی مسلح غلام ہمراہ تھے۔ اس لیے کوئی گزند نہ پہنچا۔

منہاج نے طبقاتِ ناصری میں اپنے بزرگوں کے متعلق چند سطور لکھی ہیں۔ اور اپنے متعلق بھی بعض جزوی واقعات بیان کیے ہیں، لیکن اس نے اپنی اصل شخصیت پر ایک پردہ ڈال رکھا ہے۔ اس کی اپنی طبیعت کا جو صوفیانہ رنگ تھا،

وہ فوائد الفواد سے ظاہر ہے، لیکن اس نے طبقاتِ ناصری میں (برنی، فرشتہ اور دوسرے مؤرخین کی طرح) کسی سُوفی بزرگ کا تذکرہ نہیں لکھا۔ (چنانچہ گلزارِ ابرار میں اس بات کی شکاکت ہے۔ کہ اس نے مشائخِ زمانہ کو قطعی یاد نہ کیا)۔ اس کی صحیح شخصیت اور کارناموں کا پورا اندازہ طبقاتِ ناصری سے نہیں ہوتا۔ ابتدائی دور میں اس کا مرتبہ بڑا بلند تھا۔ ہماری فقہی روایات کا سبب بنیاد رکھنے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ قیامِ حکومتِ اسلامی کی پہلی نصف صدی کا اصل مؤرخ وہی ہے۔ پس پر وہ جو کام اس نے کیا۔ اس کی نسبت فقط قیاس ہی ہمارا رہتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اس اہم دور کی سب سے جلیل القدر ہستیوں میں سے تھا۔ اور شاید اسے القتش، نظام الملک جنیدی کی طرح حکومتِ اسلامی کے ابتدائی معماریوں یا Founding Fathers میں سے گننا چاہیے۔

دارالقضا میں معاملہ فہمی، حقیقت پسندی اور ایک فعال طریقہ کار کی جو روایات منہاج نے قائم کیں، انھیں اس کے نوادے صدرالدین عارف نے نبایا جو ایک مدت تک قاضی ممالک کا نائب رہا۔ اور جسے علاء الدین غلی نے تخت نشین ہونے کے بعد قضاۃ مملکت کی مسند سپرد کی۔ برنی لکھتا ہے کہ اگرچہ وہ علوم میں بے نظیر نہ تھا، لیکن مضبوط گیر کا حال تھا۔ اور شہر والوں کے مزاج سے اس طرح واقف تھا کہ شہر کے چالاک اچلوں اور حیلہ گروں کو بہت نہ بڑتی تھی کہ اس کے سامنے مکر و فریب چلائیں۔ ”دیوانِ قضا بہ صدرِ جہانی اور وفقِ گرفتہ بود“

(مر ۳۵۱)

منہاج سراج اور قاضی صدرالدین عارف قضا کی بلندین مسند پر بیٹھے۔ ان کی پالیسی اور طریقہ کار نے فقہی روایات پر اثر ڈالا۔ لیکن علم فقہ کی تعلیم و تدریس

مولانا برہان الدین ملکی
۱۲۸۸ھ

کی بنیاد اور اس سرزمین کی قانونِ اسلامی کی سب سے زیادہ رائج کتاب ہدایہ کو فروغ دینے کا شرف اس نے ملنے کے ایک اور عالم کو حاصل ہوا۔ جن کا نام مولانا برہان الدین تھا۔

مولانا برہان الدین محمود بن ابوالخیر السعدی بلخی، جو خالص مذہبی علوم میں منہاج سراج سے بہت بڑے ہوئے تھے، بلخ میں پیدا ہوئے۔ فقہ ہدایہ کے مصنف شیخ برہان الدین مرغنیانی سے پڑھے۔ اور آپ ہی کا اثر تھا کہ ہدایہ اسلامی ہندوستان میں فقہ کی سب سے اہم اور اساسی کتاب ہو گئی۔

حدیث میں بھی آپ کا استاد ایک امام فن تھا۔ یعنی امام حسن صنعانی لاہوری۔ آپ نے ان سے مشارق الانوار کی سند حاصل کی۔ پھر ہندوستان میں تشریف لائے۔ اور وہاں میں مشارق الانوار کا درس شروع کیا۔ جس سے اس کتاب کو درج حدیث میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔

ہدایہ کے مصنف نے آپ کو کم عمری کے زمانے میں دیکھا تھا۔ لیکن انھوں نے پچیسین گوئی کی اس کو دک چناں شود کہ بادشاہاں برادر او بیابند۔ چنانچہ یہی ہوا۔ برقی لکھتا ہے کہ حجر کی نماز کے بعد بلخین پور سے کوکبہ شامی کے ساتھ مولانا برہان الدین بلخی کے گھر پر جاتا۔ ان کی تعظیم و توقیر بجالاتا۔

حدیث میں آپ کے سب سے مشہور شاگرد علامہ مال الدین زاہد تھے۔ انھوں نے مشارق الانوار کی تحصیل آپ سے کی۔ اور پھر اس کا درس شروع کیا۔ ان کے فخر استاد شاگرد حضرت نظام الدین اولیا تھے، جنھوں نے آپ سے مشارق الانوار پڑھی۔ بلخین نے علامہ کمال الدین زاہد کو اپنا امام بنانا چاہا۔ لیکن انھوں نے انکار کر دیا۔

مولانا برہان الدین محمود بلخی کی شہرت ابتدائی دور کے سب سے بڑے عالم کے طور پر دیکھ کر قائم رہی۔ ان کی وفات ۸۶۸ھ میں ہوئی۔ مزارہ حضرت شمس کے کنارے

۱۹۴۲ء

۱۹۴۲ء مولانا عبدالحی عینی زہمت الخواطر میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہندوستان میں ان سے بڑا عالم کوئی دوسرا نہ تھا۔ زہمت الخواطر جلد ۱۔ ص ۲۳

ایک پُر فضا مقام پر ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلی سو سال بعد نکلتے ہیں کہ لوگ ان کے مزار کی خاک لڑکوں کو اس لیے کھلاتے ہیں کہ ان پر علم و فضل کے دروازے کھل جائیں!

مولنا برہان الدین طنجی اپنے وقت کے سب سے زبردست عالم تھے۔ فقیہ اور محدث تھے۔ لیکن اس سرزمین اور ابتدائی دور کی روایات کا اثر دیکھیں کہ سماع کے معاملے میں وہ بھی آزاد خیال تھے۔ نوائد الفوائد میں حضرت سلطان المشائخ کا ارشاد درج ہے کہ مولنا برہان الدین طنجی عالم بھی تھے اور صالح بھی۔ چنانچہ آپ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی کبیرہ کی نسبت باز پرس نہیں کرے گا۔ سو اسے ایک کبیرہ کہے۔ مولنا سے پوچھا گیا کہ وہ کونسا کبیرہ ہے۔ فرمایا: سماع۔ جو میں نے سنا بھی ہے اور اب بھی سنتا ہوں!

توسیع علم مولنا برہان الدین طنجی کو فروغ سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد میں ہوا۔ یہ زمانہ تعلیم و تعلم کی توسیع اور علم فقہ کی ترویج کے لیے خاص طور پر سازگار تھا۔ اسلامی ممالک میں ہلاکو خاں نے تاراج و غارت اور کشت و خون میں چٹیلے خاں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ خود بغداد کی تباہی اس کے زمانے میں ہوئی۔ ان ممالک سے بے شمار علماء و فضلاء جان بچا کر ہندوستان آئے۔ بلبن نے ان کا بڑا احترام کیا۔ اور ان کے درس و تدریس کے لیے آسانیاں پہنچائیں۔ عہد بلبن میں فقہا کی کثرت تھی۔ جن میں سراج الدین ابو ظفر بھری، مولنا شرف الدین دہلوی، مولنا برہان الدین بزاز، قاضی جلال الدین کاشانی، قاضی رکن الدین سالووی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ فقہ پر اسلامی ہندوستان کی پہلی تصنیف بھی اسی زمانے سے متعلق ہے۔

فقہاء کے علاوہ اور کئی مقتدر علماء تھے۔ مثلاً علامہ نجم الدین عبدالعزیز بن محمد دمشقی، جو امام فخر الدین رازی کے شاگرد اور فلسفہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ سلطان بلبن ان کی بھی بڑی تعظیم کرتا تھا۔

ایک مشہور عالم شیخ شمس الدین خوارزمی تھے۔ جن کی نسبت سیر الاحادیث کا مؤلف لکھتا ہے ”دہلی کے اندر فقرا اور عامل بے شمار تھے۔ لیکن سرآمد روزگار اور اجلہ علمائے کبار شمس الدین خوارزمی تھے۔ جن سے تمام علمائے شہر رجوع کرتے۔ وہ علم اصول و فروع کے جامع اور محقق و منقول میں بے نظیر تھے۔“ (ترجمہ از سیر الاولیاء ص ۵۹-۶۰) ان کے سب سے مشہور شاگرد حضرت نظام الدین اولیا تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کو بڑی محبت سے تعلیم دیتے۔ اگر کسی شاگرد کا نام ہو جاتا اور وہ ناغے کے بعد آتا تو مذاقاً پوچھتے کہ میں نے تمہاری کیا خطا کی ہے۔ جو تم درس سے غیر حاضر تھے! اس عمد میں کلام مجید اور حدیث پر کافی توجہ تھی۔ تفسیر میں کثافت، ایجاز اور عمدہ کے نام آتے ہیں۔ حدیث میں مشارق الانوار اور ادب میں محلات حریری بہت مقبول تھیں۔ فقہ میں ہر ایک کا دور دورہ تھا۔ یہ تمام نام فوائد النواد میں موجود ہیں۔ مصباح الدجی (حدیث) کا بھی اس میں ذکر ہے۔ بعد میں ان کتابوں میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیا کے آخری ایام میں جن کتابوں کا ذکر ہے، ان میں بزودی (اصول فقہ) قدوری اور مجمع البحرین (فقہ) اور کافیہ اور مفصل (نحو) کے نام آتے ہیں۔ تصوف کے سلسلے میں برنی متعدد کتب کا نام لیتا ہے۔ جن میں احیاء العلوم، عوارف العارف، کشف المحجوب، قوت القلوب، رسالہ قدیری، مرصاد العباد، لوائح، نواصی از قاضی حمید الدین ناگوری، خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

خاندان خلجی | خاندان غلامان کے زمانے میں اسلامی حکومت شمال ہندوستان تک محدود تھی۔ دکن تک ابھی کوئی مسلمان بادشاہ نہ پہنچا تھا اور گجرات اور مالوہ کے راجے خود مختار تھے۔ خلجیوں نے اسلامی حکومت دکن تک پہنچا دی۔ اس خاندان کا پہلا بادشاہ جلال الدین خلجی رحمہ اللہ سادہ اور انتہا سادہ کا منتہی مزاج تھا۔ نیرنگی روزگار نے اسے عین بڑھاپے میں تخت شاہی پر لا بٹھایا۔ اب تک اس نے جنگ و جدل میں پورا حصہ لیا تھا۔ لیکن تخت شاہی پر پہنچ کر اس کی طبیعت میں انقلاب آ گیا۔ اور لڑائی بھڑائی سے سخت نفرت

ہو گئی۔ جب اسے پہلی دفعہ شاہی محل میں لے گئے تو وہ پُرانے بادشاہوں کو یاد کر کے بچوں کی طرح زار زار رونے لگا۔ اس کے عہد حکومت میں سلطان غیاث الدین بلبن کے تخت پر ٹھکانے چھوٹے چند دوسرے امرا کے ساتھ مل کر بادشاہ کے خلاف بغاوت کی اور شکست کھا کر گرفتار ہوا۔ جب وہ دہلی میں پیش ہوا تو بادشاہ نے ملک چھوڑ کر پوری تعظیم و تکریم کی اور اسے طاق کے جاگیردار کے پاس چکر دے کر بھیجا کہ ملک چھوڑ کر مع اہل و عیال ایک شاندار مکان میں آتا رہو۔ سامان پیش و پختہ جس کی وہ خواہش کرے مہیا کرو۔ غلجی امرا کو یہ طریقہ عمل سخت ناگوار گزرا۔ انھوں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ لوگ باغی ہیں اور واجب القتل۔ انھیں ان کے جرم کی پوری سزا دینی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ وہ کامیاب ہو جائے تو خلیجوں کا نام صفحہ زمین سے نیست و نابود کر دیتے۔ اگر انھیں سزا نہ دی گئی تو دوسرے لوگ بھی دلیروں ہو جائیں گے۔ اور سلطنت میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ سلطان نے جواب دیا کہ تم کہتے سچ ہو اور اصولی جہانداری کا ایما بھی یہی ہے۔ لیکن میں کیا کروں میں نے ستر سال ایک مسلمان کی طرح زندگی گزاری ہے اور کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ اخیر عمر میں مسلمانوں کو قتل کراؤں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ میں سلطان بلبن کا نوکر تھا۔ اس کے عہد پر بڑے حقوق ہیں۔ آج میں اس کے تحت پر بیٹھا ہوں۔ اگر اب میں اس کے عزیزوں کو تہ تیغ کروں تو یہ بڑی بے مروتی اور بے انصافی ہوگی۔

بادشاہ کی درویشانہ طبیعت اور حملہ بے آزاری کے بعض لوگ مداح تھے۔ لیکن ان سے اس وقت کی مملکت میں فتنہ پڑنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ جب بادشاہ کی نرم دہی کی شہرت عام ہوئی تو ملک بھر میں چوروں، دہزنوں اور ڈاکوؤں نے سر اٹھا کر فتنہ و فساد شروع کیا۔ جب وہ گرفتار ہو کر بادشاہ کے سامنے آئے تو بادشاہ انھیں پیروں اور مشائخوں کی طرح وعظ و تلقین کے بعد چوری اور دوسرے اعمال ناشائستہ سے توبہ کروانے پر آمادہ کر دیا اور وہ واپس جا کر پھر نئے سرے سے

۱۔ ملک بھوکا مزار شیخ بہا عراہین زکریا کے احاطہ خافہ میں ہے۔

ٹوٹ مار کا بازار گرم کرتے۔ بادشاہ کہا کرتا تھا کہ میں نے لڑائیاں لڑی ہیں اور میدان میں بڑا کشت و خون گوارا کر سکتا ہوں لیکن جو شخص دست و پا گرفتہ میرے سامنے آئے تلے قتل کرنے کی مجھے ہمت نہیں پڑتی۔ اس کے امیر اور اراکین یہ باتیں دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے۔ بلکہ اُمرانے عام طور پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بادشاہ امورِ جانبداری سے ناواقف ہے۔ حکمائے کہا ہے کہ بادشاہت کے دو رکن ہیں۔ ایک لطف اور دوسرا قہر۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں خلل پڑے تو حکومت کو زوال آجاتا ہے۔

عقل و لکش است آمانہ چنداں

شکیبائی خوش است آمانہ چنداں

چنانچہ بادشاہ کے خلاف جگہ جگہ سازشیں شروع ہوئیں اور غلطی اُمرایہ کہنے لگے کہ اب بادشاہ مترا بہتر ہو گیا ہے اور حکومت کے ناقابل ہے۔ بہتر ہے کہ اسے معزول کیا جائے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا موزوں شخص تخت نشین ہو۔

اس دوران میں سیدی مولہ کے قتل کا واقعہ پیش آیا جس نے **سیدی مولہ** حالات کو اور بھی پر اگندہ کر دیا۔ قدرت کی یہ عجیب قسم ظریفی ہے

کہ ایک ایسا بادشاہ جو ایک چوڑی کوبھی پاؤں تلے روندنا پسند نہ کرتا تھا اور بڑا درویش طبع اور درویش نواز تھا ایک فقیر کی ظالمانہ موت کا باعث ہوا۔ سیدی مولہ ایک ایرانی النسل درویش تھا جو بحرِ جان سے ہندوستان کی سمت وارد ہوا۔ پہلے اجودھن میں جا کر حضرت شیخ فرید گنج شکرؒ کی صحبت اختیار کی اور پھر چند روز کے بعد دہلی روانہ ہوا۔ رخصت کے وقت حضرت گنج شکرؒ نے اسے کہا کہ تم دہلی جا کر خلعت سے آمدورفت رکھو اس سے میں مانع نہیں۔ لیکن بادشاہ اور اُمرائے اور مقربانِ شاہ سے احتلاط نہ رکھنا کہ اس جماعت کی صحبت فقرار کے لیے ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ دہلی پہنچ کر سیدی مولہ نے ایک بڑی خانقاہ تعمیر کی۔ اور بھاری لنگر جاری کیا۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ اس خانقاہ میں کھانے اور

دوسری ضروریات کے لیے آتے۔ اور کوئی بھی محروم نہ جاتا۔ چونکہ سیدی مولہ کی آمدنی کا کوئی ظاہری ذریعہ نہ تھا۔ اس لیے لوگ کہتے تھے کہ وہ علم کیمیا جانتا ہے اور اس کی مدد سے اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ وہ دہلی میں سلطان غیاث الدین بلبن کے زمانے میں آیا تھا اور خلجیوں کے آغازِ حکومت تک اس کا اثر بہت بڑھ گیا۔ اس وقت اس نے حضرت گنج شکرؒ کی نصیحت بھلا دی۔ بادشاہ کا بڑا بیٹا خان خاناں خود اس کا مرید اور معتقد ہو گیا اور کئی ایسے امراء جو خاندانِ غلامان کے زمانے میں برسرِ اقتدار تھے اور خلجیوں کے عہدِ حکومت میں اپنی جاگیریں کھو بیٹھے تھے۔ اس کی خانقاہ میں آکر مقیم ہو گئے۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ سیدی مولہ ان امراء کی مدد سے تاج و تخت حاصل کرنے کا خواہاں ہے۔ فرشتہ کا بیان ہے کہ قاضی جلال الدین کاشانی (خلیفہ حضرت سلطان المشائخ) نے سیدی مولہ کو مہکاتا شروع کیا کہ خدا نے اتنی قدرت تمہیں اس لیے کرامت فرمائی ہے کہ بادشاہی ظالموں کے ہاتھ سے لوگوں کو نجات دلا کر خود شریعت کا جھنڈا سر بلند کرو۔ سیدی مولہ پر بھی اس ترغیب و تلقین کا اثر ہوا اور اس نے اپنے مریدوں کو خطاب و منصب دے کر ان کی تنظیم شروع کی۔

جب بادشاہ ان امور سے آگاہ ہوا تو اس نے قاضی جلال الدین کاشانی، سیدی مولہ اور اس کے معتقد بلبنی امراء کو بلا بھیجا اور پُرساں حال ہوا۔ انھوں نے بالاتفاق اپنی بے گناہی کا اظہار کیا۔ لیکن بادشاہ قائل نہ ہوا۔ اور صحرا سے ہمار پور میں ایک آتشِ عظیم جلائی گئی۔ جس کے شعلے آسمان تک پہنچتے تھے۔ اور سیدی مولہ اور اس کے رفقاء سے کہا گیا کہ اس آتش کے اندر چلو۔ اگر تمہارا بیان سچ ہے تو تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ اور اگر تمہارا بیان غلط ہے تو تمہیں جہنم کی سزا ملے گی۔ لیکن علمائے اس طریق کا کسی مخالفت کی اور کہا کہ آگ باطن ایک جلائے والی چیز ہے۔ راست گو اور دروغ گو دونوں کو یکساں جلائے گی۔ یہ امر شریعت محمدیہ کے قطعاً خلاف ہے کہ آتش سوزندہ کے ساتھ مقدمات فیصلہ کیے جائیں۔

اس پر بادشاہ اس فیصلے سے باز آیا۔ قاضی جلال الدین کاشانی کو بدالوں کی فضا پر بھیج دیا اور دوسرے امرا کو ملک بدر کرنے کا حکم دیا۔ اور خود سیدی مولہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بادشاہ نے اس سے کئی سوال کیے اور اس نے ان کے جواب دیے کہ اتنے میں بادشاہ نے شیخ ابوبکر طوسی حیدری سے جو قلندران حیدری کا سرگروہ تھا کہا "اے درویشانِ دادمن ازیں ظالم بستانید" اس پر ایک قلندر اٹھا اور اس نے سیدی مولہ پر کئی وار کر کے اسے مجروح کیا۔ بادشاہ سیدی مولہ کے قتل کے متعلق متامل تھا کہ اتنے میں اس کے دوسرے بیٹے ارغمنان نے اپنے فیلبان کو حکم دیا کہ سیدی مولہ پر ہاتھی دوڑا کر اس کا کام تمام کر دو۔ چنانچہ اس طرح سیدی مولہ کا خاتمہ ہوا۔

شیخ الدین برقی جو اس روز دہلی میں تھا کہتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد ایک سیاہ اندھی اٹھی جس سے تمام جہان تیرہ و تار ہو گیا۔ اور سیدی مولہ کے قتل کے بعد جلال الدین کی سلطنت درہم برہم ہو گئی۔ اور اس زمانے میں ایسا قحط پڑا کہ کتنوں نے بھوک سے بیتاب ہو کر اپنے تئیں اور اپنے بچوں کو دریائے جہنا میں ڈال کر خودکشی کر لی (تاریخ فیروز شاہی ص ۲۱۲) لوگوں نے خیال کیا کہ یہ کرمہ ایک خدا رسیدہ انسان کے بے گناہ قتل کی وجہ سے ظہور میں آیا ہے اور بادشاہ جو طبیعتاً نرم دل بلکہ کمزور دل اور درویشوں کا معتقد تھا۔ اس کی وجہ سے خود سیدی مولہ کا قاتل ہو گیا۔ [اخبار الاخبار ص ۳۷]

ملک چھو کے ساتھیوں کے ساتھ سلطان جلال الدین خلجی نے جو رحمدلی کی تھی وہ اسے خاص طور پر ہنگامی پڑی۔ سلطان نے چھو اور اس کے اقارب کو تو ملتان بھیج دیا اور جو لوگ بغاوت میں اس کے شریک ہوئے تھے انہیں آزاد کر دیا۔ وہ لوگ آزاد ہو کر علاء الدین خلجی کے پاس جو ملک چھو کی جگہ اضلاع شرقی اکوڑ، گانور، مقرر ہوا تھا، ملازم ہو گئے۔ انھوں نے علاء الدین کو بہکانا شروع کیا کہ اضلاع شرقی کے گورنر کے پاس بڑی فوج ہوتی ہے۔ اگر وہ کہیں سے

زیر وافر حاصل کر لے جس سے خلقت کے دل خریدے جاسکیں تو اس کے لیے دہلی پر قبضہ پانا کوئی مشکل نہیں۔ علاء الدین سلطان جلال الدین خلجی کا بھتیجا اور داماد تھا لیکن ساس اور بیوی کی بد سلوکی سے اس کا ناک میں دم تھا۔ اور روز بے جھگڑوں سے تنگ آ کر وہ چاہتا تھا کہ ملک کو چھوڑ کر کہیں چلا جائے۔ وہ ان مشوروں کا آسانی سے شکار ہو گیا۔

اس نے سات سو سواروں کا ایک دستہ فراہم کیا اور اسے لے کر وسطی ہند کے دشوار گزار جنگلوں اور بندھیا چل کی پہاڑیوں کو جن کے پار جانے کی بھی تک کسی مسلمان سپہ سالار کو تبت نہ ہوئی تھی عبور کیا۔ دکن میں دیوگیری (دولت آباد)

۱۵ سلطان علاء الدین ازملکہ جہاں کہ زن سلطان جلال الدین دشمنی اور بد آرزو اور زیادہ اور مخالفت حرم خود کرد و خیر سلطان جلال الدین بود بہ جہاں رسیدہ و از خوب قصد مکہ جہاں کہ بر سلطان جلال الدین بہ غایت مستولی بود۔ و از حشمت و عظمت سلطان جلال الدین نمی توانست کہ مخالفت و بے وفائی حرم خود پیش سلطان عرض دارد و از ترس نصیحت و رسوائی نمی توانست کہ کیفیت در ماندگی خود پیش دیگرے کشف کند و داماد را اندوہ و کابوش مے بود و در کمر و با محمان خود مشورت کردے و خواستے کہ مرد در جہاں گیر و در و دریا در گیر سر براندازد۔

(تاریخ قیود شاہی از ضیاء الدین برنی ص ۲۲۱)

عصائی لکھتا ہے۔

شنیدم جہاں دخت شاہ جہاں	کہ بود است در حکم آن پہلوان
براندے بران فخر آزادگان	جفاے بر آئین شہزادگان
بر انداز خوش گفت آن مرور	کہ پوہ گدا بہ زولما چشہ

۱۶ بقول مولانا منظر حسن کیلانی "خانگی تحفوں کے مناسبت کی کوئی تدبیر اب اس (علاء الدین) کے میلانے نہ تھی۔ بجز اس کے کہ اس نمک حرامی اور سنگدلی پر آمادہ ہو جائے جس کا ذکر عام آئین میں ہے۔ ۱ ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت جلد ثانی ص ۱۹۲)

ایک نہایت مستحکم قلعہ تھا جس میں بے شمار دولت جمع تھی۔ علاء الدین اور اس کے من چلے ہمراہیوں نے چالاکी اور حُسن تدبیر سے اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اور بے شمار مال و دولت لے کر واپس ہوئے۔ کٹر و پہنچ کر علاء الدین نے مکر و فریب سے اپنے چچا کو بلایا۔ جلال الدین خلجی کے درباریوں نے اسے دعوت کے رد کرنے اور علاء الدین سے بلا اجازت دیوگرمی جانے کے لیے سخت باز پرس کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن جلال الدین جو بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ بے انتہا طامع بھی تھا، دیوگرمی کا مال غنیمت حاصل کرنے کی ہوس میں کٹرہ روانہ ہوا۔ اور بھتیجے کے ایمان سے قتل ہوا۔

سکندر ثانی سلطان علاء الدین خلجی

علاء الدین کی تندرستی | ہم جلال الدین خلجی کی نرم مزاجی اور حلم و تحمل کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس کا جانشین علاء الدین خلجی اس معاملے میں اس کی عین ضد تھا۔ وہ اپنے چچا کے عہد حکومت میں دیکھ چکا تھا کہ ایک بادشاہ کی نرم دلی سے تمام ملکی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور ہر کہ و مرہ تخت شاہی کے خواب دیکھنے شروع کر دیتا ہے۔ اس نے جلال الدین کے طریق کار کو بالکل بدل دیا اور اپنے دشمنوں اور باغیوں کو وہ عبرت ناک سزائیں دیں کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب جالور (راجپوتانہ) میں اس کے

لے صوفی منش برنی نے نیرنگی روزگار کا تماشہ دکھانے اور بے علم علاء الدین خلجی کی سفاکیاں نمایاں کرنے کے لیے جلال الدین کے قتل کا واقعہ بڑی تفصیل سے اور بالکل ایک ڈرامائی انداز میں لکھا ہے اور علاء الدین کی سیرکاری کو خوب خوب نمایاں کیا ہے۔ لیکن اسے بھی ماننا پڑا ہے کہ جلال الدین کٹرہ اس لیے گیا کہ اس کی آنکھوں پر حرص زرنے پئی باندھ رکھی تھی لکھتا ہے، ”سلطان جلال الدین از طمع مال و پل کو در گشتہ“ (ص ۲۳۰)

بعض سپاہیوں نے سپہ سالار ملک نصرت خاں کے خلاف بغاوت کی اور سپہ سالار کے بھائی ملک اعز الدین کو قتل کر دیا تو علاء الدین نے نہ صرف ان باغیوں کو قرار واقعی سزا دی بلکہ ان کے بچوں اور بیویوں کو بھی قید کرنے کا حکم دیا۔ برائی لکھتا ہے کہ سلطنت دہلی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی کے جرم کے لیے اس کی اولاد اور متعلقین سے مواخذہ کیا گیا ہو۔ (ص ۲۵۳)

علاء الدین کی درشت مزاجی کی ایک اور مثال منل نو مسلموں کا قتل ہے۔ بول جلال الدین خلجی کے عہد حکومت میں (۶۹۱ھ) ہندوستان آئے تھے۔ اور اس کے ہاتھوں شکست کھائی تھی۔ جلال الدین نے فتح کے بعد ان سے مہربانی کا سلوک کیا۔ کچھ لوگ تو صلح صفائی کے ساتھ "بعد اربال تحف و ہدایاے طرفین" واپس پلٹ گئے، لیکن چنگیز خاں کا نواسہ الغو خان اور چار ہزار مغل اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مسلمان ہو گئے اور یہیں بس گئے۔ سلطان جلال الدین نے خود اپنی بیٹی الغو خاں سے بیاہ دی۔ ان لوگوں کو "نومسلم" کہتے تھے۔ علاء الدین کے زمانے میں بعض نو مسلموں نے باغیوں کا ساتھ دیا اور ایک دفعہ سلطان کو خبر ملی کہ بعض نو مسلم اسے شکار گاہ میں ہلاک کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس کی سلطنت میں جہاں کہیں کوئی نو مسلم ملے، اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی ساری جائداد اس کے قاتل کے حوالے ہو۔ اب لوگوں نے نہ صرف احکام سلطانی کی تعمیل کے لیے بلکہ جائداد کی طمع میں نو مسلموں کو قتل کرنا شروع کیا۔ حتیٰ کہ ان کا نام و نشان صفحہ دنیا سے مٹ گیا۔

۱۴ لیکن ریاض السلاطین (تاریخ بنگالہ) کے مصنف کا بیان ہے کہ طبرنہ کے عہد حکومت میں بنگالہ میں بغاوت ہوئی تو طبرنہ نے باغی سردار طغرل کے اعوان و انصار کے عزیز و اقارب کو سزا دی۔ "وزندان و فرزندان ایشان را بشہر کسنتی بقتل رسانیدند۔ تا آن زمان احدی از پادشاہان دہلی نمان و فرزندان موم گنہگار را نہ گشتہ بود" (ص ۸۶)

سلطان علاء الدین خلجی کی تند خونی کی کئی اور مثالیں گنتی جاسکتی ہیں۔ لیکن ان خصلتوں کا ظہور عموماً اس وقت ہوتا جب کوئی بادشاہ کی مخالفت کرتا اور ملک میں فساد و انارکیا ہوتا۔ سلطان میں اعلیٰ حکمرانوں کی خوبیاں بھی کئی تھیں اور تختِ دہلی پر بہت تھوڑے بادشاہ ایسے ہوئے ہوں گے جو اس کی طرح اولوالعزم، محنتی اور صاحبِ تدبیر ہوں۔ اس کی فتوحات کی تفصیلات بتانا سببِ لاحاصل سے زیادہ نہیں۔ ہندوستان کا جس قدر علاقہ اس کے زیرِ نگین تھا۔ برطانوی حکومت سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ لیکن علاء الدین فقط ایک بہادر سپہ سالار اور کامیاب فاتح ہی نہ تھا بلکہ نظم و نسق کا بھی اسے بڑا ملکہ تھا اور اکثر معاملات میں وہ بالآخر صاحبِ رائے ہی اختیار کرتا۔ اس کی انتظامی قابلیت اور مدبرانہ کوششوں کی بہترین مثال اصلاحوں کا وہ گورکھ دھند ہے جو اس نے اجناس کی قیمتوں کو کم کرنے، ملکی شورشوں کی پیش بندی اور اندرونی حالات کو ٹھیک رکھنے کے لیے جاری کیا۔ اور اپنی محنت اور خوش تدبیری سے کامیاب کر کے دکھایا۔ آج بھی جبکہ اجناس کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے اور واقعات و حالات سے خبردار رہنے کے ذرائع بے حد وسیع ہو گئے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ اجناس کی نرخ بندی کس قدر مشکل ہے۔ لیکن علاء الدین نے اس کے لیے آج سے سات آٹھ سو سال پہلے قواعد و ضوابط وضع کیے۔ ان کی تعمیل کے لیے آسانیاں ہم پہنچائیں اور اپنے ارادے میں پوری طرح کامیاب ہوا۔

اس کی ہمت اور محنت کی اور بھی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ وہ ابتدا میں قریب قریب بالکل اُن پڑھ تھا، لیکن جب اس نے اندرونی شورشوں کی روک تھام کے لیے مخبری اور احتساب کا وسیع سلسلہ جاری کیا تو اس نے مخبروں کی خفیہ پورٹیں

۱۔ مثلاً سرکاری مکان کو بھلے زندہ نقد کے غلے کی صورت میں وصول کیا۔ تاکہ سرکاری گوداموں میں غلہ جمع ہو سکے جو قسط و اساکہ باران کی صورت میں فروخت یا تقسیم کیا جاسکے۔

پڑھنے کے لیے اخیر عمر میں لکھنے پڑھنے پر توجہ کی اور بڑی محنت کے بعد اتنی استعداد پیدا کر لی کہ شکستہ خط بخوبی پڑھ سکتا تھا۔ سلطان علاء الدین عالم نہ تھا لیکن اسے صورتِ حالات پر لکھنے کا بڑا ملکہ تھا۔ وہ مختلف مسائل پر سوچ بچار کر کے ان کے حل ڈھونڈتا اور پھر بڑی مستعدی سے ان پر کار بند ہوتا۔ ایک مرتبہ وہ چتوڑ کی مہم سے ابھی واپس آیا ہی تھا کہ سواداکھ منگولوں کے ساتھ مغل سردار ترخی عین دہلی کے سامنے آن پہنچا اور بادشاہ کو مختصر فوج کے ساتھ سری کے قلعے میں محصور ہونا پڑا۔ منگول تو دہلی فتح کیے بغیر واپس چلے گئے، لیکن اس واقعہ نے علاء الدین کی آنکھیں کھول دیں۔ اب اس نے ایک تو اپنی فوج کو مضبوط اور مستحکم کیا۔ دوسرے شمال مغربی سرحد پر مضبوط قلعے بنائے اور اس کا انتظام غازی ملک کے (جو بعد میں سلطان غیاث الدین خلجی کے نام سے تخت نشین ہوا) سپرد کیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا کہ ملکی فتوحات کے لیے وہ خود دار سلطنت کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا بلکہ اپنے جرنیلوں کو بھیجے گا۔ بالآخر یہ تدبیر کامیاب ہوئی۔ غازی ملک نے منگولوں کو پے در پے شکستیں دیں۔ جو منگول گرفتار ہوئے انھیں بادشاہ نے ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچلوا دیا۔ چنانچہ اس کے بعد منگولوں نے جب تک سلطان علاء الدین تخت دہلی پر متمکن رہا، اس طرف کا رخ نہ کیا۔

علاء الدین کے قہر و ظلم کی نسبت یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ ہلاک خواں اور اس کے جانشینوں کا سمحصہ تھا۔ اس زمانے میں محمد بن اور ظلم و تحمل دکھانا مفید نہیں اور باغیوں کو جرات دلانا تھا۔ اس کی ایک مثال منگولوں کے سردار باب سے ملے گی۔ جلال الدین خلجی نے ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کیا تھا، لیکن نتیجہ یہی ہوا کہ اس کے بعد بھی وہ ہر سال ہندوستان آتے رہے۔ علاء الدین خلجی نے ان کا قتل عام کیا اور ان کے ساتھ وہی درشتی اور سخت گیری روا رکھی جو وہ اپنے مضمومین سے دوسرے ممالک میں بہتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب انھیں ہندوستان آنے کی ہمت نہ پڑی اور جس اہم کام کو بلین نے شروع کیا تھا اسے علاء الدین نے

تکمیل تک پہنچا دیا۔

سلطان علاء الدین کا بہت سالہ عہد حکومت تین حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ پہلا دور ابتدائی فتوحات کا زمانہ ہے۔ جب اس نے منگولوں کو شکست دی اور پٹن (گجرات) چتوڑ اور رنچنبور کو فتح کیا۔ دوسرے دور میں اُس کی اپنی توجہ اندرونی اصلاحات پر مبذول رہی، لیکن اس نے ۱۲۰۵ء میں مین الملک ملتان کو وسطی ہند کی طرف بھیجا۔ جہاں اس نے اجین، پانڈیری، مانڈور کے قلعوں کو فتح کر کے مالوہ اور وسطی ہندوستان کی خود مختار ریاستوں کو دہلی کا محکوم بنایا۔ اگلے سال ملک کافور نے دیوگرھ کے راجا رام دیو کو جس نے تین سال سے خراج نہیں دیا تھا۔ پھر شکست دی۔ راجا نے دہلی آکر اطاعت قبول کی اور اسے رایان کا خطاب پایا۔ تیسرے دور میں بادشاہ نے شمالی ہند کے معاملات کو بحسن و خوبی سلجھا کر تسخیر و کن کی تکمیل کی اور اس کے سپہ سالار ملک کافور نے تلنگانہ، معبر اور جنوبی ہند کی دوسری سلطنتوں کو فتح کر کے ہندو راجاؤں کو دہلی کا باجگذار بنایا۔

برکات عہد علانی | برنی نے علاء الدین کی تند مزاجی پر شدت سے نکتہ چینی کی ہے۔ لیکن عہد علانی کی جو تصویر اس کی کتاب میں کھینچی ہے اسے دیکھ کر خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ باغیوں اور نافرمانوں کے لیے علاء الدین قہر عظیم تھا لیکن امن پسند شہریوں اور عام رعایا کے لیے اس کا وجود ایک رحمت الہی تھا۔ برنی نے عہد علانی کی جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ بالاختصار یہ ہیں:-

(۱) غلے اور سامان معیشت کی فراوانی اور ارزانی، جس پر بارش کی کمی بیشی کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔

(۲) بادشاہ کی غیر معمولی اور مسلسل فتوحات۔

(۳) منگول حملہ آوروں کا قلع قمع۔

(۴) چتوڑے سرطیے والوں کے پاس جاہ و حشمت کی فراوانی۔

(۵) مغرور اور زبردست متکبروں کی طرف سے بادشاہ کی اطاعت اور غریبوں پر شفقت -

(۶) ملک اور راستوں کا امن و امان -

(۷) تاجروں اور دکان داروں کی ارباب فروشی اور قواعد شاہی کی پابندی -

(۸) بے شمار نئی عمارتوں (مثلاً مسجدوں، قلعوں، سراؤں کی تعمیر -

(۹) عام رعایا کی روحانی اور اخلاقی ترقی -

(۱۰) ملک بالخصوص دارالحلافے میں ہر علم کے جید عالموں اور ہر فن کے کامل

ماہروں کا ازدحام - (مر ۳۲۹ - ص ۳۴۱)

عہدِ علانی میں ضروریات زندگی کی یہ اڑانی و کثرت تھی اور ملک میں اس قدر امن و امان تھا۔ تو بجائے حیرت نہیں کہ علاء الدین کی وفات کے بعد لوگ اس کے عہدِ حکومت کو یاد کر کے کوف افسوس ملتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ کے خلیفہ حضرت چراغ دہلی کے محفوظات میں لکھا ہے (ترجمہ)

”حضرت چراغ دہلی نے اس وقت کی فراخ سالی اور ارزانی بیان کی جو سلطان

علاء الدین کے وقت میں تھی۔ ان دنوں موسم سرما میں ہر فقیر لبادہ پوش ہوتا

کا فرمانی سردار شاہی اکثر لبادے ملو کر فقیروں کو تقسیم کرتا۔ بیضے دودھ پائے

حضرت چراغ دہلی کے محفوظات سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ علاء الدین غلی کی وفات

کے بعد عوام الناس نے اسے ولی کا درجہ دے دیا اور اُس کی قبر پر جاکر دھاگے

باندھتے اور مرادیں مانگتے :-

”وہ نیم چوبکہ در دو سال آخر عہدِ علانی مشاہدہ شد آن ست کہ دہلی سے اغلب اکثر مسلمان

بہ سدا و راستی و دیانت و انصاف و پرہیزگاری میل کردہ بود و صدق محاطات در میان مردان

ظاہر شدہ و در ہندوان انقیاد و اطاعت عامہ سے نمود و مثل آن در هیچ عہد سے نہ ہوا

نذیرہ اندونے نیند :- لے لاسطہ ہو سیر الہاس ترجمہ خیر الہاس ص ۱۸۹

”یر بادشاہ علاء الدین عجیب رعیت پر ور بادشاہ تھا۔ حاضرین میں سے ایک بولا لوگ اس کی قبر پر زیارت کو جاتے ہیں اور اپنی مراد کے ریمان اس کے مزار پر باندھ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاجتیں بر لا ہے۔“

نرخ بندی اور ارزانی اشیا کے قواعد کی نسبت برنی لکھتا ہے کہ ان کے نفاذ سے بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ وہ تھوڑے خرچ سے ایک بڑی فوج رکھ سکے۔ اور اس مقصد میں اسے کامیابی اس لیے ہوئی کہ اس نے اختیارات شاہی کا بڑے تشدد سے استعمال کیا۔ افسوس کہ فاضل مورخ نے (جو طبیعت فلسفہ زندگی اور مذہبی اور سیاسی خیالات میں علاء الدین کی عین ضد تھا) اس اہم معاملہ علاء الدین سے انصاف نہیں کیا۔ مثلاً ایک تو یہ خیال ہی سے غلط اور معاشیات کے نام اصولوں کے خلاف ہے کہ کوئی فرمانروا فقط جبر و تشدد سے ساہا سال تک نہ صرف چیزوں کی ارزانی بلکہ ان کی فراوانی کا انتظام کر سکتا ہے۔ دوسرے برنی کے علاوہ اس زمانے کے باقی تمام راوی اس معاملے میں اس کی تردید کرتے ہیں۔ معاصرانہ شواہد کو بغور دیکھنے سے خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ علاء الدین (اس زمانے کی عام روش کے مطابق) ایک جابر اور تند خور بادشاہ تھا لیکن بادشاہت اور فرائض شاہانہ کے متعلق اس کا مطلع نظر بڑا بلند تھا اور اس کے اکثر قواعد و فرامین فلاح رعیت اور ملکی مصلحت کی خاطر نافذ ہوئے۔

ارزانی اشیا کی نسبت خیر الجائس میں حضرت چراغ دہلی کی زبانی لکھا ہے:-
 ”قاضی حمید الدین ملک التجار جب ان دنوں اودھ میں گیا تو وہاں دعوت کی۔ مجھ کو بھی بلایا تھا۔ جب بعد دعوت لوگ رخصت ہوئے اور میں اور وہ ایک جگہ بیٹھے تو یہ قصہ بیان کیا کہ ایک بار میں نے سلطان علاء الدین کو دیکھا۔ پلنگ پر بیٹھے ہوئے، سر پر ہنہ، پاؤں زمین پر، فکر میں غرق۔ مہوتوں کی سی شکل میں دو برو گیا۔ بادشاہ ایسا فکر میں تھا کہ کچھ خبر نہ ہوئی میں نے باہر آکر یہ حال تک فرید یک سے کہا کہ آج میں نے بادشاہ کو اس طرح دیکھا ہے تم بھی چل کر دیکھو کیا سبب

اس فکر کا ہے۔ ان کی صدر پر دانگی تھی۔ وہ قاضی کے ساتھ اندر گیا۔ بادشاہ کو باتوں میں لگایا۔ پھر عرض کی کہ امیر المسلمین سے کچھ عرض ہے حکم ہو تو بیان کروں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ قاضی حمید الدین ملک التجار آگے بڑھا اور قاضی نے کہائیں ابھی اندر آیا تھا۔ حضور کو دیکھا سر برہنہ پریشاں حال فکر مند ہیں سو آپ کو کس بات کی فکر تھی۔ بادشاہ نے کہا سنو مجھ کو چند روز سے یہ فکر ہے کہ میں دل میں سوچتا ہوں کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر حاکم کیا ہے اب کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ مجھ سے تمام مخلوق کو نفع پہنچے۔ دل میں سوچا کیا کروں۔ اگر تمام خزانہ اپنا اور سوچا اس کا تقسیم کروں تب بھی خلق کو نفع نہ ہوگا۔ اب ایک بات سوچی ہے۔ وہ تم سے کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تدبیر ارزانی غلہ کی کروں کہ اس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے گا۔ اور ارزانی غلہ کی یہ تدبیر کی ہے کہ بنجاروں کے نائگوں کو علم دوں کہ حاضر ہوں وہ جو غلہ اطراف سے ہزاروں بیلوں پر لاتے ہیں ان کو خلعت دے کر اپنے خزانے سے روپیہ قیمت کا دوں اور خرچ خانگی ان کا لگ دوں کہ بے فکر ہو جائیں۔ اور میرے نرخ مقررہ کے موافق بھیجیں بغرض یہی بات قرار دو ٹھہری اور نائگوں کو فرمان جاری ہوئے۔ خلعت اور خرچ اور قیمت خزانہ شاہی سے ملا اور ہر طرح کا غلہ اطراف سے بکثرت آنے لگا۔ چند روز کے بعد فی من گندم سات جھیل کو آنے لگا۔ اور گھی شکر سب چیزیں ارزاں ہوئیں۔ خلق آسودہ ہوئی۔ سب نے نفع پایا۔

اس روایت کی نسبت ممکن ہے کہا جائے کہ وہ ایک صوفیانہ تذکرے سے لی گئی ہے اور ان تذکروں میں تحقیق و تنقید کا معیار بہت بلند نہیں ہوتا۔ لیکن اس عہد کی تاریخی کتب میں جو تھوڑا بہت مواد ملتا ہے اس سے بھی برتری کے اس خیال کی تردید ہوتی ہے کہ علاء الدین نے چیزوں کی ارزانی کا انتظام فقط اخراجات خزانہ

کو کم رکھنے کی غرض سے کیا۔ اور اس میں اسے کامیابی فقط جبر و تشدد کی بدولت ہوئی۔ برقی کی کتاب کی تصنیف کے چند سال بعد شمس سراج عقیف نے تاریخ فیروز شاہی لکھی جو فیروز تعلق کے کارناموں کا بیان بلکہ اس کی تعریف میں ایک مسلسل تشریحی قصیدہ ہے۔ اس کتاب میں عہدِ علانی کی خوبیاں بیان کرنے کی گنجائش نہیں۔ بلکہ چونکہ مؤرخ کا مقصد فیروز شاہ کی برکات حکومت کو نمایاں کرنا ہے۔ اس لیے عہدِ علانی کی تعریف اس کے اصولی مقصد کے خلاف بھی ہے۔ لیکن اس وقت تک عام لوگ عہدِ علانی کو بادشاہت کی معراج سمجھتے تھے۔ اس لیے عقیف کو جھوٹا و کسرا اس کا ذکر کرنا پڑا ہے۔ اس کا متعلقہ بیان بڑا دلچسپ ہے اور اس سے بھی برقی کے اس خیال کی تردید ہوتی ہے کہ قواعدِ علانی بیشتر جبر و تشدد کی بنا پر نافذ ہوئے۔ عقیف عہدِ فیروزی کی فراغت و ارزانی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

”بادشاہ (فیروز تعلق) کے پچاس سالہ دورِ حکومت میں قحط کا نام و نشان نہ ملتا
سنائی نہ دیا اور فیروز شاہی عہد کی برکات کے مقابلے میں تمام اہل شہر
علانی برکات کو قطعاً مجھول گئے۔“

عہدِ علانی کی برکات تاریخ میں بے نظیر تھیں۔ لیکن فیروز شاہی عہد کی فراغت
نے ان کو بھی گوشہٴ دل سے فراموش کرا دیا۔

سلطان علاء الدین نے ارزانی کے لیے جس قدر بلیغ کوشش کی اس کے حالات
کتبِ تواریخ میں مفصل مذکور ہیں۔ علاء الدین نے سوداگروں کو رقمِ عطا کی اور
بے شمار زر و دولت ان کے سامنے پیش کیا۔ ان کے وظائف مقرر کیے
اور ان کو ہر قسم کے رحم و کرم شاہی سے سرفراز کیا۔ اس وقت اس درجہ ارزانی
پیدا ہوئی۔

ابن بطوطہ کے بیان سے بھی جو علاء الدین کی وفات کے چند سال بعد

ہندوستان آیا۔ عقیف اور حضرت پرلغ دہلی کی تائید اور برہمنی کی تردید ہوتی ہے۔
 علاء الدین دارالخلافہ میں داخل ہوا اور اس نے بیس برس تک سلطنت کی۔
 وہ سبکے اچھے بادشاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اہل ہند اب تک اس کی
 تعریف کرتے ہیں۔ وہ خود امور سلطنت کو انجام دیتا تھا۔ اور ہر روز سرخ و غیرہ
 کی بابت دریافت کر لیتا تھا۔۔۔۔۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے محتسب سے
 دریافت کیا کہ گوشت کسے گراں ہونے کا کیا سبب ہے۔ اس نے کہا کہ گائے
 اور بکری پر زکوٰۃ (یعنی محصول) لی جاتی ہے۔ بادشاہ نے اسی روز سے کل
 محصول اس قسم کے معاف کر دیے اور سوداگروں کو بلا کر اس المال اپنے خزانے
 سے دیا اور کہا کہ اس کی گلے اور بکریاں خرید لاؤ اور ان کو بیچ کر قیمت خزانہ
 میں داخل کرو اور ان کی کچھ ہجرت مقرر کر دی۔

اسی طرح جو کچھ دولت آباد سے آتا تھا اس کا انتظام کیا۔ ایک دفعہ غلہ بہت
 گراں ہو گیا تو اس نے سرکاری گودام کھلوا دیے اور نرخ سستا ہو گیا۔
 عسکری جو عہد علانی میں پیدا ہوا۔ اور جس نے اپنی مثنوی ”فتوح السلاطین“
 میں تاریخی واقعات بڑی احتیاط سے نظم کیے ہیں۔ علاء الدین کی بڑی تعریف کرتا ہے
 بلکہ سلطان محمد بن تغلق کے ظلم و ستم کی شکایت کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں رعیت
 پروری کی مثالیں دینے کے لیے اس نے جس بادشاہ کو منتخب کیا ہے وہ (سلطان
 ناصر الدین محمود یا التمش نہیں) علاء الدین خلجی ہے۔ (ملاحظہ ہو فتوح السلاطین کا
 آخری حصہ) صفت ملک ہندوستان متضمن رحمت سلطان محمد علاء الدین خلجی نور اللہ
 مرقدہ و ذمت محمد شاہ ابن تغلق شاہ ایک اور جگہ وہ سلطان علاء الدین خلجی کی نسبت
 لکھتا ہے۔

یہ عہدش جہاں جملہ آسودہ بود	کسے کم بجز فتنہ فرسودہ بود
از ارزاقی عہد آں کامیاب	گلاب و گل بود ہم ترخ آب
یہ عہدش کسے جز غم دین نخورد	یہ دورش کس از غم شکایت نکرد

فہم خلق سے خورد تا زندہ بود ز شاہاں ہم کو گئے عصمت بود
 سلطان علاء الدین خلجی نے اپنے مقاصد میں بے نظیر کامیابی حاصل کی اس کا
 باعث زیادہ تر اس کی اپنی انتظامی قابلیت تھی لیکن اسے عین اتفاق سے غیر معمولی طور
 پر سمجھدار اور تجربہ کار مشیر نصیر آئے تھے اور بادشاہ ان کے مشوروں سے پوری طرح
 مستفید ہوتا۔ برنی کا بیان ہے :-

”سلطان علاء الدین ہارے زمان خود کہ ہر یکے ازاں بزرگاں بے نظیر و مستثنیٰ
 بودند“ ہارے زرد و مشورت کردہ

ایک اور جگہ یہی مؤرخ لکھتا ہے :-

”ہارے زمان آصف اوصاف کردہ درگاہ سلطان علاء الدین بودند فکر ہائے صفائی
 را در کار آمدند و بعد اندیشہ بسیار..... پیش تخت عرضداشت کردند“

علاء الدین کا مزاج سخت تھا اور عام طور پر ویسے بھی شخصی حکومت میں بادشاہ
 کے درباریوں کو چھوڑ کر قدم رکھنا پڑتا تھا۔ لیکن علاء الدین اپنے مشیروں
 کے وہ مشورے بھی جو اسے پسند خاطر نہ تھے یا اس کے ذاتی مفاد کے خلاف تھے،
 گوش ہوش سے سنتا اور اگر وہ فی الواقع صائب اور مفید ہوتے تو انہیں چراغ راہ بناتا۔
بادشاہ اور علاء الملک کی تاریخی گفتگو | ابتدائی ایام میں جب علاء الدین
 کو پے درپے اہم کامیاں ہوئیں

تو اس کے طاؤر ہوس نے بلند پروازیوں شروع کیں اور اس کے دل کو طرح طرح
 کی خواہشات گم گدائے لگیں۔ مثلاً وہ کہتا کہ رسول اکرم کو خدا نے چار بار عطا کیے
 جن کی مدد سے انھوں نے ایک شریعت کا آغاز کیا۔ اگر میں بھی اپنے چار بار یعنی
 الماس بیگ، الخ خان، ظفر خان، ملک نصرت خاں اور سہرلپ خاں کی مدد سے
 ایک نئے دین و مذہب کی بنیاد ڈالوں تو قیامت تک میرا اور میرے ساتھیوں کا
 نام صفحہ روزگار پر یادگار رہے گا۔ وہ غلویت خلسے میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا
 اور پوچھتا کہ کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جس سے قیامت تک میرا نام باقی رہے

خلقت ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔

اس کا دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ چونکہ اس کے پاس بے شمار خزانہ و لشکر اور بے اندازہ ہاتھی گھوڑے ہیں۔ چاہیے کہ وہ دہلی کو ایک محمد درباری کے سپرد کر کے یونان کے بادشاہ سکندر اعظم کی طرح عالمگیر فتوحات کا آغاز کرے۔

چنانچہ جیب اسے کئی مسلسل کامیابیاں حاصل ہوئیں تو اس نے خطبہ میں اپنے آپ کو سکندر ثانی کہلوا یا۔ سکوں پر بھی یہ لقب کھدوایا۔ وہ اپنے ہر درباریوں کی بابت اپنے درباریوں اور حاضرین مجلس سے پوچھا کرتا تھا اور چونکہ لوگ اس کی سخت گیری اور بد خوئی سے ڈرتے تھے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے۔ لیکن خوش قسمتی سے بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک شخص (ضیاء الدین برنی کا چچا) ملک علاء الدین علاء الملک کو تو ال دہلی تھا۔ ایک دن وہ حسب معمول بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اپنے درمنظوبوں کی نسبت اس سے بھی پوچھا۔ علاء الملک نے جو مرد راست گو تھا اور علوم سے بھی باخبر تھا، بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو سامنے سے شراب ہڑادی جائے اور غفل کو سوائے خاص لوگوں کے باقی سب خالی کرایا جلسے تاکہ جو کچھ اس پروردہ نعمت کی عقل سمجھ میں آتا ہے عرض کرے۔ بادشاہ نے یہ عرض قبول کیا۔ مجلس سے صراحی و پیالہ اٹھائے گئے۔ اور حاضرین میں سے بھی سوائے الماس بیگ، الخ خاں، ملک نصرت خاں، ملک الپ خاں اور ظفر خاں کے باقی سب کو رخصت کر دیا گیا۔

علاء الملک نے زمین خدمت کو بوسہ دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، دین و شریعت کی باتیں انبیاء علیہم السلام سے تعلق رکھتی ہیں اور نبوت کا انحصار وحی آسمانی پر ہے اور یہ بات اب حضور رسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ سب خاص و عام چھوٹے بڑے، نزدیک و دور اس کو جانتے ہیں۔ اگر عام لوگوں کو حضور بادشاہ کے منصوبہ نبوت کا پتا چلا تو بادشاہ سے یقیناً بدول ہو جائیں گے۔ اور ملک میں فساد اور بد نظمی پھیل جائے گی۔ مصلحت ملکی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد

سلطان جہاں اس ارادے کو بالکل اپنے صفحہ دل سے محو کر دیں اور پھر کبھی ایسی چیز کا خیال نہ کریں جو اب کسی آدم زاد کو تیر نہیں آ سکتی۔ حضور پر نور پر روشن ہو گا کہ چنگیز خان اور اس کی اولاد نے سالہا سال تک اس امر کی بڑی کوشش کی ہے کہ مذہب اسلام دنیا سے نابود ہو جائے اور ان کا اپنا دین جو ہزارہا سال سے ترکستان میں رائج ہے، دنیا میں عام ہو۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا۔ لیکن ان کی یہ خواہش کسی طرح پوری نہ ہوئی اور بالآخر ان کی اولاد کے دل میں دین متین محمدی کی استواری ذہن نشین ہوئی۔ اور وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام کی تقویت کے لیے انھوں نے کھانا سے جنگ بھی کی۔

سلطان علاء الدین نے بڑی دیر تک علاء الملک کے مشورے پر غور و تامل کیا۔ پھر اس سے کہنے لگا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے درست اور حقیقت کے مطابق ہے۔ خدا تمھارے والدین پر صد ہزار رحمت کرے کہ تم نے نمک حلائی سے ایسا مشورہ دیا۔ آج کے بعد کوئی شخص کسی مجلس میں مجھ سے اس مسئلے پر کوئی بات نہ سنے گا۔ پھر بادشاہ نے اپنے دوسرے ارادے یعنی فتح ممالک کی نسبت پوچھا کہ وہ ٹھیک ہے یا ناقص۔ ملک علاء الملک نے عرض کیا کہ وہ ارادہ نیک ہے اور جہاں پناہ کی ہمت عالی کی دلیل۔ لیکن اس کے متعلق بھی چند امور غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب جہاں پناہ دہلی چھوڑ کر بیرونی ممالک میں جائیں گے تو ہندوستان میں نیابت کے فرائض کون سرانجام دے گا؟ اور جب آپ عرصہ دراز کے بعد دہلی واپس آئیں گے تو وہ نائب اپنے عہد و پیمان پر قائم ہو گا یا منحرف ہو جائے گا؟ حضور والا آج کا زمانہ سکندر کا زمانہ نہیں ہے۔ اس کے زمانے میں غدر و بد عہدی شاذ و نادر تھی جس نے ایک دفعہ کوئی عہد باندھا وہ مرتے دم تک اس پر قائم رہا۔ دوسرے سکندر کے پاس ارسطو جیسا ذریعہ بات نہ تھا جس نے سکندر کی عدم موجودگی میں سب کو مطیع و تابع رکھا۔ اور جب سکندر لوٹ کر گیا تو سلطنت کو محفوظ و درست پایا۔ اگر حضور کے امر اس حد تک قابل اعتماد ہیں تو حبیبی اللہ آپ کا

ارادہ مبارک ہے :

بادشاہ نے اس بات پر دیر تک غور و خوض کیا اور کہا کہ اگر میں ان مشکلات کا خیال کروں تو مجھے گوشہ دہلی پر قناعت کرنی پڑے گی۔ پھر میرے سب گھوڑے ہاتھی اور لالہ لشکر کس کام آئیں گے اور میرے نام کی کس طرح شہرت ہوگی علاء الملک نے پھر پتے کی بات کہی اور عرض کیا کہ ابھی جہاں پناہ کو دو مہیں اس طرح کی دہلیش ہیں کہ تمام خزانہ ان کے لیے درکار ہوں گے۔ ایک تو تمام اقالیم ہندوستان کی تسخیر اور وسطی ہندوستان کے بعض قلعوں مثلاً رنچنبور، چٹوڑ، چاندیری وغیرہ اور مشرقی سمت میں دریائے خسور اور شمال میں لمخان و کابل تک کے سب علاقوں کی فتح۔ دوسرے مغلوں کا سد باب یعنی دیپالپور اور ملتان اور اس طرح کے دوسرے قلعے ان کے رستے میں ہیں۔ ان کا قتل استحکام۔ جب دونوں مہیں بخیر و خوبی سر انجام پا جائیں گی تب بادشاہ سلامت کے لیے ممکن ہوگا کہ خود بدولت تو دہلی میں قیام کریں اور امرائے محمد کو آرامتہ فوجوں کے ساتھ اطراف و اکناف میں روانہ کریں تاکہ دُور دُور کے ممالک کو فتح کر کے حضور کا نام جہانگیری روشن کریں لیکن یہ سب کچھ اسی صورت میں ہوگا جب بادشاہ سلامت کثرت شرب نوشی سیر و شکار اور عیش و عشرت سے دست بردار ہو جائیں گے۔

سلطان علاء الدین یہ باتیں سُن کر بہت خوش ہوا۔ علاء الملک کی بلے صائب اور تدبیر کی تعریف کی اور اسے دو گنا دل، گھوڑے اور بے شمار زر و جواہر انعام دیا جو اُمراء اس مجلس میں حاضر تھے، وہ بھی علاء الملک کی باتوں سے خوش و خرم ہوئے اور ہر ایک نے چند ہزار تکے اور دو دو تین تین گھوڑے تحفے کے طور پر اس کے پاس ارسال کیے۔ (مخلص و ترجمہ از برنی ۳۳۲ تا ۳۴۰)

علاء الدین مقتید اور صائب مشورے خواہ اس کی مرضی کے خلاف ہوں قبول کر لیتا تھا، لیکن وہ ضعیف الرائے اور متلون مزاج نہ تھا اور ہر مشورے کے آگے سر نہ جھکا دیتا۔ مثلاً اسی علاء الملک کو تو ال دہلی کی نسبت جس کے ایک

خلافت منشا مشورے پر علامہ الدین نے اس قدر انعام و اکرام دیا۔ برقی کھتا ہے کہ جب ایک دفعہ منگولوں کا سردار قلعہ خواجہ ایک لشکر جو اس کے گرد پٹی پہنچ گیا تو علامہ الملک نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ لڑائی میں فریقین کا معاملہ ترازو کے پلڑوں کی طرح ہوتا ہے جو چند دانوں کی کمی بیشی سے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ لڑائی سے پہلو تہی کی جائے۔ اس پر علامہ الدین نے اپنے معتمد کو تو ال سے کہا کہ اگر میں تمھارے مشورے پر عمل کروں اور اس موقع پر جب دشمن میرے سامنے صف آرا ہے، مقابلے سے پہلو بچانے کی کوشش کروں تو میں اپنے حرم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور میری سلطنت میں میری کیا عزت و آبرو رہے گی؟ اب تو وہ موقع ہے کہ تمھارے خیر خواہانہ مشورے کو ایک طرف رکھا جائے اور بے جگر می سے حریف کا مقابلہ کیا جائے۔

”اس حالت پیش آمدہ است کہ عقل را در گوشہ می باید نهاد و مجتہد خود بینی و خون ریختن و از سر جان خود بر خاستن و تیغ با برہنہ کردن و با خصم در آویختن کار سے و اندیشہ دیگر نے باید کہد!“ (مرور ۳۵۸)

چنانچہ بادشاہ نے شہر دہلی اور اپنے حرم اور خزانے کو تو ال کی تحویل میں دیے اور منگولوں کے خلافت اس بہادری اور ہوشیاری سے لڑا کہ انھیں پسپائی میں سلا متی نظر آئی۔

علامہ الدین شہر اے عصر کی نظروں میں | علامہ علائی میں ملک کی خوش حالی اور امن و امان کی وجہ سے ہر قسم کے ماہرین فن جمع ہو گئے تھے۔ اور برقی نے علما و مشائخ، مفسرین اور فاضلان حدیث، مورخین و شعرا، اطباء اور مجتہدین، غزل خوانوں اور خطاطوں اور دوسرے استادان فن کی طویل فہرستیں دی ہیں۔ ان میں سے اکثر کے کارنامے صفحہ ہستی سے محو ہو گئے ہیں فقط دو شاعروں یعنی امیر خسرو اور امیر حسن سنجر کی کو شہرت پاؤں دار نصیب ہوئی ہے۔ خشک مزاج علامہ الدین نے ان فخر و زکا شہر کی بھی خاص قدر

نہ کی۔ لیکن خسرو اور حسن دونوں جانتے تھے کہ وقت کی عام فراخ بالی جس سے وہ بھی
دوسروں کی طرح فیض یاب ہوتے تھے، علاء الدین کی مرہونِ منت تھی۔ ان دونوں
نے بادشاہ کی تعریف میں قصیدے لکھے اور غزلوں کو بھی مدحِ شاہی کا ذریعہ بنایا۔
بالخصوص میر حسن نے تو بادشاہ کی تعریف میں متعدد مثنویوں اور غزلوں کے علاوہ کوئی
ڈیڑھ سو قصائد لکھے۔ ایک قصیدے کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ اور غور کیجیے کہ
قوائد الفواد کا مولف علاء الدین کے ”دین و ملت“ پر احسانات کا کس طرح ذکر کرتا ہے۔

ز فتح شاہ عالم را بہار است	بہارِ او فتوحِ روزگار است
نہالِ ملک از زانست تازہ	کھم آن پروردہ پروردگار است
دریں حضرت ز نو غنچہ فتح	ہم آیامِ گوئی تو بہار است
گلِ نصرت کہ دست از سبزہ تیغ	ز سر سبزی بخت شہر یار است
شہنشاہ ہے کہ دائم طالع او	بہر عزے کہ خواہد کامگار است
علاء الدین و الدنیا کہ از فی	بنائے دین و دنیا استوار است
محمد شاہ بجزوہ بر کہ اسلام	ز تیغ بقیار نش برقرار است
بجز اللہ کہ از بارانِ عدلش	ہولے ملک دولت برقرار است
نثارِ فتح بر ریاست شاہ باد	کہ فتح دین و ملت را مدار است
دعائش خواستم گفتن چہ گوئیم	کہ عمرش چوں عطایش بیشمار است

حسن زہیں بادشاہ بندہ پرور

چو دیگر بند گال امیدوار است

ایک اور قصیدے میں کہتے ہیں۔

ثباتِ دولت و ملک از بقائے شاہ بادا

بقائے اوست کہ اسلام را مدار آمد

امیر خسرو بھی ایک غزل میں فرماتے ہیں۔

بازم نُبُخ ز یہا سے کسے در نظر آمد عشقے بدل اُفتاد ہو اے بہر آمد

زیریں پس نخورم ہیچ غم غم کہ از چرخ
بر شاہ جہاں مُردہ فتح و ظفر آمد
آن شاہ علاء الدین اسکندر زبانی
کمز لشکر اور زلزلہ در بحر و بر آمد
سلطان جہانگیر محمد شہ عظیم
کمز داد و دہش، سمجھو علی و مکر آمد
از زلزلہ جیش تو دلی ز حد خویش
جنبید و زمین بوس زلزل بشیر آمد

علاء الدین اور مذہب اسلام | علاء الدین ایک منتظم بادشاہ تھا۔ اس کی فتوحات سے اسلامی حکومت کو وسعت و استحکام نصیب ہوا۔ لیکن فیروز تغلق اور اورنگ زیب عالمگیر کی طرح اسے مذہب اسلام سے براہ راست کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ وہ شیخ بہاء الدین زکریا کے پوتے شیخ رکن الدین کا معتقد تھا اور حضرت سلطان المشائخ کا بھی وہ عقیدہ بہت پاس کرتا تھا، لیکن اس کی طبیعت کا اسلوب دنیاوی اور مادی تھا۔ اس نے ایک زمانے میں شراب کی مجلسیں بند کر دیں اور ممالک محروسہ میں شراب نوشی کی ممانعت کر دی، لیکن اس کا باعث شرع اسلامی کا احترام نہ تھا بلکہ ملکی مصلحتیں۔ جب بادشاہ کے خلاف چند سازشیں ہوئیں اور اس نے ان کے بارے میں مجلس مشاورت منعقد کی تو اس کے مشیروں نے جو چار اسباب ان سازشوں کے بتائے ان میں سے ایک امراء عوام کی شراب خوردگی تھی جس سے بُری عاداتیں زور پکڑتی تھیں۔ امراء و عمائد مجالس شراب میں ایک دوسرے سے بے تکلف ہو کر خطرناک باتوں پر بھی گفتگو کر کے سازشیں شروع کر سکتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلے تو اپنی مجلس شراب بند کی اور پھر عام حکم ہوا کہ بادشاہ نے شراب سے تو یہ کر لی ہے۔ اب نہ کوئی شراب پیے نہ بیچے۔ اس حکم پر سختی سے عمل ہوا۔ لیکن چونکہ اصل مقصد امراء کی دوستانہ مجالس کو بند کرنا تھا۔ بعد میں تنہا شراب پینے کی اجازت دے دی گئی۔

علاء الدین مذہبی قسم کا آدمی نہ تھا۔ لیکن وہ لامذہب بھی نہ تھا۔ برہنہ لکھا ہے :-

”در آئین تکالیف شرع سخت مختصر بودہ است و نماز روزہ اور معلوم نبود کہ

— چہ حال بود۔ و در اسلام اعتقاد تقلیدی بر طرف عامیان راسخ داشتند

و سخن بد فرمایاں و کلام بد و بدیناں نگفتند و شنیدند و ندانستند =

وہ مذہبی عالموں اور قاضیوں کی کوئی قدر نہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ انہیں اتنی
لیاقت نہیں ہوتی کہ رموز مملکت داری سمجھ سکیں۔ یہ بادشاہ کا کام ہے کہ سلطنت
کے لیے قواعد و ضوابط نافذ کرے۔ شرع اور اہل شرع کو اس سے کوئی متعلق
نہیں۔ البتہ جھگڑوں اور مقدموں کا تصفیہ اور طریق عبادت بتانا قاضیوں اور
علماء کا کام ہے۔ چنانچہ اصلاح ملک کے لیے جس چیز کو وہ مناسب سمجھتا اس پر
عمل کر گزرتا خواہ وہ مشروع ہو یا غیر مشروع۔ برنی لکھتا ہے :-

”بھول در بلاد شاہی رسید و در دل او بچنین نقش بستہ کہ ملک داری و جہاں بانی
عالمہ کار بست و در واث و احکام شریعت عظمہ امر بست۔ و احکام بادشاہی
بر بادشاہ متعلق است و احکام شریعت بہ روایت قاضیان و مفتیان مغرض است
و بر حکم اعتقاد مذکور ہر چہ در کار ملک داری از فراہم آمدہ و اصلاح ملک و دین
دیدہ آن کار خواہ مشروع و خواہ نامشروع، بکرم و بر گز در امور جہان داری
خود مشورہ و رد کنند نہ پُرسیدہ = (مرصعہ ۲۸۹)

بادشاہ اور قاضی مخیت کی گفتگو | بادشاہ نے اپنی اصلاحیں اور ملکی

جاری کیے۔ لیکن ایک دن پتا نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے قاضی
مغیث الدین بیالوی سے جو اس زمانے کے مشہور عالم تھے، بعض اہم اور پیچیدہ
مسئلوں کے متعلق شرع کا حکم پوچھنا شروع کیا۔ چونکہ بادشاہ نے تمام عمر شرع کی طرف
توجہ نہ کی تھی اس لیے قاضی صاحب دہ سے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ ظاہر امیری
اجل نزدیک آگئی ہے۔ بادشاہ نے وضاحت چاہی تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں
بادشاہ کے سوالات کا جواب صحیح صحیح عرض کروں گا اور چونکہ وہ بادشاہ کی مرضی کے

خلافت ہوگا۔ اس لیے میرے قتل کا حکم نافذ ہو جائے گا۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ تم شریعت محمدیہ کے مطابق سچ سچ کہو اور سچ کو آج نہ ہوگی !

پہلا مسئلہ سلطان علاء الدین نے قاضی مغیث سے یہ پوچھا کہ شرع کے مطابق کس ہندو کو خراج گزار اور خراج دہ کہا جاتا ہے۔ قاضی نے جواب دیا کہ شرع کے مطابق اس ہندو کو خراج گزار کہا جائے گا جو اس وقت جب محصل دیوانی اس سے چاندی طلب کرے تو وہ بغیر کسی تامل کے اور پوری تعظیم اور عاجزی کے ساتھ سونامپیش کرے اور اگر محصل اس کے منہ میں حقو کے تو وہ بغیر کسی کراہت کے اپنا منہ کھول دے اور اس حالت میں بھی محصل کی پوری طرح خدمت کرے۔ (”و اگر محصل خوشے درد من اور انداز و دہل حالت محصل را خدمت کند“) اور اس عاجزی اور اس ساری تذلیل کا مقصد دینی کی انتہائی اطاعت نمایاں کرنا اور دین اسلام اور حق کی سر بلندی اور کفر یعنی دین باطل کی خواری ہے اور خدا ان لوگوں کی خواری کے متعلق فرماتا ہے۔ ”عن یدہم صاعون“ ان کو تباہ حال رکھو بالخصوص ہندوؤں کی خواری دین داری کے لوازمات میں سے ہے۔ کیونکہ وہ رسول اکرمؐ کے بدترین دشمن ہیں اور رسول اکرمؐ نے ہندوؤں کے قتل اور ان سے مال غنیمت لینے اور ان کو غلام بنانے کا حکم دیا ہے کہ یا تو وہ اسلام قبول کریں یا ان کو قتل کیا جائے یا غلامی میں لیا جائے اور ان کے مال و ملک پر قبضہ کیا جائے۔ سوائے امام اعظمؒ کے جن کے ہم پر یہ ہیں دوسرے آئمہ کے مذہب کے نزدیک ہندوؤں سے جزیہ قبول کرنا جائز نہیں اور ان کے نزدیک ہندوؤں کے لیے اسلام کا یہ حکم ہے۔ ”اما القتل واما الاسلاھ“ (یعنی یا انھیں قتل کرو یا وہ اسلام لائیں) سلطان علاء الدین قاضی مغیث کے جواب پر بہت ہنسنا اور کہا کہ یہ باتیں جو تم نے کہیں، میں نہیں جانتا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ خط اور مقدم (یعنی دیہات کے ہندو نمبردار وغیرہ) اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ ولایتی کمانوں سے تیر اندازی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے

کے ساتھ محارب کرتے اور شکار کھیلتے ہیں، لیکن جہاں تک خراج، جزیہ، کمری، (مکانوں کے ٹیکس)، اور چرائی (یعنی چراگاہوں کے ٹیکس) کا تعلق ہے وہ ایک جلیل بھی ادا نہیں کرتے۔ وہ دیہات سے اپنی نمبرواری کا حصہ علاحدہ وصول کرتے ہیں۔ اپنی مجالس منعقد کر کے شرابیں پیتے ہیں، لیکن ان میں بہت سے بلانے پر بالغیر بٹٹے دیوان شاہی میں نہیں آتے اور سرکاری ٹیکس وصول کرنے والوں کی پروا نہیں کرتے۔ اس پر مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے دل میں سوچا کہ میں تو یہ ارادے باندھتا ہوں کہ دوسری اقلیم کو فتح کروں اور دوسرے ملکوں میں اپنا نظم و نسق رائج کروں، لیکن یہ جو سوکوس کی ولایت میرے تابع ہے اس میں بھی میری فرماں برداری کا حق، جیسا کہ چاہیے ادا نہیں ہوتا تو میں دوسری ولایت میں اپنی فرماں برداری کیسے کراؤں گا! چنانچہ میں نے اب ایسے ایسے انتظامات کیے ہیں اور رعیت کو اس طرح اپنا فرماں بردار بنایا ہے کہ اگر میرا حکم ہو تو وہ سچوں کی طرح بلوں میں گھس جائیں! اور اب تم بھی کہتے ہو کہ شیع کا بھی یہی حکم ہے کہ ہندو کو پوری طرح اور انتہائی طور پر فرماں بردار بنایا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا: ”اے مولنا مغیث! تم لکھے پڑھے آدمی ہو، لیکن تجربہ نہیں رکھتے۔ میں ناخواندہ ہوں لیکن میرا تجربہ وسیع ہے۔ تم یاد رکھو کہ ہندو کبھی بھی مسلمان کا فرماں بردار اور مطیع نہ ہوگا جب تک اس کو بے نوا اور بے حیثیت نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ میں نے حکم دیا ہے کہ آئندہ رعیت کے پاس فقط اتنا کچھ رہنے دیا جائے کہ وہ زراعت اور دودھ دہی کے لیے سال بہ سال سامان کر سکیں، لیکن ذخیرہ جمع کرنے اور جائیداد بنانے کا موقع انھیں ہرگز نہ ملے۔“

دوسرا سوال رشوت خور عمال کی سزا کے متعلق تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ان پر چور کی حد شرعی نافذ ہو سکتی ہے؟ قاضی نے جواب دیا کہ اگر سرکاری عاملوں

بقدر کفایت نہ ملتا ہو تو جو کچھ وہ بطور رشوت لیں ان سے ہر طرح کی سختی اور سزا کے ساتھ واپس لیا جاسکتا ہے، لیکن قطعید جو مکان محفوظ سے مال چرانے کی منزلے خمری ہے، ان حالات میں اس کے جواز کے متعلق میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ (من در کتابے نخواندہ ام) بادشاہ نے کہا کہ میں نے حکم دے رکھا ہے کہ مالوں اور عہدہ داروں کی اتنی تنخواہ مقرر کی جائے کہ ان کی آبرو سے گزراوقات ہو جائے۔ اور اتنا جانتا ہوں کہ جس روز سے میں نے اس باب میں بندوبست کیا ہے، اور جب کوئی شخص کسی چیز پر ازراہ خیانت متصرف ہو جاتا ہے تو ہر قسم کی سختی اور عذاب کے ساتھ اس سے وہ چیز واپس لے کر خزانہ شاہی میں داخل کر لیتا ہوں۔ اس روز سے چوری اور خیانت بند ہے اور لالچیوں کی دست برد کم ہو گئی ہے۔

پھر بادشاہ نے پوچھا کہ ایام بادشاہی سے پہلے جو زر و مال میں نے دیوگرمی سے بزورِ شمشیر حاصل کیا تھا وہ میرا ہے یا بیت المال کا؟ قاضی نے عرض کیا کہ چونکہ بادشاہ نے یہ مال لشکر اسلام کی مدد سے حاصل کیا ہے اس لیے یہ مال بیت المال کا ہے۔ فقط بادشاہ کا نہیں۔ اس پر بادشاہ برہم ہوا اور کہا کہ جو مال میں نے اپنی ملک (گورنری) کے زمانے میں بڑی مشقت سے اُن ہندوؤں سے حاصل کیا ہے جن کا نام دفشان بھی دہلی میں کوئی نہ جانتا تھا اور وہ خزانہ شاہی میں بھی داخل نہیں ہوا۔ وہ بیت المال کا حصہ کیسے ہوا؟ قاضی نے کہا کہ جو مال بادشاہ نے یہ نفس نفیس حاصل کیا وہ اس کا اپنا ہے اور جو مال فوج کی مدد سے حاصل ہوا اس میں سب شریک ہیں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا! بیت المال میں میرا اور میرے متعلقین کا حصہ کس قدر ہے۔ قاضی نے کہا کہ اب بالخصوص میری موت آگئی۔ چونکہ بادشاہ سلامت پہلے سوال کے جواب سے ہی آرزو ظاہر ہو چکے ہیں، اس لیے اس سوال کا جواب تو اور بھی ناگوار خاطر ہوگا۔ بادشاہ نے اس کی تشفی کی تو قاضی نے عرض کیا: اس میں تین طرق کار ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ

بادشاہ راہِ تقویٰ اختیار کرے اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلے۔ اس صورت میں اُسے اس مال میں سے فقط اس قدر لینا چاہیے جس قدر اس کے چاکرین کو ملتا ہے۔ اور جس طرح خداوندِ عالم نے عام سپاہیوں کے لیے دو سو چوبیس تھکے مقرر کیے ہیں۔ اسی طرح اپنے اور اپنے حرم کے نان و نفقہ کے لیے اتنی ہی رقم حضورِ خود بیت المال سے لیں۔ دوسرے اگر میانہ روی منظور ہو تو امرا و اراکینِ سلطنت کے برابر اپنے تصرف میں لائیں۔ یہ دونوں نہیں تو ان علماء دُنیا کی رائے پر عمل کریں جو بادشاہ کی عظمت پر نظر کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ بیت المال سے اس قدر لے سکتا ہے جس سے امرا اور اس کے درمیان امتیاز ظاہر ہو جائے۔ لیکن اس سے زیادہ لینا کسی طرح جائز نہیں۔

اس پر بادشاہ غضب ناک ہوا اور کہنے لگا کہ تم میری تلوار سے نہیں ٹرتے جو یہ کہتے ہو کہ وہ نہروال جو میرے محل میں جاتا ہے اور بطریق انعام اور دوسرے کاموں پر صرف ہوتا ہے سب ناجائز ہے۔ قاضی نے کہا کہ جب حضرت بادشاہ مجھ سے شرعی مسئلہ پوچھیں تو میرا فرض ہے کہ میں شریعت کی کتابوں کے مطابق عرض کروں، لیکن اگر آپ مجھ سے ملکی مصلحت کے لحاظ سے سوال کریں تو میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ بادشاہ کرتا ہے جائز اور قوانینِ مملکت داری کے عین مطابق ہے بلکہ اگر اس سے زیادہ بھی کرے تو بادشاہ کی شان و شوکت کا باعث ہوگا۔ اور اس سے کسی ملکی فائدے ظاہر ہوں گے۔

اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ میں جو ہر اُس سوار سے جو (لڑائی کے وقت) حاضر نہیں ہوتا، گزشتہ تین سال کی تنخواہ وصول کر لیتا ہوں۔ اور باغیوں اور فتنہ پردازوں کی اولاد اور متعلقین کو تہ تیغ کرتا ہوں۔ ان کے مال و اسباب کو خزانے میں داخل کرتا ہوں اور ان کے خاندانوں کو نیست و نابود کرتا ہوں اور دوسری سزائیں جو میں نے چوروں، شراب خوروں اور اہل زنا کے بارے میں اختراع کی ہیں، تمہارے نزدیک تو یہ سبھی نامشروع

ہوں گی۔ اس پر قاضی مجلس سے اٹھا اور پائے مجلس میں جا کر زمیں بوسی کر کے
کھٹے لگا کر ان حضوریہ سب باتیں نامشروع ہیں۔

بادشاہ غضبناک ہو کر حرم سرا سے میں چلا گیا اور قاضی بھی جلدی سے اپنے
گھر گیا اور اہل خانہ کو الوداع کہہ کر اپنی موت کی تیاری کی۔ صدقہ دیا بلکہ غسل متیت
بھی کر لیا، لیکن مثل مشہور ہے 'سچ کا خدا نگہبان' بادشاہ نے قاضی کو بلا کر اس پر
برمی مہربانی کی۔ اپنا خلعت خاص اُتار کر اسے پہنایا اور ہزار تنگہ انعام دے کر
کہا کہ تم نے جو کچھ کہا سچ ہے، لیکن میں جو کچھ کرتا ہوں مصلحت ملکی اور رفاہ عامہ
کے لیے ہے اور اس کے بغیر اس ملک میں چارہ نہیں۔

"وگفت کہ قاضی ہمیشہ من اگر چہ علم و کتاب بخواند امّا از چندین پشت

مسلمان و مسلمان زادہ ام و از برائے آنکہ بنائے شود کہ در بخت چندین ہزار

آدمی کشتہ می شود بہر چیزیکہ در اں صلاح ملک و صلاح ایشان باشد بر خلق

امر می کنم و مردمان وہ دیدگ و بے التفاتی می کنند و فرمان مرا بجانے آرند۔ مرا

ضرورت می شود کہ چیز ہائے در شمت در باب ایشان حکم کنیم کہ ایشان بدان

فرمان برداری کنند و نمی دانم کہ ان حکم نامشروع است و یا نامشروع۔ من در

ہر چہ صلاح ملک خود می بینم و مصلحت وقت مراد اہل مشاہدہ می شود و حکم می کنم

و نمی دانم کہ خدا سے کمالے فردا قیامت بر من یہ خواہد کرد۔ (تاریخ فیروز شاہی ص ۲۹۹)

اس کے بعد قاضی سے کہا کہ اگر کوئی شخص چوری یا زنا کرے یا شراب پیئے تو
مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، لیکن ان باتوں میں پھیروں کے احکام ہیں، جن کی تعمیل
کراتا ہوں۔ پھر بھی بعض لوگ اتنے بے باک ہیں کہ سخت سزاؤں کے باوجود
باز نہیں آتے۔ جب تک یہ لوگ اپنے افعال شنیعہ نہیں چھوڑتے میں درخت

۱۵ برنی میں ہے: "ملکہ جاہلم و ناخواندہ و ناوریسندہ ام و جز الحمد و ثل بومقدہ دوعالے عزت
و احمیات چیزے دیگر خواندن نمی دانم۔" (تاریخ فیروز شاہی ص ۲۹۷)

سزا میں کس طرح ترک کردوں !!

قاضی شمس الدین محدث کا سفر ہند
سنہ ۱۳۰۸ھ
برنی نے محدث بے نظیر عالم
قاضی شمس الدین ترک کا ذکر بھی
کیا ہے، جو سلطان علاء الدین خلجی

کی شہرت سن کر حدیث کی چار سو کتابوں کے ساتھ ہندوستان آئے۔ ملتان تک پہنچے۔ یہاں شیخ بہار الدین نے گریا کے پوتے شیخ شمس الدین فضل اللہ کے مرنے پر، لیکن جب انھیں پتا چلا کہ علاء الدین نماز نہیں پڑھتا اور جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوتا تو یہیں سے ایک رسالہ لکھ کر بادشاہ کے پاس بھیجا اور ملتان سے ہی واپس چلے گئے۔ اس رسالے میں علاء الدین خلجی کی کئی غریبوں کی بڑی تعریف کر کے انھوں نے لکھا کہ میں مصر سے بادشاہ اور اہل دہلی کی خدمت کے لیے آیا تھا تاکہ علم حدیث کو دہلی میں عام کروں اور انھیں "روایت دانشمندان" (فقہاء) سے نجات دلاؤں، لیکن جب یہاں آکر بادشاہ کی مذہب سے عدم دلچسپی کا حال معلوم ہوا اور یہ پتا چلا کہ اس نے قاضی حمید ملتانی جیسے شخص کو جس کے باپ دادا کا پیشہ ہی زرا بخوری تھا، قضاے مملکت سپرد کر رکھی ہے اور قاضیوں کی نامزدگی میں احتیاط نہیں کرتا تو میں نے آگے آنا مناسب نہ سمجھا۔

(برنی ص ۲۹۴-۲۹۹)

مولانا اکبر خاں نے وضاحت کی ہے کہ یہ محدث عالم اصل میں مولانا شمس الدین ابن الحویری تھے۔ جو مصر کے حنفی قاضی اور حضرت امام ابن تیمیہ کی حمایت کے سبب سے معزول کر دیے گئے تھے۔ سنہ ۷۰۰ھ میں بعد سلطان علاء الدین خلجی ہندوستان آئے اور حدیث کی چار سو کتابیں ساتھ لائے۔ غالباً یہ سب سے پہلا قابل ذکر ذخیرہ احادیث تھا، جو ہندوستان میں آیا..... (وہ) یہاں مولانا شمس الدین ترک کے نام سے مشہور ہوئے۔ (اس زمانے میں ہندوستان کے اندر مصری و رومی لوگوں کو حکومت سلجوقیہ کی وجہ سے ترک کہا جاتا تھا.....) (آخر تحقیق جلد اول ص ۴۲)

برنی نے یہ بھی لکھا کہ علاء الدین کے دبیر نے قاضی ممالک کی طرف داری
کرتے ہوئے مولانا شمس الدین کا رسالہ وغیرہ سلطان تک پہنچنے نہ دیا۔ بعد میں اسے
سعد منطقی نے اس کے متعلق اطلاع دی۔ چنانچہ اس نے رسالہ منگا کر دیکھا اور مولانا
کی واپسی پر افسوس کیا اور دبیر کے خلاف تنقیر کا اظہار کیا۔ (ص ۲۹۹)

خاندان خلجی کا خاتمہ | سلطان علاء الدین خلجی میں بعض واضح نقائص کے
باوجود کئی بڑی عمریاں بھی عتیں لیکن مطلق العنان

طرز حکومت میں جو خرابیاں بالعموم پیدا ہو جاتی ہیں وہ بالآخر یہاں بھی شروع ہوئیں
اور سلطان علاء الدین کا انجام بڑا عبرت ناک ہوا۔ مسلسل کامیابیوں (بالخصوص دکن
میں ملک کا فور کی حدیم النظر فتوحات) نے بادشاہ کا دماغ آسمان پر پہنچا دیا۔
اب وہ کوئی اختلاف رائے برداشت نہ کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کی مجلس ملک
علا الملک جیسے خیر خواہ اور نیک حلال مشیروں سے خالی ہو گئی۔ اس کے علاوہ
بادشاہ اپنے سپہ سالار ملک کا فور کا اتنا والہ و شہید ہو گیا کہ اس کی ہر بات پر
آمناء و صدقاً کہتا اور ملک کا فور نے اس اثر کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ بادشاہ ان
دونوں ایک ملک اور سخت تکلیف دہ بیماری میں مبتلا ہوا۔ جس نے اس کی
رائے روشن اور عقل سلیم پر بھی اثر ڈالنا شروع کیا۔ بقول عصائی :-

غرض چوں شہنشاہ پر ہیزگار شد از زور زحمات نجف نزار

بدانست ایں حد و من لا در دست ز افزودن درد و غفلت بکاست

بلے مردم از درد و شہید شود در غفلت و سہو پیدا شود

لیکن اس کی بیوی ملکہ جہاں اور ولی عہد خضر خان کو اپنی رنگ رلیوں سے کام تھا۔
ملکہ جہاں کو ان دونوں اپنے پوتوں کے ختنوں اور حقیقہ کے جشتوں کے سوا
جو آئے دن نئے طریقوں سے جاری ہوتے اور کسی چیز سے دلچسپی نہ تھی -

۱۔ سیراویا میں لکھا ہے کہ علاء الدین مرض استسقام میں مبتلا ہوا۔ (ص ۵۴۲)

شہزادہ خضر خاں بھی سوائے مجلس آرائی و شراب خوردی و چمکان بازی و رقص و سرود کے اور کسی طرف توجہ نہ کرتا۔ بادشاہ یہ باتیں دیکھتا اور دل میں رنجیدہ ہوتا کہ اس کی بیماری سے کوئی ٹمٹا نہیں۔ اس سے ملک کا فوراً موقع ملا کہ وہ بادشاہ کو اس کے عزیزوں کے خلاف بہکا کر اپنے منصفیہ پورے کرے۔ چنانچہ اس نے خضر خاں اور ملک جہاں کو قید اور ملک جہاں کے بھائی الپ خاں کو قتل کرادیا۔ اور بادشاہ اس اثنا میں آٹھ ہجری ۱۳۱۶ء کو وفات پا گیا۔

علاء الدین کی وفات کے دوسرے روز ملک کا فوراً ایک بادشاہی فرمان دکھایا جس کے مطابق خضر خاں معزول ہو کر تھوڑے سال شاہزادہ شہاب الدین عمر بادشاہ ہوا۔ چنانچہ خضر خاں اور اس کے بھائی شادی خاں کی آنکھوں میں سلائی بھج کر انھیں اندھا کر دیا گیا اور ایک تیسرے شہزادے مبارک خاں کو اندھا کرنے کے لیے آدمی گئے تھے کہ اس شہزادے نے انھیں اپنے والد کے حقوق یاد دل کر اور انعام و اکرام کا لالچ دے کر ملک کا فوراً خلاف آمادہ عمل کر دیا۔ چنانچہ انھوں نے واپس جا کر ملک کا فوراً اس کے ساتھیوں کو قتل کیا اور شہزادہ مبارک سلطان قطب الدین مبارک شاہ کے نام سے تخت نشین ہوا۔

سلطان قطب الدین مبارک شاہ کی ابتدا اچھی تھی لیکن جلد ہی اس پر نامبارک اثرات غالب آنے لگے۔ جب چند امیروں نے ایک خورد سال شہزادے کو بادشاہ بنا کر لجاوت کا اہتمام کیا تو قطب الدین نے نہ صرف باغیوں اور شہزادے کو سزا دی بلکہ اپنے بھائی خضر خاں اور شادی خاں کو قتل کر دیا۔ اور جب تخت کے سارے دعویدار ختم ہو گئے تو بُری طرح عیاشی اور ہوا پرستی پر مگر باندھی۔ بادشاہ بالعموم اہل نشاط کی محفل میں رہتا۔ گاہے گاہے دربار میں زنانہ کپڑے پہن کر آتا اور درباری مسخرے اور بھاٹ معزز امرا اور درباریوں کا تمخر اڑاتے۔ قطب الدین نے اپنا دین و ایمان ایک نیچ ذات کے نو مسلم غلام خضر خاں کے ہاتھ میں دے رکھا تھا۔ اس نے دربار اور محل میں اپنی قوم کے آدمی بھرتی

کر لیے اور جب یہ سلسلہ مکمل ہو گیا تو تخت شاہی کی ہوس میں قطب الدین کا خاتمہ کر دیا۔

یہ واقعہ ۱۲ اپریل ۱۳۲۰ء کا ہے۔ اس کے بعد غمزدہ اور اس کے ساتھیوں نے مجلسِ ایں داخل ہو کر خاندانِ علانی کے بچے بچے کو قتل کروادیا اور مین اول تا آخر اس خاندان کا صفا کیا کر دیا۔

عہدِ علانی میں علم و ادب

خاندانِ خلجیہ کی کل مدت حکومت چالیس سال سے بھی کم تھی۔ لیکن جس طرح اس زمانے میں اسلامی حکومت کو انتہائی توسیع نصیب ہوئی۔ اسی طرح دورِ ظلیہ سے پہلے علم و ادب کو بھی سب سے زیادہ رونق انھی ایام میں تھی۔

دورِ ظلی کا پہلا بادشاہ اجلال الدین، خود شاعر تھا اور اسے شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی بلکہ اس کے مخالفین کہا کرتے تھے کہ بادشاہ کو شعر و شطرنج کے سوا کسی اور چیز سے رغبت نہیں اور اب وہ بادشاہت کے قابل نہیں رہا۔ ہندوستان کے اس پہلے شاعر بادشاہ کے کئی اشعار کتبِ تواریخ میں درج ہیں۔ ایک بڑی شومخ رباعی ہے ۷

آں زلف پریشانست ز ولیدہ نمی خواہم والں رُوسے چو گُلنات تفسیدہ نمی خواہم
بے پرہیزت خواہم یک شب بکنار آئی ہاں باگب بلند است ایں پرشیدہ نمی خواہم
ایک دفعہ جب وہ قلعہ گوالیار کا محاصرہ کر رہا تھا تو اس نے ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کرائی اور اس کے متعلق خود ایک رباعی لکھی ۷

مار اگر قدم بر سر گردوں ساید از تو وہ سنگ و گل چہ قدر افزاید
ایں سنگ شکستہ زان نہادیم دست باستد کہ دل شکستہ آساید
برائی نے عہدِ جلالت کی شاعرانہ مجلسوں اور بے تکلف صحبتوں کو بڑی جرات سے

اور مزہ لے لے کے یاد کیا ہے اور ان کی تفصیلات درج کتاب کی ہیں۔
 ”اور ہر روز امیر خسرو اس مجلس میں نئی نئی غزلیں لاتے۔ بادشاہ امیر خسرو کی
 غزلوں کو بڑا پسند کرتا تھا اور انہیں گراں قدر انعام دیتا۔ بادشاہی مجلس کے ساتی
 پسران ہیبت خاں اور نظام غریبہ دار اور یلدرم سرساتی تھے اور ان کا حسن و جمال کچھ
 ایسا تھا کہ ہزار ہا عابد جو ان کے چہرے پر نظر کرتا، زنا سگے میں باندھ لیتا اور
 مصلے کو بوریائے خمار خانہ بناتا اور ان بے بدل مستیوں کے عشق میں بدنامی اور
 رسوائی قبول کرتا۔ مجلس شاہی کے مطلوبوں میں محمد چنگی باجا بجاتا اور فتوحا اور
 نصرت خاتون گانا گاتیں اور ان کی میٹھی اور شریلی آواز سے مسحور ہو کر مرغان ہوا زمین
 پر اتر آتے۔ کنیزان خاصہ نصرت بی بی اور ہر افروز کے حسن و جمال اور ناز و نحرے کا
 یہ عالم تھا کہ جس طرف وہ دیکھتیں اور جو کوشمہ و غمزہ وہ برساتیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ
 ہر طرف نمک پاشی ہو رہی ہے۔ وہ بادشاہ کی مجلس میں رقص کرتیں اور جو کوئی یکن کی
 پاکبانی اور ناز و نحرے کو دیکھتا ہی چاہتا کہ اپنی جان ان پر نثار کرے اور تمام عمر
 ان کے زیرِ پا سے اپنی آنکھیں نہ اٹھائے!! (ترجمہ از تالیخ فیروز شاہی ۱۹۹۷ء)
 سلطان جلال الدین کے بعد علاء الدین تخت نشین ہوا۔ وہ جابر اور خشک
 قسم کا دنیا دار بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دربار سے شعر خوانی اور رقص و سرود کا
 سلسلہ اٹھا دیا۔ اس سے پہلے امیر خسرو کو مصحف داری کی خدمت سپرد تھی۔
 لیکن یہ خدمت برائے نام تھی اور عطیہ شاہی کے لیے جہانہ۔ امیر فی الحقیقت ملک اللہ
 تھے اور ان کا کام شاہی مجلسوں کو اپنے اشعار سے گرم کرنا تھا۔
 علاء الدین نے برسرِ حکومت ہو کر حکم دیا کہ ہر ایک شخص اپنے فرائض پوری
 طرح ادا کرے اور معینہ خدمات بجالائے۔ امیر خسرو بھی اس سے مستثنیٰ نہ تھے۔

لے برنی لکھتا ہے ”اگرچہ امیر خسرو در عبد محمد و منیر پیدا آہے ظاہر و غالب آنکہ بادشاہان
 ولایت و انتظام در اندکے ولادہ در مجلس خود کرم و مجل داشتند و امیر خسرو میں
 (باقی اگلے صفحہ پر)

ایک اور جگہ کہتا ہے ۵

دوش دیدم نظامی اندر خواب گویا ہشتہ ہشتہ ہشت
گفتم اے شیخ! ازچہ می شونی اے بزرگ زمانہ پشت بہ پشت
گفت از رنگ خسرو لا چین کو چہ داند جواب غمہ گفت
امیر خسرو نے اس کے جواب میں لکھا ۵

دوش دیدم نظامی اندر خواب بردہاں عبیدے زد ہشت
گفتم اے شیخ! ازچہ رنجیدی پیہ گنہ کرداں غلیث دشت
گفت بگر چہ از ترا کردہ است خمسہ خویش را نظامی ہشت
بر دیدم بپایش اُفتادم ورنہ ایں سفلہ را بجای گشت
اسی طرح کئی مورخین تھے جن کی تصانیف کا اب کچھ پتا نہیں چلتا مثلاً
کبیر الدین پسر تاج الدین عراقی (در تالیف نثر عربی و پارسی بدریضائے نمود و در
فتح نامہ مجلدات پداختہ است و داوثر فریسی دادہ) برنی کے بیان سے خیال
ہوتا ہے کہ عہدِ علانی میں بلکہ اس سے پہلے بھی دہلی میں کثرت سے اہل قلم
موجود تھے۔ (وجملہ دارالملک دہلی چہ در عصرِ علانی و چہ پیش از عصرِ علانی و
بعد از مصنفان و مولفان و شاعران و قاضیان بسیار بودہ اند و مستندان لیکن
ہم اب ان کی تصنیفات اور احوال زندگی سے ناواقف ہیں۔ ہمارے ابتدائی
ادبی زندگی کا یہ افسوس ناک واقعہ ہے کہ اس عہد کے بیشتر کارناموں کو زمانے
کی دستبرد نے صفحہ ہستی سے محو کر دیا۔ صرف صوفیہ کے تذکروں بعض تاریخی
کتب اور امیر خسرو کی تصنیفات کے ساتھ مروت کا سلوک ہوا ہے۔ اور
ان سے ہم محروم نہیں رہے لیکن شعرا و ادب اور کتب تاریخ کا بیشتر حصہ تلف
ہو گیا۔

شعرا اور ادبا کے علاوہ برنی کا بیان ہے کہ عہدِ علانی میں مذہبی عالم بھی
کثرت سے تھے۔ ”در تمامی عصرِ علانی دورِ دارالملک دہلی علمائے بودند کہ آں چنان

استادان کہ ہر یکے علامہ وقت و در بخارا و در سمرقند و بغداد و مصر و خوارزم و دمشق و تبریز و صغایان و ہند و روم و در ربیع مسکون باشند و در ہر علمے کہ فرض کنند از منقولات و تفسیر و فقہ و اصول دین و نحو و لفظ و لغت و مسانی و بدیع و بیان و کلام و منطق موسے شگافند و ہر سالے چندیں طالبین علم از استادان سرآمدہ بدرجہ افادات می رسیدند و مستحق جواب دادن فتوے می شدند و بعضے از استادان در فنون علم و کمالات علوم بدرجہ غزالی و رازی رسیدہ بودند چنانکہ (ص ۱۵۷)

برنی نے اس کے بعد کوئی چھیا لیس علماء کے نام گنائے ہیں۔ ان میں شاید ایک کی بھی کوئی علمی یا دگر اس وقت نہیں۔ اور فی الحقیقت یہ بزرگ معلمین اور مدرسین کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ عبد علائی میں حضرت سلطان المشائخ امیر خسرو، امیر حسن اور خود برنی کی موجودگی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ علم و فضل کا معیار بہت بلند ہوگا۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس زمانے میں چھیا لیس غزالی یا رازی یا شاید ایک دو بھی شاہ ولی اللہؒ موجود تھے۔ اس زمانے کے حالات دیکھنے سے خیال ہوتا ہے کہ عام علم دوستی اور اہل علم کی کثرت کے باوجود فن طباعت کے رائج نہ ہونے کی وجہ سے کتابوں کی کثرت نہ تھی اور صحت علمی اور تحقیقات کو بدرجہ کمال تک پہنچانا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ اعتقاد و محبت کا زور تھا۔ تنقیدی نقطہ نظر ابھی عام نہ ہوا تھا۔ جو لوگ عقیدہ منطقی کی طرح معقولات کے قائل تھے، وہ تخریبی کوششوں یا خیالی بوالعجبیوں میں گرفتار تھے اور عوام ہر ایک بات پر آمنا و صدقنا کہتے تھے۔ محدثوں کا طریقہ جس کے مطابق روایات کو کڑے تنقیدی نقطہ نظر سے پرکھتے تھے۔ ابھی تک مذہبی حلقوں میں عام نہ ہوا تھا۔

علماء و مشائخ کے ضمن میں خواجہ ضیاء الدین مسغانی کا ذکر یہاں ضروری ہے جو نصاب الاعتساب کے مصنف تھے اور شدت سے احکام شرعی پر عامل تھے، کہتے ہیں کہ شیخ شرف الدین ابو علی قلندر کی مونچیں بہت بڑھی

ہوئی تھیں۔ کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ ان سے مونچھوں کے کٹوانے کی فرمائش کرتا
خواجہ صاحب کو تپا چلا تو قینچی لے کر پہنچے اور اپنے ہاتھ سے قلندر صاحب کی
مونچھیں کاٹ دیں۔ وہ سماع کی بنا پر حضرت سلطان المشائخ پر معرض تھے۔
لیکن ان کے زہد و تقویٰ اور دیانت داری کی وجہ سے حضرت سلطان المشائخ
ہمیشہ ان کا ادب کرتے تھے۔ جب وہ مرض الموت میں مبتلا تھے تو حضرت شیخ
عیادت کے لیے گئے۔ خواجہ صاحب نے اپنی پگڑی سلطان المشائخ کے
پاؤں میں ڈال دی اور اپنی درشتی اور سخت گیری کی معافی چاہی سلطان المشائخ
نے پگڑی اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگائی اور جب خواجہ ضیاء الدین وفات پا گئے
تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگے "یک ذات بود حامی شریعت حیف کہ اس
نیز نماند" (اخبار الاخبار)

اس زمانے کی ایک اور برگزیدہ ہستی جسے حضرت سلطان المشائخ
امیر حسن منجری کی روحانی عظمت نے مستحکم کیا امیر حسن منجری تھے۔ وہ
(وفات ۸۳۷ھ) امیر خسرو کی طرح شاعر تھے اور دونوں میں کمال دوستی تھی۔
بلکہ مشہور ہے کہ جب ایک دفعہ خان شہید نے انھیں ایک دوسرے سے ملنے
سے منع کر دیا اور اس حکم کی خلاف ورزی پر ان میں سے ایک کے ہاتھ پر
تازیانے لگائے گئے تو ان تازیانوں کے نشان دوسرے کے ہاتھ پر بھی نظر
آتے تھے۔ امیر حسن کا پورا نام خواجہ نجم الدین حسن منجری تھا۔ چونکہ ان کے بزرگ
سیستان یا سجستان کے رہنے والے تھے اس لیے منجری کہلاتے تھے۔ ان کے
والد کا نام علاء الدین حسن تھا۔ آپ امیر خسرو کی پیدائش سے ایک سال پہلے
۷۸۷ھ میں پیدا ہوئے۔ بڑے ہو کر امیر خسرو کے ساتھ خان شہید کی ملازمت
اختیار کی۔ جب خان شہید مغل کے ساتھ معرکہ میں مارا گیا اور امیر خسرو نے
بڑا پردہ و مرضیہ لکھا تو امیر حسن نے بھی فارسی نثر میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
آپ کی سب سے مشہور تالیف تو ایدہ القواد ہے۔ جس میں آپ نے اپنے مرشد کے

ملفوظات قلمبند کیے۔ جتنی شہرت اس کتاب کو ہوئی ہے، اسلامی ہند و پاکستان کے کسی ملفوظات کے مجموعے کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور مشہور ہے کہ امیر خسرو کہا کرتے تھے کہ کاش حسن میری ساری تصانیف لے لے اور ان کے بدلے یہ کتاب مجھ کو دے دے۔ آپ دیرانی دہلی کے وقت زندہ تھے اور سلطان محمد بن تغلق کے حسب الحکم آپ کو دہلی چھوڑ کر دولت آباد جانا پڑا۔ یہیں ۷۳۸ھ میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مزار دولت آباد سے چند میل کے فاصلے پر خلد آباد میں ہے۔ عوام الناس میں مشہور ہے کہ جو کوئی اس مزار کی دہلیز کو بوسہ دیتا ہے اس کا ذہن کھل جاتا ہے۔ اور وہ نوشت و خواند میں جلد ترقی کرتا ہے۔ حسن کا ضخیم فارسی دیوان حیدر آباد دکن میں چھپ چکا ہے اور ارغوان پاک میں ہم نے اس سے طویل اقتباسات منتخب کیے ہیں۔

طوطی ہند امیر خسرو

ہند و پاکستان نے چار بلند پایہ فارسی شاعر پیدا کیے ہیں۔ خسرو، فیضی، غالب اور اقبال۔ ان میں خسرو ہی ایک ایسا شاعر تھا جس کا مرتبہ اہل زبان بھی تسلیم کرتے تھے۔ مولانا جامی ان کی نسبت بہارستان میں لکھتے ہیں:-
 امیر خسرو دہلوی علیہ الرحمۃ وشر مستثنیٰ است۔ قصیدہ و غزل و مثنوی و زریہ و ہمہ کمال رسانیدہ۔ تلحیح خاقانی سے کند۔ ہر چند در قصیدہ بد سے فرسیدہ، آنا غزل را از دے گزرا نیدہ۔ غزل ہا سے و سے بواسطہ معافی آشنائی کہ ارباب عشق و محبت بحسب ذوق و وجدان خود را سے یا بند مقبول ہمہ کس اُفتادہ است۔ خمسہ نظامی را بہ از دے کسے جواب گفتہ۔ و ورا سے آن مثنوی ہا سے دیگر دار و حصہ مطبوع و مصنوع۔“

امیر خسرو جن کا پورا نام ابوالحسن یحییٰ الدین اور تخلص خسرو تھا۔ ۱۲۵۳ھ میں

پیشیاں میں (جواب ضلع ایٹہ کمشنری آگرہ میں چھوٹا سا قصبہ ہے) پیدا ہوئے۔
 ان کے والد امیر سلیم الدین محمود ترکستان سے ہندوستان آئے تھے۔ اور والدہ
 ایک نو مسلم رئیس کی بیٹی تھیں۔ شاعری کا جذبہ فطری تھا۔ بچپن ہی سے شعر کہتے
 تھے۔ پندرہ برس کی عمر میں تمام درسی علوم و فنون سے فراغت حاصل کر لی اور
 دربارِ بلبن کے ایک ممتاز رکن ملک کسلو خان یا کسلو خان المعروف بہ ملک پیچو
 کے پاس جا کر ملازم ہوئے۔ اس کی تعریف میں آپ نے کئی قصیدے لکھے۔
 صبح را گفتم کہ خورشیدت گجا است
 آسمانِ روئے ملک پیچو نمود

اس کے بعد بلبن کا بیٹا بغرا خان آپ کو بنگال لے گیا۔ بغرا خان اور اس کے
 میرمنشی شمس الدین دہیر نے آپ کو بنگالہ میں ہی روکنا چاہا۔ لیکن آپ نے قبول نہ
 کیا۔ وہاں سے رخصت لے کر واپس آئے۔ (۱۲۸۵ھ) اور بلبن کے دوسرے
 بیٹے خان شہید کے ملازموں میں داخل ہوئے اور اس کے ساتھ ملتان میں جو اس
 وقت دہلی کے بعد علم و ادب کا سب سے بڑا مرکز تھا، تشریف لے گئے۔ وہاں پانچ
 سال کے قریب ان کا قیام رہا۔ ۱۲۸۵ھ میں شاہزادہ مخلو کے ہاتھوں شہید
 ہوا اور ایک تاتاری نے امیر خسرو کو بھی گرفتار کر لیا اور ان سے ایک عام مزدور
 کا کام لینا شروع کیا۔

منکہ بر سرِ نغمے مہاد م گل تو برہ بر نہاد و گفنا جُل
 بتانہیں اس بلا سے کس طرح رہائی پائی۔ اور پیشیاں پہنچ کر ماں کے دیدار سے
 شاد کام ہوئے۔ اس کے بعد دہلی آئے اور بلبن کے دربار میں پہنچ کر خان شہید
 کا جو پُر درد مثنوی لکھا تھا وہ پڑھا۔

واقعہ ہست این یا بلا از آسمان آمد پدید
 آفت است این یا قیامت در جہاں آمد پدید
 دربار میں گہرام مچ گیا۔ بلبن اتنا رویا کہ بخار آگیا۔ اور بالآخر اسی صدمے اور

بخار سے تیسرے روز انتقال کیا۔ (شہر المعجم)
 بلین کی وفات کے بعد اس کی خواہش کے خلاف کیتھارڈ کو تخت نشین
 کیا گیا۔ اس کا وزیر ملک نظام الدین امیر کے خلاف تھا۔ لیکن بادشاہ خود امیر کا
 مداح تھا۔

نشاہاں کسے کا ولم کر دیا۔ معز الدنا بودشاہ کیتھارڈ
 اس نے امیر سے استدعا کی کہ اس کی اور اس کے والد بغیر خاں کی ملاقات
 کا حال نظم میں بیان کریں چنانچہ ۲۸۹ھ میں قرآن السعیدین تصنیف ہوئی لیکن
 اگلے سال کیتھارڈ نے دنیا کو خیر باد کہا اور سلطان جلال الدین خلجی تخت نشین ہوا۔ یہ
 بادشاہ شاعر اور شعر فہم تھا۔ اس نے معقول مشاہرہ دے کر خسرو کو ندیم خاص
 بنایا اور مصحف داری اور امارت کا عہدہ اور طبوبس خاص عطا کیا۔ امیر خسرو کو
 جو امیر شہر کہا جاتا ہے اس کی ابتدا اسی زمانے سے ہوئی۔ خسرو نے جلال الدین
 کی تاج پوشی اور اس کے دیگر حالات کو مفتاح الفتوح میں نظم کیا۔ لیکن ۲۹۵ھ
 میں علاء الدین نے جلال الدین کو مرواڑالا اور خود تخت نشین ہوا۔ خسرو نے اس
 کی فتوحات کو بھی نثر کی ایک کتاب فرائض الفتوح میں بالتفصیل بیان کیا ہے۔
 نیز خمسہ نظامی کے جواب میں جو پانچ مثنویاں لکھیں وہ بھی سب سلطان
 علاء الدین کے نام معنون ہیں۔ اسی بادشاہ کے ولی عہد حضرت خاں اور دیول رانی

۱۵ عہدہ مغلہ سے پہلے اعلیٰ شاہی عہدہ داروں کے تین مراتب ہوتے تھے۔

(۱) خان (جن میں سب سے بڑے کو بالغ خان یا خاں خاناں کہا جاتا) (۲) ملک اور

۳ امیر۔ بعض بیانات کے مطابق ترتیب یہ تھی:-

دس سواروں کا افسر — سرخیل ، سو سواروں کا افسر — سالار

ہزار سواروں کا افسر — امیر ، دس ہزار سواروں کا افسر — ملک

دس لاکھ سواروں کا افسر — خان

کے عشق کی کہانی بھی ایک مثنوی بنام عشقیہ میں بیان ہوئی ہے۔ (۱۳۱۶ء)
 علاء الدین کا بیٹا قطب الدین مبارک شاہ ایک عیاش اور سبک سربادشاہ
 تھا۔ لیکن امیر خسرو کی قدر دانی میں وہ سبک بڑھ گیا۔ خسرو نے جب ۱۳۱۵ء
 میں مثنوی نگہ سپہ اس کے نام پر لکھی تو اس نے ہاتھی برابر تول کر روپے دیے۔
 لیکن وہ جلد ہی مارا گیا۔ اور اس کا نیم مسلم غلام خسرو خاں تخت پر قابض ہو گیا۔
 مگر اسے چار ماہ سے زیادہ حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ اور سلطان غیاث الدین
 تغلق تخت نشین ہوا۔ وہ بھی امیر خسرو کا مرنی تھا اور امیر نے تغلق نامہ میں سلطان
 اور خسرو خاں کی کشمکش کا حال لکھا ہے۔

امیر خسرو اور حضرت سلطان المشائخ | جب اخیر عمر میں سلطان غیاث الدین
 تغلق لکھنؤ (بنگالہ) گیا تو

امیر خسرو بھی ساتھ تھے۔ اور وہاں کچھ عرصہ کے لیے رک گئے۔ اس عرصے
 میں خبر مشہور ہوئی کہ ان کے مُرشد خواجہ نظام الدین اولیاء نے انتقال کیا۔ امیر
 بہ تعجب تمام روتے پیٹتے دہلی پہنچے اور مزار مقدس حضرت سلطان المشائخ پر حاضر ہوئے۔
 ہاں وہاں چشم چکاں، خون دل رولا!

اور کہا کہ مسلمانو! میں کون ہوں جو ایسے بادشاہ کے لیے رولاں۔ میں تو اپنے لیے
 روتا ہوں کہ سلطان المشائخ کے بعد میرا بھی خاتمہ ہے۔ چنانچہ اپنے مُرشد سے
 چھ مہینے بعد، ۱۳۲۲ء کو اس دار فانی سے عالم بقا کی طرف رحلت کی۔ اور
 مُرشد کے پائیں مزار دفن ہوئے۔

امیر خسرو ایک بڑے عابد اور اہل اللہ شاعر تھے۔ سیراؤ دیا میں لکھا ہے
 کہ ہر رات تہجد کے وقت کلام اللہ کے ساتھ سید پارے پڑھتے اور برتی بھی ان کی

۱۰ امیر آٹھ سال کی عمر سے شیخ کی خدمت میں آتے جاتے تھے۔ بیس سال کی عمر میں بیعت کی۔

۱۱ سیراؤ دیا (فارسی) ۳۵۵

نسبت لکھتا ہے :-

ومع ذلک افضل واکمال والفضول والبلاغ صرفی مستقیم الحال بود و بیشتر
عمر اور پیام و قیام و تعبد قرآن خوانی گزشتہ است و بطاعت معتد بہ و لازمہ
یگانہ شدہ بود۔ و دائم روزہ داشتہ و از مردان خاصہ شیخ بود و آنچنان مرید
مستقد من و گیرے مدیدہ ام (تاریخ فیروز شاہی ص ۳۵۹)

امیر خسرو کو اپنے مرشد اور حضرت سلطان المشائخ کو اپنے مرید سے بڑی محبت
تھی۔ خواجہ صاحب انھیں ”ترک“ یا ترک اللہ کہہ کر پکارتے۔ ہر روز عشا کی نماز
کے بعد جب شیخ مجلس برخواست کر دیتے اور خلوت خاص میں چلے جاتے تو امیر
خلوت میں جانے کے مجاز تھے۔ اور اس موقع پر جس کو کوئی گزارش کرنی ہوتی
وہ امیر کی وساطت سے پیش کرتا۔ چنانچہ جب ایک دفعہ سلطان المشائخ شیخ
برہان الدین غریب سے ناراض تھے تو انھوں نے امیر خسرو کی معرفت ہی عرض
معرض کر کے اپنی خطا بخشوائی۔

حضرت سلطان المشائخ کو امیر کی شاعری سے بڑی دلچسپی تھی۔ جب وہ
ابتداءے حال میں امیر خسرو کے نانا راوت عرض کے ہاں مقیم تھے تو امیر خسرو ہر روز
اپنے اشعار انھیں سناتے۔ ایک مرتبہ انھیں سلطان المشائخ نے فرمایا، ”طریز
صفا ہانیاں بگو۔ یعنی عشق انگیز و زلف و خال آمیز۔“ چنانچہ امیر خسرو نے اس کے بعد
عام شاعرانہ خوبوں کو پیش نظر رکھ کر شاعری شروع کی۔ اور اسے درجہ کمال تک
پہنچا دیا۔ سلطان المشائخ کی ایک رباعی بھی اپنے خوش قسمت مرید کی نسبت
سیرالاولیا میں نقل ہوئی ہے :-

خسرو کہ بنظم و نثر متلش کم خامست	ملکیست ملک سخن آن خسرو راست
ایں خسرو راست ناصر خسرو نیست	زیر اکہ خدائے ناصر خسرو راست

مقامی رنگ | امیر خسرو کو اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی۔ اور وہ غالباً ہندو لائصل تھیں۔ امیر کو ہندو مذہب کے خاص واقفیت اور اپنے وطن کی ہر چیز سے بڑا اُفس تھا۔ تذکرہ میں ان کی ایک تصنیف مناقب ہندوستان کا نام آتا ہے۔ یہ کتاب تو اب عنقا ہے لیکن امیر کی دوسری تصانیف میں ان کے جذبات دلی صاف پھلک پڑے ہیں۔

ہندوستانی تشبیہیں اور ہندوستانی مضامین تو ان کی تصانیف میں کثرت سے ہیں۔

زہے خرامش آں ناز میں بہ عیاری کبوتر سے بہ نشاط آمدہ است پنداری
لیکن مثنویوں میں کئی جگہ انھوں نے بالتفصیل ہندوستانی چیزوں کا دوسرے ملکوں کی چیزوں سے مقابلہ کیا ہے اور اپنے وطن کی فوقیت ظاہر کی ہے۔

مثنوی عشقیہ ہے (دیول رانی خضر خان بھی کہتے ہیں) میں انھوں نے ایک باب سیر باغ کار کھا ہے۔ اس میں چمپا، کیوڑہ، مولسری، کرنہ، جوہی اور دوسرے پھولوں کی تعریف کر کے لکھا ہے کہ اگر ہمارے پھول روم یا شام میں اُگتے اور ان کے عربی فارسی نام ہوتے تو اہل حقہ ان کی تعریف میں آسمان سر پر اٹھا لیتے ۵

۵ اپنے نانا کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ سیاہ رنگت کے تھے ۵

زہل عارض اسو دم آں نخت معنی کز اہل خوشی یک یک نشانے باز دام من
وہ پان کے بہت شائق تھے۔ چالیس پچاس نوکران کے ہاں پان بنانے اور پان کھلانے پر مامور تھے۔ امیر کی میں ان کا طریقہ صلح پسندی کا تھا۔ اور وہ اس قدر کامیاب سیاستدان تھے کہ وہ ہر ہندو راجا (راے) کو الٹ کر حکومت کا دوا دار بناتے (یا رہا بنا سکتے تھے۔ ان کے پاس دو سو ترک اور دو ہزار ہندوستانی غلام تھے۔ امیر خسرو کو ان پر بڑا ناز تھا ۵

خساں راے کم غرق و گمر امید ہم جو ازاں اپر سیاہ جی طرفہ دیلے کہ زادم من

چہ بیتی ارغوان و لالہ حسداں
گل مارا بہ ہندی نام زشت است
گر ایں گل خاستے در روم یا شام
شدے معلوم تا مرغان آں روم
کہ الی گل چنیں با شد کہ سالے
بہر گر یز کر کے لکھا ہے کہ یہی کیفیت ہندوستانی حسینوں کی ہے اور ان کا
دنیا کے مشہور حسن خیز خطوں سے مقابلہ کر کے حسینان ہند کو خوبان عالم پر
ترجیح دی ہے ۔

بہر یک ٹھے شاں صد ملک چہی است
کہ غالب تیز چشم اند و ترش رخ
چو گلہائے خراساں رنگ بے بجے
از ایشان نیز آید لالہ و بوس
کہ ایشان رم خورد و کانون دوزخ
مغل را چشم و بینی خود نہ بینی
خلق را خود نمک چنداں نباشد
بجز ناسے ز شیرینی ندارند
وے چستی و چالاکی ندارند
بہر روم ہم ہمیں خداوند
مثنوی نہ پہر میں امیر خسرو نے قریباً چار سو ابیات کا مستقل باب ہندوستان

یعنی برصغیر ہند و پاکستان (اور یہاں کے رہنے والوں کے فضائل میں قلمبند کیا
ہے جس سے امیر کی حب الوطنی اور ہندوؤں کے علوم و فنون سے پوری
واقفیت کا پتا چلتا ہے۔ ہندوستان کے فضائل مندرجہ ذیل عنواؤں کے تحت
دیے گئے ہیں :-

(۱) اثبات ملک ہند کو حجت برتت است حجت ہمہ جہ قاعدہ ملک استوار

(۲) تریح صبح ملک ہندوستان از ہوائے خوش
 بر روم و بر عراق و خراسان برفیاد
 (۳) تریح اہل ہند بر اہل مجسم ہمسہ
 در زیر کی و دانش و دیلے ہوشیار
 (۴) اثبات گفت ہندو مجتہد کہ راجع است
 بر پارسی و ترکی از الفاظ خوشگوار
 ہندوؤں کی علمی فضیلت پر دس دلیلیں قائم کی ہیں۔ مثلاً۔

- (۱) یہاں تمام دنیا سے زیادہ علم نے وسعت حاصل کی۔
- (۲) ہندوستان کے آدمی دنیا کی تمام زبانیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن اور کسی ملک کا آدمی ہندی زبان نہیں بول سکتا۔
- (۳) ہندوستان میں دنیا کے ہر حصہ کے لوگ علم کی تحصیل کے واسطے آتے۔

۱۵ عرب فلسفی جاحظ اور قدیم عرب سیاحوں نے ہندوستان کی تعریف میں جو کچھ لکھا ہے اس کے لیے ملاحظہ ہو سید سلیمان ندوی کی کتاب ”عرب اور ہند کے تعلقات“ اخیر خیر تو خیر ہندوستان کے مائے ناز فرزند ہیں۔ انھیں ضرور اپنا وطن عزیز ہوگا لیکن کبھی کسی اس ملک کے متعلق ایرانی اہل قلم جس طرح حقارت کا اظہار کرتے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ عبرت خیز بیان شیخ علی حزیں کا ہے۔ جنھوں نے اپنے تذکرہ میں ایک مفصل باب ہند اور اہل ہند کی مذمت میں لکھا ہے۔ اس میں انھوں نے بالتفصیل بیان کیا ہے کہ ہندوستان کی خاک ہی بڑوں اور شہنشاہی کے خمیر سے تیار ہوئی ہے اور قدیم شاعر اسدی کا بیان نقل کیا ہے کہ جب ایرانی بادشاہ ہندوستان کا کوئی علاقہ فتح کرتے تھے تو فوراً اس کی حکومت کسی دوسرے کے سپرد کر کے چلے آتے تاکہ وہ کہیں اس کے مضر اثرات کا شکار نہ ہو جائیں۔ منہاک اپنے سپہ سالار گرشاسپ سے کہتا ہے کہ خبردار! ہندوستان فتح کر کے وہاں قیام نہ کرنا۔

نہاں درایں بوم سالے تمام کو لشکر کران گیر و از رنگ و نام
 گرت بگزرو چار موسم در آں ز فرج رنگ و مروی نیابی نشان!

۱۵ ملاحظہ ہو حیات خسرو مؤلفہ سعید مارہروی ص ۱۱۵۔

لیکن کوئی ہندو تحصیل علم کے واسطے باہر نہیں گیا۔ ابو محشر ہندوستان میں تحصیل علم کے واسطے آیا اور وہیں برس تک بنارس میں پڑھتا رہا۔

(۴) علم حساب میں صفر ہندوستان کا تحفہ ہے کہ اسے آسا برہمن نے ایجاد کیا۔

(۵) کلیلہ و دمنہ جس کا ترجمہ فارسی، ترکی، عربی اور درمی میں ہوا، ہندوستان کی تصنیف ہے۔

(۶) شطرنج ہندوستان کی ایجاد ہے وغیرہ وغیرہ۔

دسویں دلیل ہے ۵۔

مُحِبَّتِ دہ آنکہ چوں خسرو بہ سخن

سحر گئے نیست بہ چرخ گمن

واقعہ یہ ہے کہ فارسی شعر گوئی کا وہ نتھا سا پودا جسے 'ریزہ' شہاب، مہمہ اور عمید نے سینچا تھا، خسرو کی شاعری میں ایک تن آور درخت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ جو مرتبہ علاء الدین خلجی کا سیاسی تاریخ اور حضرت سلطان لکھنؤ کا روحانی تاریخ میں تھا، وہی خسرو کا شعر و سخن میں تھا۔ اور خسرو کو اس پر بجا ناز تھا۔ جس ماحول میں ایسی تین ہستیاں پرورش پاسکیں اس کا درجہ افغانستان اور ایران سے کم نہیں ہو سکتا۔ اور امیر خسرو نے طریقے طریقے سے اس پر فخر کیا ہے۔ انھوں نے مثنوی عشقیہ یا خضر خاں دیول رانی میں ایک باب ہندوستان کی اسلامی تاریخ پر لکھا ہے جس میں سلاطین اسلام کا سلسلہ سلطان معز الدین سام سے سلطان علاء الدین خلجی تک ملا یا ہے۔ اس باب میں شروع میں اپنے زمانے کی مذہبی حالت پر تبصرہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ہندوستان میں شریعت کو کمال عزت حاصل ہے۔ علمائے باعمل کی وجہ سے دہلی، بنجارا کے ہم پہلو ہے اور غزنی سے لے کر ساحل سمندر تک اسلام یکساں روشنی کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ نہ یہاں عیسائی ہیں نہ یہودی نہ آتش پرست اور نہ ہی خارجیوں، معتزلوں اور افضیول کا پتا چلتا ہے بلکہ ہر طرف خفی اور اہل سنت آباد ہیں۔

خوشا ہندوستان در وقت دیں
 نہ ز علم با عمل دہلی منجرا
 نہ غزنیں تائب دریا دریں باب
 نہ زان زہ دیدہ ز افغان گرہ گیر
 نہ ترسے کہ از ناترس ٹھہری
 نہ از جنس جو دواں جنگ جو ریت
 نہ مرغ کہ طاعت آتش شود شاد
 مسلمانان نسمانی روشن خاص
 نہ کہیں باشافعی نے مہربانید
 نہ ز اہل اعتزالے کہ ز بن شوم
 نہ رخصی تار سداں نہ مہیب بد
 نہ آن سنگ خارہی کہ کینہ سازی
 نہ ہر خاک مسلمان غیزویں جوے
 نہ ماہی نیز سستی نیز داز جوے
 شریعت را کمال عز و تمکین
 نہ شاہان گشتہ اسلام آشکارا
 ہمہ اسلام بینی بدیکے آب
 ہمہ در کیش احمد است چل تیر
 نہد بر بندہ داغ کرد گاری
 نہ از قرآن کند دعویٰ بر قوریت
 نہ زو با صد زبان آتش بفریاد
 نہ دل ہر چار آتش را با خلاص
 نہ جماعت را دوست را بجاں صید
 نہ دیدار خدا کرد نہ محروم
 نہ حقے بر وفاداران احمد
 نہد ہاشیر حق رو باہ بازی

اشاعه اسلام

اشاعتِ اسلام

ہم اسلامی ہند و پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ضمن میں کہہ چکے ہیں کہ فتح سندھ و ملتان کے بعد مسلمانوں کی رفتار ترقی بہت سُست پڑ گئی۔ اور ملتان سے دہلی پہنچنے میں انھیں کوئی پونے پانچ سو سال لگے۔ یہی سُست رفتاری اشاعتِ مذہب میں بھی نظر آتی ہے۔ بلکہ چونکہ سندھ اور ملتان میں قرامطہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اس لیے وہاں جو مقبوضہ بہت اشاعتِ اسلام ہو رہی تھی اس کا بھی رُخ بدل گیا۔ آج سندھ اور ملتان کی ابتدائی تاریخ پر تاریخی کا پردہ چھایا ہوا ہے۔ اور جب تک اسماعیلیاں اُخذ سے اس زمانے کی مذہبی تاریخ پر روشنی نہ پڑے۔ صحیح حالات کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے۔ غالباً سندھ میں توسیعِ اسلام ابتدائی دور کا نہیں بلکہ بعد کا واقعہ ہے اور اگرچہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں روابط و تعلقات استوار ہونے کی وجہ سے زمین تیار ہو گئی تھی بیشتر علاقے میں تخم ریزی بعد میں ہوئی۔

اہم و قریبیوں کے دائرہ اثر سے باہر رہا۔ اس لیے اس شہر کی مذہبی تاریخ سے ہم بے خبر نہیں۔ اسے کئی قابل ذکر ہستیوں نے اپنے قیام سے شرف بخشا لیکن برجستہ مجموعی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ فتح سندھ سے حضرت خواجہ اجمیریؒ کی آمد تک اشاعتِ اسلام کی رفتار اس سر زمین میں بڑی سُست رہی مگر اس کے بعد یکایک اس طرح مستعدی اور ہوش و خروش کا ظہور ہوا کہ پچھلی سُست رفتاری کی بہت جلد تلافی ہو گئی۔

اشاعتِ اسلام کے خاص اسباب | اس انقلاب کے کئی اسباب تھے۔ ایک تو دہلی میں حکومتِ اسلامی کا

قیام اور اس کی توسیع تھی۔ اس سے مسلمان صوفیوں اور مبلغوں کو ملک کے دوسرے حصوں میں بے کھٹکے جانے کا موقع ملا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم وجہ تاتاریوں کا حملہ تھا جس نے اسلامی دنیا کا نظام زندگی درہم برہم کر دیا اور جوق در جوق علماء و مشائخ اسلامی ممالک سے جان بچا کر ہندوستان میں پناہ گزیں ہوئے۔ جیسا کہ سر ایڈورڈ ٹیٹلیگن نے ضلع ملتان کے گزیٹر میں بتایا ہے اس زمانے کے تمام مشائخ کبار ان علاقوں سے آئے جہاں تاتاریوں نے ان کے لیے زندگی دو بھر کر دی تھی۔ اور اگرچہ منگولوں کے حملے سے باہر کے ممالک اسلامی کو بے انتہا نقصان پہنچا، لیکن خطہ پاک و ہند کو فائدہ ہوا اور ان بزرگوں کی کوششوں سے اسلام کو بڑی رونق و ترقی ہوئی۔

مشائخ کبار کی آمد کے علاوہ ہم ویسے بھی اس زمانے میں ایک نئی مذہبی زندگی کے آثار دیکھتے ہیں۔ اسلامی تاریخوں میں مغل سفاکیوں اور مظالم کا حال پڑھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان سمجھتے تھے کہ گویا یا جوج ما جوج آگئے۔ اور ہمیں اپنی مقدس ترین چیزوں کو ان سے محفوظ کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مسلمان جہاں کہیں وہ تھا، خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا اور اسلام کی حفاظت اور ترقی کے لیے ایسی شاندار کوششیں ہوئیں جن کی مثال پانچ سو سال پہلے قرونِ اولیٰ میں ہی نظر آتی ہے۔ یہ مساعی جمیلہ درگاہِ الہی میں مقبول ہوئیں اور نہ صرف تاتاری حلقہ جوہن اسلام ہوئے بلکہ مذہبی جوہن کا سیل گراں اسلام کو ان علاقوں میں لے گیا جہاں ابھی تک اس مذہب کا نام بھی نہ پہنچا تھا۔

صوفیائے کرام کا طریق کار | پاکستان و ہند میں اسلام زیادہ تر صوفیائے کرام نے پھیلا یا، لیکن ان کا صحیح نظر اور طریق کار

دورِ حاضر کے مشنریوں اور مبلغوں سے بالکل مختلف تھا۔ انھوں نے اپنے آپ کو فقط غیر مسلموں میں اشاعتِ اسلام کے لیے وقف نہ کر رکھا تھا بلکہ تبدیلِ مذہب تو اسوائے بعض استعمیلیوں اور سہروردیوں کے شاید ان کا مقصدِ اولین ہی نہ تھا۔

ان کے دروازے ہر ایک کے لیے خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، امیر ہو یا غریب کھلے تھے۔ اور ان کا کام ہر ایک میں بلا کسی تفریق کے ارشاد و ہدایت تھا۔ ایک ہندو کے قبول اسلام سے انھیں جتنی خوشی تھی شاید اس سے زیادہ ایک مسلمان کے ترک گناہ سے ہوتی۔ صوفیہ کے اس جامع نقطہ نظر کو سلسلۃ الذہب کے معنی میں ایک مشہور سروردی بزرگ (شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی) کا ذکر کرتے ہوئے خوب واضح کیا ہے اور ان کی نسبت لکھا ہے (ترجمہ) لوگوں کی ارشاد و ہدایت میں کفر سے ایمان کی طرف، گناہ سے عبادت کی طرف، نفسانیت سے روحانیت کی طرف، ان کا بڑا مرتبہ تھا۔

مشائخ کبار کے سامنے یہی مطمح نظر تھا جو سلسلۃ الذہب کے بیان کے مطابق شیخ بہاء الدین کا تھا۔ وہ ہر ایک کو خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، ایک بلند ترویجی زندگی کا پیغام دیتے اور اس کا عملی نتیجہ یہ تھا کہ کفار اسلام کی طرف راغب ہوتے اور عام مسلمان ایک پاک اور بے عیب زندگی کی طرف خافوادہ، چشتیہ کے مشہور بزرگ شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادیؒ نے بھی اپنے مکتوبات میں اس نقطہ نظر کی ترجمانی کی ہے۔ ”دراں کو شید کہ ضرورت اسلام وسیلہ گرد و ذاکرین کثیر۔“ ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں :-

”بہر حال در اعلا سے کلمۃ الحق کو شید و از مشرق یا مغرب ہمہ اسلام حقیقی برکنید۔“

یعنی صوفیہ کا مطمح نظر اسلام کی اشاعت نہیں، بلکہ اسلام حقیقی کی ترویج تھا۔ جس کی ضرورت فقط غیر مسلموں کو نہیں بلکہ بہت سے مسلمانوں کو بھی ہے۔ شاہ کلیم اللہ کے مکتوبات میں ”اسلام حقیقی“ کی تشریح کئی جگہ ہے :-

(۱) ”دولں باید کوشید کہ اکثر اہل دولں از دنیا سے دولں ول کنندہ میل بطرف عقبتے پیدا کنند۔“

(۲) قصد کنید کہ مخلصان شما از سیر دنیا پرستی برخیزند۔
اسلام حقیقی کی توسیع کی یہی خواہش تھی جس کی بنا پر حضرت سلطان المشائخ نے ایک دو دفعہ ہندوؤں کے مسلمان نہ ہونے پر افسوس ظاہر کیا تو اس سے زیادہ مرتبہ مسلمانوں کے حق مسلمانی کو پورا نہ کرنے اور انسانیت کی محراج پر نہ پہنچنے پر رنج و غم کے آنسو بہائے۔ [قوائد الفوائد ص ۱۸۴]

شیخ ابواسحاق گازرونی کے حالات میں لکھا ہے: ”نقل است کہ نسبت و چہار ہزار کس بردست شیخ مسلمان شدند۔ و قریب صد ہزار اہل اسلام پیش شیخ آتب گشتہ در حلقہ ارادت شیخ آمدہ بودند (خزینۃ الاصفیاء) صوفیائے کبار کے کام کے تناسب اور طریق کار کا کچھ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے!! ہندوستان میں مسلمان صوفیہ کا واحد یا اہم ترین مقصد اسلام کی اشاعت نہ تھا، لیکن انھیں اس کام میں غیر معمولی کامیابی ہوئی اس کی وجہ ہندوستان کے خاص حالات تھے۔ ہندو مذہب ایک مشنری مذہب نہیں۔ آریہ سماج کے آغاز سے پہلے ہندوؤں کی یہ خواہش نہ ہوتی تھی کہ وہ غیر قوموں میں اپنا مذہب پھیلائیں بلکہ سچے مذہب کی نسبت تو ان کا نقطہ نظر تھا کہ یہ صرف خواص کا ”حق“ ہے۔ ہر کہ و مر اس کا مستحق نہیں۔ اور جو شخص اس سے محروم رہتا ہے، اس میں اس کی اپنی تباہی ہے۔ مذہب کا کوئی نقصان نہیں۔ یہی اسلوب خیال تھا جس کی بنا پر منونے شودروں اور نیچ ذات کے لوگوں کو اعلیٰ مذہبی واقفیت حاصل کرنے اور مذہبی عبادت گاہوں میں داخل ہونے سے منع کر دیا بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شودر مقدس دید کے منتر سن لے تو اس کے کانوں میں سیسہ بگھلا کر ڈالا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس نقطہ نظر کے ہوتے ہوئے اشاعت اسلام میں کامیابی حاصل کرنا بالخصوص

ان لوگوں میں دین حق پھیلانا جو کسی بھی دین و مذہب کے مستحق نہ سمجھے جاتے تھے۔
چنداں دشوار نہ تھا۔

اگر صوفیہ کا مطلع نظر عہد حاضر کے مبلغوں سے مختلف تھا تو ان کا طریق کار بھی اس زمانے کے عیسائی مشنریوں کی غین ضد تھا۔ انھوں نے کبھی یہ نہ کیا کہ دوسرے مذہبوں اور ان کے بانیوں کی بدگوئی کر کے اپنے مذہب کی فضیلت ثابت کریں۔ دوسرے مذہبوں کی طرف ان کا طریقہ عمل انتہائی رواداری اور صلح پسندی کا تھا۔ ہاں، ان مذہبوں میں سے ہر شخص ان کی اپنی کرامات یا پاک زندگی دیکھ کر ان کے اور ان کے مذہب کے قائل ہو جاتے۔ انھیں اپنے دامن کے نیچے جگہ دینے کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ شیخ کلیم اللہ دہلوی کے مکتوبات میں صوفی طریق کار کی ایک اور جگہ وضاحت ہوتی ہے۔ اپنے خلیفہ اعظم شیخ نظام الدین اور نگ آبادی کو تحریر فرماتے ہیں:-

”صلح باہندو و مسلمان سازند۔ ہر کہ ازیں دو فرقہ کہ اعتقاد بشما داشتہ باشند۔ ذکر و فکر و مراقبہ و تعلیم اور ابگویند کہ ذکر بہ خاصیت خود اور بہ رقبہ اسلام خواہ کشید۔ و با غیر معتقد اگر پیچ سید زادہ باشند تعلیم نہ باید کرد“ (ص ۸۶)
شیخ کلیم اللہ کا طریق صلح کل کا تھا، لیکن وہ اسلام کی توسیع سے بے پروا نہ تھے۔ ایک اور خط میں لکھتے ہیں:-

”و دیگر مرقوم بود۔ بھیا دیار سام و ہندو ہا سے دیگر بسیار در رقبہ اسلام در آمدند۔ آتا باہ مردم قبیلہ پوشیدہ سے مانند۔ برادر من! اہتمام نمایند کہ آہستہ آہستہ ایں امر جلیل از بطون بہ اظہار انجامد“ (ص ۳۰)

صوفیہ کے صلح کل طریقوں اور ہندوؤں کے مذہب کے متعلق خاص نقطہ نظر کا ایک دلچسپ نتیجہ یہ ہوا کہ صوفیہ کی اشاعت اسلام کی کوششوں کی کوئی خاص مخالفت نہ ہوئی بلکہ ہندوؤں نے ان صوفیوں کو بھی جنھوں نے اشاعت اسلام میں نام پیدا کیا، نگاہ احترام سے دیکھا۔ مثلاً ولی اللہ حضرت خواجہ حسین الدین بکری

کو جو مبلغین اسلام میں ایک خاص پایہ رکھتے تھے۔ اور قدیم ترین تذکرے گواہ ہیں کہ اجمیر میں ان کے آنے سے روحانی طور پر اسلام کا بول بالا ہوا۔ لیکن ان کی نسبت ہندوؤں کا جو نقطہ نظر تھا اس کی بابت سفینۃ الاولیاء میں داراشکوہ کا بیان ملاحظہ ہو۔

”مجھے کوششے از کفار یہ برکت قدیم ایشان مسلمان شدند و جماعہ کہ مسلمان نہ شدہ بودہ۔ فتوح دینار بخدشت ایشان سے فرستادند و هنوز کفار سے کہہ لیں نواحی اندر زیارت ایشان سے آئند و مبلغ بابہ مجاوران روضہ منورہ میگردانند“
(سفینۃ الاولیاء ص ۹۳)

حال کے ایک ہندو ہمارا سے بہادر ہر بلاس شار دا بھی جو شار دا ایکٹ کی وجہ سے خاص طور پر مشہور ہیں، اجمیر کے متعلق اپنی انگریزی کتاب میں حضرت خواجہ بزرگ کو اس طرح خراج عقیدت ادا کرتے ہیں (ترجمہ)
”خواجہ معین الدین نے پربہ نگاروں کی زندگی گزار دی..... انھوں نے زیادتی کرنے کی کبھی تلقین نہیں کی۔ اور خدا کی تمام مخلوقات کی نسبت ان کا نقطہ نظر صلح اور خیر خواہی کا تھا“ (ص ۸۵)

ہندوستان میں اشاعت اسلام کے ضمن میں ایک مکتہ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں اسلام ان علاقوں میں سرعت سے پھیلا جہاں ابھی ہندو مذہب نے بدھ مت کو پوری طرح دبا نہ لیا تھا۔ اور ذات پات کا معاشرتی نظام عوام کی زندگی پر پوری طرح حاوی نہ ہوا تھا۔ جب مسلمان سندھ میں آئے تو رعایا کا ایک بڑا حصہ بودھ مذہب کا پیرو تھا اور وہ لوگ برہمن راجا سے سخت آزرہ تھے۔ اسی طرح بنگال کی نسبت سپرنٹنڈنٹ محکمہ مردم شماری لکھتا ہے (۱۹۱۱ء) کہ اسلام کی آمد کے وقت اس علاقے میں ابھی ہندو مذہب نے دوبارہ فروغ حاصل نہ کیا تھا۔ اور بودھ مذہب کئی ایک بڑی ہوئی صورت یہاں رائج تھی۔ ایسی حالت میں اسلام کے نیلے

پاؤں جمانا آسان تھا۔ کیونکہ خواہ روحانی طور پر تبدیلی مذہب کی نسبت ہندوؤں کا جو بھی نقطہ نظر ہو، لیکن ان کا معاشرتی نظام بڑا سخت تھا۔ اور ایک فرد کے لیے مذہب چھوڑ کر برادری کی مخالفت بھیلنا بڑا تکلیف دہ تھا۔ سید گیسو داس کے ملفوظات اور دوسرے خواہد سے خیال ہوتا ہے کہ اسلامی مبلغین کی راہ میں بڑی روکاوٹ روحانی نہ تھی بلکہ ذات پات کا نظام اور جن علاقوں میں یہ نظام ابھی مستحکم نہ ہوا تھا (یعنی سندھ، مغربی پنجاب اور بنگال) وہاں اشاعت اسلام کا کام آسانی سے سرانجام پا گیا۔

اشاعت اسلام کے علاوہ ہندوگان کرام نے عام مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کے لیے جو کارہائے نمایاں کیے انھیں بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ آج لوگ ان کے کام کا اندازہ ان کے جانشینوں کو دیکھ کر کرتے ہیں جنہوں نے ان کی یادگاروں کو حیات کا سرمایہ بنا رکھا ہے۔ یا مزاروں پر ان زائرین کا ہجوم دیکھتے ہیں جن کی ایک ایک حرکت سے توہم پرستی اور جہالت ٹپکتی ہے۔ اور جن کے نزدیک شخصی صفاتی تو شاید ایک عجیب ہے۔ لیکن ہندوگان عظام کا اندازہ ان لوگوں سے کرنا بے انصافی ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ان ہندوگوں کے صحیح اور مستند حالات پڑھیں۔ اور ان کے اقوال و افعال پر غور کریں۔ آج ہمارے لیے اس پاکیزہ روحانی فضا میں پنچنا ہو حضرت خواجہ اجیریؒ شیخ کبیر بابا فریدؒ سلطان المشائخؒ حضرت چراغ دہلیؒ نور قطب العالمؒ خواجہ باقی باسدؒ کے گرد و پیش تھی ناممکن ہے۔ لیکن اگر آج بھی ہم جاہل کرامت فروشوں کے قصے کہانیوں کو نظر انداز کر دیں اور مستند اور صحیح معاصرانہ ملفوظات اور تذکروں کو دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کیسی کسی پاک ہستیاں تھیں۔ اور ان سے مسلمانوں کو کیا فیض پہنچ رہا تھا۔ آج بھی اگر فوائد الفوائد، سیر الادب، زبدۃ المقامات کا مطالعہ کریں۔ ان کا موازنہ کلامی تصانیف سے ہی نہیں مسائل شریعت کی کتابوں سے بھی کریں تو پھر صاف نظر آجاتا ہے کہ اسلام حقیقی کہاں پہنچا

تصوف کے نچلے طبقے کے ساتھ قوم میں ایک اخلاقی اور روحانی زوال کیوں آگیا!!

سُلطانِ ہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری

حضرت داتا گنج بخشؒ کا پاکستان و ہند کے اولیائے کبار میں خاص مرتبہ ہے۔ ایک تو انہیں اولیت کا شرف حاصل ہے، دوسرے ان کی تصانیف کو آج بھی اہل علم آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن خدا کی دین ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود اس سرزمین کے اولیائے عظام میں انہیں وہ درجہ حاصل نہیں ہوا جو حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ کا ہے۔ درجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت گنج بخشؒ کی حیثیت ایک لالہ تنہا کی ہے جس کی رنگینی اور دلآویزی میں کلام نہیں، لیکن جس سے سارا اپمن نہیں مہک اٹھتا۔ برخلاف اس کے حضرت خواجہ اجمیریؒ نے جو بیج بویا وہ اس طرح پھلا پھولا کہ تمام ملک میں اس کی شاخیں پھیل گئیں اور چشتیہ سلسلہ

۱۵ پیر کیا شیخ دتو شور پانی خوشی
منبری پاکستان میں چشتیہ سلسلہ حضرت
خواجہ بزرگ سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ لیکن افغان علاقہ سے باہر اس کی اشاعت نہ ہوئی۔ اس شرف پر کیا شیخ دتو کو حاصل ہوا۔ جن کے حالات معارج الولاہت اور دوسرے کتب تذکروں کے حوالے سے خزینۃ الاصفیاء میں درج ہیں۔ (جلد اول ص ۵۳) آپ افغان قوم سے تھے۔ شروع سے مرشد کال کی تلاش تھی۔ کئی بزرگوں کی خدمت میں پہنچے۔ لیکن تسلی نہ ہوئی۔ پھرتے پھرتے چشت میں مشہور بزرگ خواجہ مودود چشتیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے چالیس

۱۶ وہ ابتدائی چشتی بزرگوں میں بڑا مرتبہ رکھتے تھے۔ صاحب تصانیف تھے۔ مریدوں کی تعداد دس ہزار بتائی جاتی ہے۔ ان کے مرید خواجہ حاجی شریف زدن حضرت خواجہ اجمیریؒ کے پیروار جہان پانی کے مرشد تھے۔ خواجہ مودود چشتیؒ نے مئی ۱۳۳۳ء کو وفات پائی۔

اور اس کی مختلف شاخوں مثلاً نظامیہ، صابریہ کے نام لیا اس واسطے پاکستان و ہند میں کثرت سے موجود ہیں۔

سال تک ان کی خدمت کی۔ اور بے انتہا فیض حاصل کیا۔ وفات کے وقت مرشد نے انھیں خرقہ خاص عنایت کیا اور وطن کی طرف نصیحت کیا۔ لیکن مرشد سے عقیدت کی وجہ سے وہ ان کی وفات کے بعد بھی مرشد کے مزار پر ہی استقامت پذیر رہے تھے کہ مرشد نے خواب میں تاکید کی کہ اپنے وطن کو روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے وطن واپس آئے۔ سال وفات شہر (محلہ) ہے صوفیہ کے تذکروں میں لکھا ہے کہ جب شیخ کو ہستان پشاور میں پہنچے تو افغانوں نے ان کے ولایت کا ثبوت مانگا اور کہا کہ اگر اس وقت دو کبوتر غیب سے پیدا ہوں جو آپ کے گریبان سے داخل ہو کر آستینوں سے نکل جائیں تو ہم آپ کے قائل ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کو امت کے بعد آپ کا بڑا شہر ہوا۔ بالخصوص خورشیدی افغان تو بالکل آپ کے مطیع و متعاقد ہو گئے۔ اس وقت سے آپ نے حکم دیا کہ میرے مریدوں میں سے کبوتروں کو کوئی ذبح نہ کرے۔

ہوں زد و خوار قی عادات	خواستہ قوم ہر مشکوفات
در کبوتر موافق گفتار	ز آستین دو شیخ شد طیار
قوم را گفت شیخ بعد از ان	چونکہ شد بر دلائلش برہان
جنس این طیر را ضرر نہ رسید	گر مریدان خاص دال منید

پیر کبار سے بے شمار خلعت نے راہ ہدایت پائی۔ ان کے کامل ترین مریدوں میں سے شیخ نہک تھے جو بقول بیٹے پیر کبار کے برادر زادہ اور بقول دیگران خواجہ سودو دشتی کے پوتے تھے۔ ان کے حق میں پیر کبار نے دُعا فرمائی کہ قیامت تک ان کی اولاد اور مرید ارباب معرفت سے خالی نہ رہیں۔ تصور کے افغان خورشیدی مشائخ جنہوں نے عمدہ خلیہ میں بڑا نام پایا، اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم ان کا ذکر بعد کو کریں گے۔ مخزن افغانی میں لکھا ہے کہ پیر کبار کا ایک بیٹا تھا شیخ چون نام۔ ان کی اولاد میں بھی طریقہ معرفت و خدا جوئی متداول ہے۔ انھیں چون زئی کہتے ہیں۔

[باقی اگلے صفحے پر]

فوائد الفوائد میں جو حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدینؒ اولیا قدس سرہ کے
 ملفوظات کا مستند مجموعہ اور ابتدائی چشتیہ تاریخ (بلکہ فی الحقیقت اسلامی ہندوستان
 و پاکستان کی ابتدائی روحانی اور ادبی تاریخ) کا اصل سرچشمہ ہے۔ حضرت خواجہ حمیریؒ
 کا بہت مقوڑا ذکر ہے۔ سیر الاولیاء میں بھی جسے امیر غرور نے مختلف کتب اور زبانی
 روایات کی بنا پر ترتیب دیا۔ آپ کے حالات زندگی بہت مقوڑے ہیں۔ آپ کے
 واقعات زندگی تفصیل کے ساتھ پہلی مرتبہ صوفیہ کے تذکرہ سیر العارفين میں درج
 ہوئے۔ جسے سکندر لودھی کے استاد شیخ جمالیؒ نے حضرت خواجہ حمیریؒ کی وفات
 کے کوئی تین سو سال بعد ترتیب دیا۔ جمالیؒ کو اکثر حالات بلاجم کے سفر میں
 دستیاب ہوئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو حالات اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد
 لکھنے گئے ہوں، ان پر فوری طرح بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ شیخ جمالیؒ کے

(بقیہ فوٹو از صفحہ ۱۹۷)

شیخ ثابت بریجؒ | مخزن اخانی میں خواجہ محمد وحشیؒ کے دو اور اہل مریدوں شیخ
 ثابت بریجؒ اور شیخ ایاس بریجؒ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ لیکن صوفیہ کے متداول تذکروں میں ہیں
 یہ نام نہیں ملے۔ مخزن کے بیان کے مطابق دونوں صاحب کرامات بزرگ ہوئے۔ لیکن
 شیخ ثابت بریجؒ کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ ان کی قوم (بریج) پہلے بلوچ میں رہتی تھی۔ وہ
 اسے حفاظت کی خاطر قندھار کے پاس خراوک میں لے گئے۔ جہاں یہ قوم اب مقیم ہے۔ اور
 ان کی بدولت یہ مقام دشمن کی فوج سے محفوظ رہا۔ شیخ ثابت کی قبر کو اول ترین پر ہے۔
 مخزن میں شیخ کی بدولت خراوک کا "افواج بادشاہ قزلباش از قندھار" اور "فوج مغلان"
 سے محفوظ رہنے کا ذکر ہے، جن کا وجود خواجہ محمد وحشیؒ کے زمانے میں ثابت نہیں۔ شاید بریج
 قوم کی ایک قدیمی روایت بعد کے حالات سے خلط ملط ہو گئی ہو!
 شاید سرور الصدور ملفوظات و کتبوات قاضی حمید الدین ناگوری خلیفہ حضرت (حمیریؒ)
 سے آپ کے واقعات زندگی پر زیادہ روشنی پڑے!

بیان کے مطابق آپ جھستان میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کی تعلیم و تربیت خراسان میں ہوئی۔ ابھی پندرہ سال کے تھے کہ یتیم ہو گئے۔ ان کے والد نے ایک باغ اور ایک بلی چلی درخت میں چھوٹی مٹی جس کی آمدنی سے آپ بسر اوقات کرتے تھے۔ ایک روز آپ اپنے باغ میں تشریف فرما تھے اور درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک قلندر شیخ ابراہیم قندوزی نام آپ کے باغ میں آیا۔ حضرت نے بڑے تپاک سے اس کا خیر مقدم کیا۔ ایک سایہ دار درخت کے نیچے اسے بٹھایا اور انگوروں کا خوشہ حاضر کے طور پر سامنے رکھا۔ قلندر نے برغبت تمام یہ انگور کھائے اور حضرت خواجہ کی ہمان نوازی اور ذوق و شوق سے خوش ہو کر ایک کھانے کی چیز اپنی بغل سے نکال کر سپائی اور حضرت کو کھانے کو دی۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ اس کے کھاتے ہی الزار الہی جلوہ گر ہوئے اور حضرت کا دل دنیا سے متنفر ہو گیا۔ تمام جائیداد منقولہ و غیر منقولہ فروخت کر کے مساکین میں تقسیم کی اور خود سمرقند کا رخ کیا۔ حضرت خواجہ کی زندگی میں اس اہم تبدیلی کی وجہ شاید ایک اور بھی ہے۔ اسی زمانے میں یا اس سے کچھ پیشتر تاتاریوں نے شہر پر حملہ کیا اور حضرت کے وطن مالوف پر اس طرح ظلم توڑے کہ حضرت کا دل اس دارالابتلا سے سرد ہو گیا اور دنیا اور دنیا داروں سے ایک طرح کا انقباض پیدا ہونے لگا۔

ترک وطن کے بعد ایک عرصے تک حضرت نے سمرقند میں تحصیل علم کی اور کلام مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد عراق کا رخ کیا۔ راستے میں قصبہ ہروان میں جو نیشاپور کے فواج میں ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہروانی چشتی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک عرصہ درازان کی خدمت میں رہے اور کمال مجاہدہ اور ریاضت کے بعد ان سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ خواجہ عثمان ہروانی کے بہت سے حالات کتب صوفیہ میں مذکور ہیں۔ لیکن ان کی زندگی کے ایک واقعہ سے جسے شیخ جمال نے سیر العارفين

میں نقل کیا ہے۔ خیال ہوتا ہے کہ انھیں اشاعت اسلام کا بڑا خیال رہتا تھا۔
 کہتے ہیں کہ جب حضرت معین الدین اپنے مُرشد سے خرقہ خلافت حاصل کر کے
 اور عراق اور دوسرے مقامات مقدسہ میں پھر پھر اگر ہندوستان تشریف لائے
 تو خواجہ عثمان کامل ان کی جدائی میں بے قرار ہوا اور وہ اپنے جلیل القدر مُرید
 کی ملاقات کے لیے ہندوستان کی طرف چلے۔ راستے میں ان کا گزر ایک ایسے
 مقام پر ہوا جہاں پارسیوں کا ایک بڑا آتشکدہ تھا۔ خواجہ عثمان ہروئی نے
 اس کے قریب قیام کیا اور اپنے خادم کو بھیجا کہ افطار کے واسطے آگ پر روٹی
 پکالائے۔ خادم گیا لیکن آتش پرستوں نے اسے آگ نہ دی۔ حضرت کو خود ان کی
 طرف متوجہ ہونا پڑا۔ جب آپ آتشکدہ کے پاس پہنچے تو وہاں ایک بوڑھا موبد
 مختار نام سات برس کا لڑکا آغوش میں لیے کھڑا تھا۔ حضرت کی اس سے گفت
 و شنید ہوئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ آگ ایک فانی چیز ہے ایک چلو پانی
 سے معدوم ہو جاتی ہے۔ اسے کیوں پوجتے ہو اور خدا سے بدتر و تعالیٰ کو جو
 اس آگ کا خالق ہے نہیں پوجتے۔ اُس نے کہا کہ آگ ہمارے مذہب میں
 بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ اسے کیوں نہ پوجیں۔ حضرت نے پھر کہا کہ تم اتنی مُدت
 سے اس آگ کی صدق دل سے پرستش کرتے ہو کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ اپنا
 ہاتھ یا پاؤں اس آگ میں ڈالو اور وہ نہ جلائے۔ موبد نے کہا جلالنا آگ کی
 خاصیت ہے جو اس میں ہاتھ ڈالے گا جل جائے گا۔

اگر صد سال گزر آتش فروزد جو یک دم اندر دل افندہ لبوزد
 حضرت نے یہ سن کر موبد کے فرزند کو اس کی آغوش سے لیا اور خود آئینہ کریمہ
 قلنایا ناد کوئی بود او سلا علیٰ ابراہیم پڑھ کر آگ میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر
 موبد اور اس کے ساتھی حیران و پریشان ہوئے۔ آگ کے گرد شور و فغاں کتے تھے

لیکن اندر جانے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ ایک عرصے کے بعد حضرت خواجہ مع
اس بچے کے صحیح و سلامت اس حالت میں آگ سے نکلے کہ ان کے کپڑوں
پر ایک دھبہ بھی نہ تھا۔ تمام آتش پرست یہ حال دیکھ کر ششدر رہ گئے۔
اور حضرت کی کرامت دیکھ کر ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ لڑکے کا نام ابراہیم
رکھا گیا اور بوڑھے موبد کا شیخ عبداللہؒ۔

خواجہ عثمان ہروئی سے خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ
معین الدین نے ایک عرصے تک بلاد اسلامیہ کی سیر و سیاحت کی اور اس
دوران میں مدینہ اولیاء اللہ سے ملاقات کی۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ آپ
ستاون روز تک حضرت غوث الاعظمؒ کے ساتھ ایک حجرے میں مقیم رہے۔
شیخ شہاب الدین سروردیؒ اور سروردی سلسلہ کے بانی شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب
سروردی سے بھی آپ کا بہت ربط مضبوط رہا۔ اسی طرح شیخ نجم الدین کبرےؒ۔
شیخ ضیاء الدین۔ خواجہ اوحید الدین کرمانی۔ شیخ ابوسعید تبریزی (جو شیخ جلال الدین
تبریزی کے پہلے پیر تھے) اور دیگر کئی بزرگوں سے آپ کی ملاقات کا ذکر ملتا
ہے۔

بلاد اسلامی میں بھی آپ کو بڑا مرتبہ حاصل ہوا۔ چنانچہ سیر العارفین میں
مولنا رومؒ کے خلیفہ شیخ حسام الدین چلی کا یہ بیان نقل ہوا ہے کہ شیخ اوحید الدین
کرمانی نے حضرت خواجہ سے خرقہ خلافت حاصل کیا اور شیخ شہاب الدین سروردیؒ
نے بھی آپ کی صحبت سے فیض اٹھایا۔

اصغان میں آپ کی ملاقات خواجہ قطب الدین بختیار کاکلیؒ سے ہوئی جو ان
دنوں مرشد کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ حضرت قطب الدینؒ حضرت خواجہ بزرگکے

۱۔ جمالی کا بیان ہے کہ شیخ عبداللہ اور شیخ ابراہیم کا مالیشان مقبروں میں سے خود دیکھا
جے اور وہاں رہتے قیام کیا ہے (سیر العارفین ص ۹)

مرید ہوئے اور بعد میں جب حضرت خواجہ بزرگ نے اجمیر میں اقامت فرمائی تو خواجہ قطب الدین نے ان کے فیض کا سلسلہ دہلی میں جاری رکھا۔

بغداد، ہرات، تبریز، بلخ سے ہوتے ہوئے حضرت خواجہ غزنی کے راستے ہندوستان آئے اور پہلے لاہور پہنچے۔ مشہور ہے کہ یہاں آپ نے حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر حلقہ کشی کی۔ لاہور سے (بقول بعض تذکرہ نگاران) آپ ملتان تشریف لے گئے۔ جہاں آپ نے طویل قیام کر کے ہندوستانی زبان میں ہمارے نامہ حاصل کی۔ اس کے بعد آپ دہلی آئے اور مقوڑا عرصہ یہاں قیام کر کے اجمیر کا رخ کیا جو ابتدا میں اجمیر و دہلی کے راجا کا دار الخلافہ اور دہلی سے بھی زیادہ اہم مقام تھا۔

(سیر الاولیاء میں حضرت سلطان الشارح کی زبانی لکھا ہے کہ جب خواجہ بزرگ اجمیر تشریف لائے۔ اس وقت رائے پتھورہ ہندوستان کا بادشاہ اجمیر میں رہتا تھا۔ جب آپ نے اجمیر میں سکونت اختیار کی تو رائے پتھورہ اور اس کے مقربوں کو ناگوار گزرا۔ شیخ کی عظمت و کرامت کو دیکھ کر دم نہ مار سکتے تھے۔ لیکن شیخ کے وابستگان میں سے ایک شخص رائے پتھورہ کے پاس نوکر تھا اس کو ایذا پہنچانی شروع کی۔ اس نے شیخ کے پاس فریاد کی۔ شیخ نے رائے پتھورہ کے پاس اس کی سفارش کی، لیکن پتھورہ نے یہ سفارش قبول نہ کی بلکہ اٹا شیخ کی نسبت جلی کٹی باتیں کہیں۔ جب راجا کے یہ الفاظ حضرت تک پہنچے تو ان کی زبان سے نکلا: ”ما پتھورہ را زندہ گرفتیم و دادیم“ ان ہی دنوں سلطان معز الدین غوری کا لشکر دوسری مرتبہ غزنی سے ہندوستان پہنچا۔ رائے پتھورہ نے اس کا مقابلہ کیا اور زندہ گرفتار ہوا۔ یہ روایت عام طور پر مشہور ہے۔ لیکن طبقات نامہ صریح کے ایک حوالے سے خیال ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ اجمیر میں سلطان معز الدین غوری کی لشکر کشی سے پہلے نہیں بلکہ اس کے ساتھ تشریف لائے اور ترہائن کی دوسری لڑائی کے زمانے میں سلطان محمد غوری کے لشکر کے ساتھ تھے۔ اس لڑائی کا ذکر کرتے ہوئے

طبقاتِ ناصری کا مؤلف لکھتا ہے :-

”اس داعی ارتقا شنید کہ از معارف بلاد تو تک بود۔ لقب او معین الدین بود۔
او نے گفت کہ من در اہل لشکر با سلطان غازی بودم۔ عدد سوار لشکر اسلام
دراں وقت صد و سبت ہزار برگستوران بود۔“

بدایونی کی منتخب التواریخ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے :-

”حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ العزیز کہ مرتبہ اولیائے کبار و مشائخ
عظام دیار ہند است۔ مزار مبارک و سے در اجمیر واقع است۔ دریں نوبت
باسطان ہمراہ بود و ایں فتح بموجب راندن نفس مبارک رحمانی آل قطب
ربانی رونمودہ۔“

یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جمالی جس نے سیر العارفین میں پہلی مرتبہ حضرت خواجہ
کے حالات تفصیل سے بیان کیے۔ اس واقعہ کا ذکر نہیں کرتا بلکہ بالصرحت
کہتا ہے کہ حضرت خواجہ دہلی ان دنوں تشریف لائے جب سلطان محمد غوری یہ
مقام فتح کر کے واپس جا رہا تھا۔ اور پھر دہلی میں چند ماہ قیام کر کے اجمیر کا رخ کیا۔
اجمیر میں حضرت خواجہ کی آمد کا جو اثر ہوا۔ اس کی نسبت سیر العارفین میں
لکھا ہے :-

”بیشتر سے کھلا ناظر ازل و یاد بہ برکت آثار آن زبدۃ الابرار تشریف ایمان
مشترف شدند و بیشتر یکہ ایمان نیاوردند۔ نذر و فتوح بے عدد و عدّ بحضرت
ایشان سے فرستادند کہ ہنوز اُن کفار بدایں تمط معتقد نہ۔ ہر سالے سے آئندہ
و سر بر خاک آن آستانہ عظیم القدر و آل بدر سپر شجاعت سے ہند و بلخ اسے
کلی مجاوران رونقہ مطہرۃ ایشانی سے رسانند۔ و خدمتے بجائے سے آزند (مرا)
سیر الاولیاء میں بھی آپ کی تبلیغی کامیابی کی نسبت لکھا ہے :

”دوسری کرامت یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے تمام ہندوستان میں کفر و
بُت پرستی کا درواج تھا اور ہند کا ہر ایک سبکدش ”انادیت کمرالاعلیٰ“ کا دعوے کرتا تھا

اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتا تھا اور وہ سب پتھر، پھیلے، درخت، چوپائیں اور گائے اور ان کے گوبر کو سجدہ کرتے تھے اور کفر کی تاریکی سے ان کے دلوں کے تالے اور بھی مضبوط ہو رہے تھے۔

ہم غافل از حکم دین شریعت ہم بے خبر از خدا و پیمبر
نہ ہرگز کسے دیدہ ہنجاہ قبلہ نہ ہرگز شنیدہ کس اللہ اکبر

جناب کے ہند میں تشریف لانے سے جو کہ اہل یقین کے آفتاب اور درحقیقت معین الدین تھے۔ اس ولایت کی تاریکی کفر نور اسلام سے روشن اور نور ہو گئی۔

ازینخ او بجائے صلیب و کلیسا در دار کفر مسجد و محراب و منبر است
آں جا کہ بود نعرہ فریاد مشرکاں اکنون خروش نعرہ اللہ اکبر است (۴۴)

اجمیر فتح کرنے کے بعد غوری کے نائب السلطنت قطب الدین ایبک نے اجمیر کی حکومت رائے پتھور کے لڑکے کو خراج کے وعدے پر تفویض کی تھی۔ لیکن جب اس کے چچانے اسے شکست دے کر اجمیر سے نکال دیا تو ایک نے پھر اس شہر کو فتح کر کے یہاں ایک مسلمان گورنر مقرر کیا۔ سب سے پہلے گورنر سید حسین مشہدی خٹک سوار تھے۔ اب حضرت خواجہ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ آپ دلجمعی سے یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور جو کوئی آپ کے پاس اخذ فیض یا روحانی راہنمائی کے لیے آتا اس کی آپ ہر طرح مدد کرتے۔ آپ کی وفات (۹۷۱) برس کی عمر میں ۷۳۳ھ (مارچ ۱۳۵۵ء) میں ہوئی۔ مزار شریف اجمیر میں ہے اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

ہندوستان آکر آپ کا قیام بیشتر اجمیر میں رہا۔ دہلی میں چشتی سلسلہ کا کام آپ نے اپنے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کو سونپ رکھا تھا۔ جنھوں نے یہ کام بڑی خوبی سے سرانجام دیا۔ آپ کے مشہور مرید فقط دو ہوئے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور سلطان التارکین شیخ حمید الدین ناگوری (اگرچہ شیخ کبیر بابا فرید گنج شکر نے بھی ایک مرتبہ آپ سے براہ راست فیض حاصل

کیا تھا) لیکن عنایت الہی سے آپ کا سلسلہ اس طرح پھیلا کہ ہندوستان کے تمام سلسلوں پر غالب آگیا۔ حضرت خواجہ کے ملفوظات کا ایک مجموعہ دلیل الوافین کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس کی ترتیب حضرت خواجہ قطب الدین سے منسوب کی جاتی ہے۔ لیکن یہ مجموعہ وضعی ہے۔

حضرت خواجہ معین الدین نے اجمیر میں اپنا وقت نہایت خاموشی سے گزارا صرف ایک مرتبہ آپ کے ایک سفر دہلی کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہ سفر دلچسپی سے خالی نہ رہا۔ سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ شیخ الاسلام شیخ معین الدین اجمیری کے پاس اجمیر کے گرد و نواح میں ایک گاؤں بطور ریہاگیر حاصل تھا۔ مقامی حکام نے تقاضا کیا کہ اس کے لیے شاہی فرمان حاصل کیا جائے اور شیخ کے صاحبزادوں نے انہیں اس پر مجبور کیا کہ وہ دہلی جائیں اور بادشاہ سے فرمان لائیں۔ چنانچہ شیخ کو اس ضرورت کی بناء پر اجمیر سے دہلی آنا پڑا۔ دہلی میں وہ شیخ قطب الدین کے پاس ٹھہرے۔ شیخ قطب الدین نے کہا کہ آپ کو (بادشاہ کے پاس) جانے کی ضرورت نہیں۔ میں جاتا ہوں اور یہ فرمان لے آتا ہوں۔ پٹنناں پر وہ

سیر الاولیاء میں حضرت سلطان الشارح کی زبانی لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ اجمیری خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور بلال فرید ایک ہی ٹھوسے میں کھیتے تھے۔ شیخ معین الدین نے شیخ قطب کے بیٹے کو فرمایا کہ بختیار اس جوان کو کب تک مجاہد سے بلاؤ گے۔ اسے کچھ عنایت کر دو۔ شیخ قطب الدین نے عرض کی کہ میری کیا جمل کر آپ کے روبرو بختیوں۔ شیخ معین الدین نے فرمایا کہ یہ مرید آپ کا ہے۔ پچھلے ہو کر فرمایا کہ آؤ دونوں مل کر بختیں۔ چنانچہ دایں طرف شیخ معین الدین کھڑے ہوئے اور بائیں طرف شیخ قطب الدین اور بیچ میں آپ۔ اور آپ کو دونوں صاحبوں نے جو بختیاں "سو بختیاں" (سیر الاولیاء ص ۶۵-۶۶) ملے ملاحظہ ہو سیر الاولیاء (فارسی مطبوعہ ایدیشین) ص ۶۶ قزغلان شیخ رابرآں آؤند کہ دیشہر و درواز بادشاہ مقرر داشت بیلارڈ آؤند ایدیشین میں اس کا غلط ترجمہ کیا گیا ہے اور اس سفر کو حضرت خواجہ کی اولاد اس لیے ان کی اولاد میں سے ایک شخص اجمیر سے مل کر دہلی آیا" (ص ۵)

سلطان شمس الدین التمش کے پاس گئے۔ بادشاہ انھیں دیکھ کر حیران ہوا۔ کیونکہ اس سے پہلے وہ بادشاہ کے پاس کبھی نہ گئے تھے۔ بلکہ جب خود بادشاہ نے ان کے ملنے کی خواہش کی تو انھوں نے قبول نہ کیا۔ چنانچہ جس وقت ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے اسی مجلس میں فرمان مقرر داشت مع اشرافیوں کے۔ توڑوں کے ان کے حوالے کیا۔ شیخ قطب الدین نے یہ چیزیں لاکر شیخ معین الدین کی خدمت میں پیش کیں اور شیخ معین الدین نے شیخ قطب الدین کی شہرت اور ان کے حق میں خلعت کا اعتقاد ملاحظہ کیا تو فرمایا کہ تم نے یہ کیا کر رکھا ہے۔ عزلت میں پوشیدہ رہنا بہتر ہے۔ شیخ قطب الدین نے عرض کیا کہ بندہ نے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں کیا۔

سفر دہلی کے دوران میں ہی آپ کو شیخ قطب الدین اور شیخ نجم الدین صغرا کے اختلافات سے واقفیت ہوئی۔ سیر الاولیا میں سلطان الشارح کی نہانی لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین اجمیر سے دہلی آئے تو اس وقت شیخ نجم الدین صغرا دہلی میں شیخ الاسلام تھے۔ ان دونوں میں پرانی دوستی تھی۔ چنانچہ حضرت خواجہ ان سے ملنے گئے۔ شیخ نجم الدین اس وقت اپنے مکان کے صحن میں ایک چہترہ ہوا ہے تھے۔ جب حضرت کو دیکھا تو تپاک سے آگے نہ بڑھے۔ اس پر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شاید شیخ الاسلامی نے تمہارے دماغ کو برہم کر رکھا ہے۔ نجم الدین نے کہا کہ میں تو وہی مخلص اور محقق ہوں، لیکن آپ نے اس شہر میں ایک ایسا مرید چھوڑ رکھا ہے جو میری شیخ الاسلامی کی کچھ بھی حقیقت نہیں سمجھتا حضرت خواجہ نے مسکراتے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو۔ میں بابا قطب الدین کو اپنے ساتھ اجمیر لے جاؤں گا۔ جب آپ مکان پر تشریف لائے تو خواجہ قطب الدین سے فرمایا کہ بابا بخدا تم کیسا سگی اس طرح مشہور ہو گئے ہو کہ خلعت تمہارے متعلق شکایت

کرتی ہے۔ بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ اجیر چلو اور وہیں اقامت کرو۔ چنانچہ دونوں بزرگ دہلی سے اجیر کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے۔ لیکن اس سے تمام دہلی میں شور برپا ہو گیا۔ اور اہل شہر مع سلطان شمس الدین التمش کے آپ کے پیچھے روانہ ہوئے۔ جب حضرت خواجہ اجیری نے یہ حال دیکھا تو فرمایا کہ بابا بختیار! تم ہمیں قیام کرو میں نہیں دیکھ سکتا کہ تمہارے جانے سے اتنے لوگوں کی دل شکنی ہو۔ چنانچہ سلطان شمس الدین حضرت خواجہ کی قدم پوسی کے بعد اہل شہر اور شیخ قطب الدین کے ساتھ خوشی خوشی دہلی کی طرف واپس پھرا اور حضرت خواجہ اجیر کی سمت روانہ ہوئے۔

اولیاء کے صحیح حالات مرتب کرنے میں جو مشکلات ہوتی ہیں ان کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ حضرت خواجہ اجیریؒ کی تاریخ وفات بھی تشبیہ سے بالا نہیں۔ عام طور پر تذکرہ میں ۶۹۲ھ و ۶۹۳ھ درج ہے۔ لیکن جناب معنی اجیریؒ جنہوں نے تاریخ السلف میں اس مسئلہ پر تفصیل سے بحث کی ہے ۶۳۲ھ کو سال وصال ملتے ہیں اور وجہ اس کی یہ بتاتے ہیں کہ اگر ۶۳۳ھ کو سال وصال مانیں تو پھر یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ جن کی معتبر تاریخ وفات ۶۹۲ھ و ۶۹۳ھ ہے، اپنے مرشد سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ فرشتہ نے خواجہ قطب الدین کی تاریخ وفات ۶۳۲ھ دی ہے۔ لیکن چونکہ سیر الاولیاء میں قاضی محی الدین کاشانی کی زبانی خواجہ قطب الدین کا سال وفات وہی بتایا گیا ہے، جو سلطان شمس الدین التمش کا تھا (یعنی ۶۳۲ھ) اس لیے فرشتہ کا بیان قابل تسلیم نہیں۔ اور اخبار الاخیار وغیرہ میں ۶۳۳ھ ہی درج ہے۔ ہمارے خیال میں تراجم معین الدین اجیریؒ اور خواجہ قطب الدین دونوں کا سال وصال ۶۳۲ھ ہے۔ لیکن حضرت خواجہ

معین الدین اجمیریؒ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکلیؒ سے پندرہ ماہ بعد انتقال کیا۔
حضرت خواجہ کی وفات کے بعد ان کی نعش مبارک اسی جگہ پر
دفن کر دی گئی، جس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن پختہ مزار کوئی تعمیر نہ
ہوا۔ اور آپ کی وفات کے کوئی دھائی سو سال تک بیرونی دنیا نے اجمیر اور
خواجہ اجمیر کو فراموش کیسے کیا۔ فقط شیخ حمید الدین ناگوری کے جانشین کبھی
کبھی راجپوتانے کے دوسرے بڑے اسلامی مرکز ناگور سے آتے اور زیارت و دعا
فاتحہ سے فیض یاب ہوتے۔ ۱۹۶۲ء میں خواجہ حسین ناگوری نے مالوہ کے بلو شاہ
سلطان محمود خلمی سے استدعا کی اور حضرت خواجہ کا پختہ مزار تعمیر ہوا۔ ۱۹۷۵ء میں
اکبر نے درگاہ میں ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی اور خود زیارت کے لیے بارہا حاضر
ہوا۔ اس کے بعد درگاہ کو بڑی رونق ہوئی۔ جاگیر ایک زمین نے جس سے تک
اجمیر میں مقیم رہا اور نومرتبہ درگاہ کی زیارت کو حاضر ہوا۔ لیکن درگاہ میں سب
شاندار اضافہ شاہجہان نے کیا۔ جس نے سفید سنگ مرمر کی ایک خوبصورت
جامع مسجد بنوائی اور نقار خانے میں ایک بلند دروازے کا اضافہ کیا۔ روئے کا
شاندار گنبد بھی شاہجہان نے تعمیر کرایا تھا۔

حضرت خواجہ بزرگؒ کو زمانہ ان کی پاک زندگی، مہمانانہ اور مصلحانہ کوششیں
اور روحانی عظمت کی وجہ سے ماننا ہے، لیکن ان کی زندگی کا ایک اور پہلو
بھی تھا جس سے اکثر لوگ رُوشناس نہیں۔ آپ شاعر بھی تھے اور آپ کے
اشعار کی تعداد سات آٹھ ہزار کے قریب تھی۔ فارسی شعرا کے مشہور تذکرہ
آتشکدہ میں آپ کی دو رباعیاں نقل ہوئی ہیں۔

۱۔ سیرالاولیاء کے ۵۴ پر ماثیہ پر کتاب کے ایک ایسے نسخے کی عبادت درج ہے جو متن
سے مختلف ہے۔ اس نسخے میں خواجہ معین الدینؒ کے سفر و بی کا ذکر ہے۔ شیخ معین الدینؒ کے
رواں شہزادہ شیخ معین الدینؒ در اجمیر زیدہ بود کہ شیخ قطب الدین بختیار در شہر بر حمت حق پرست۔

عاشق ہر دم فکرِ رنج دوست کند مستحق کرشمہء کہ نکوست کند
ماہیوم و گنہ کنیم و او کطف و عطا ہر کس چیزیکہ لائق دوست کند

اے بعد نبی بے سہ تو تاج نبی اے داود شہاں زریخ تو باج نبی
آئی تو کہ معراج تو بالا تر شد یک قامت احمدی ز معراج نبی
علامہ اقبالؒ نے بھی اپنی ایک تصنیف میں ذیل کا شعر حضرت خواجہ بزرگ
سے منسوب کیا ہے ۔

سرِ داود دوست در دستِ یزید
حقا کہ بنائے لا الہ ہست حسینؑ

سیر السالکین میں آپ کی نسبت لکھا ہے ۔

حضرت ایٹان در زمرہ شعرا سے نامدار اندر مختلف مددگار اند و در امتداد شعر
قصیدہ و غزل مرعی دارند مجموعہ کلام عرفان آنحضرت کہ گنجینہ پیش از ہفت ہشت
ہزار بیت بود ۔ از دستِ دہان نامہاں از میانِ وقت و ادب کے ازالا ماند ۔

چند سال پہلے مطبع نو کشور نے دیوان حضرت خواجہ معین الدین کے نام سے
فارسی غزلیات اور قصائد کا ایک مجموعہ شائع کیا تھا جسے حضرت خواجہ کے عقیدت مند
آپ کا کلام سمجھتے ہیں ۔ لیکن حافظ خیرانی نے ایک فاضلانہ اور مدلل مضمون میں
اس دیوان کے اصلی ہونے پر شبہ ظاہر کیا ہے اور ہندوستان میں برگزیدہ ہستیوں
سے بلا کسی تحقیق کے دوسروں کا کلام منسوب کرنے کا مرض اس قدر عام ہے کہ کوئی
ایسا مجموعہ جو قابل اعتماد ذریعہ سے دستیاب نہ ہو اصلی نہیں سمجھا جاسکتا ۔

میر سید حسین خٹک سوار | خواجہ بزرگ کے معاصرین سے ہم میر سید حسین
خٹک سوار کا ذکر کر چکے ہیں ۔ وہ سلطان محمد غوری کی فوج کے ساتھ ہندوستان
تشریف لائے اور یہیں بس گئے ۔ غوری کے چلے جانے کے بعد قطب الدین
نے خود پہلے کراہم اور پھر دہلی میں قیام کیا اور اجیر میں میر خٹک سوار کو داروغہ

مقرر کیا، جو شیعہ مذہب کے تھے۔ وہ حضرت خواجہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ خواجہ بزرگ کی دوسری شادی آپ ہی کے خاندان میں ہوئی۔ آپ اکثر حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر رہتے اور محراب میں بیٹھا ہوتے۔ بہت سے لوگ آپ کی بدولت حضرت خواجہ کی خدمت میں باریاب ہو کر خلعت اسلام سے شرف یاب ہوتے تھے۔ اس لیے اس علاقے کے غیر مسلم آپ کے خلافت ہو گئے۔ جب قطب الدین ایک کی وفات کی خبر اجمیر میں مشہور ہوئی تو ان لوگوں کی جرات بڑھی۔ اس وقت آپ کا بیشتر لشکر اجمیر سے باہر تھا اور آپ محد دوے چند آدمیوں کے ساتھ قلعہ میں مقیم تھے۔ مخالفین نے ایک بڑی جماعت کے ساتھ حملہ کیا اور آپ کو سب ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا۔ صبح کے وقت حضرت خواجہ بزرگ تشریف لائے اور شہدائی نماز جنازہ پڑھائی۔ میر خٹک سوار کا مزار تارا گڑھ کی پہاڑی پر ہے اور قریب ہی گنج شہیدان ہے جہاں آپ کے ہمراہی دفن ہیں۔ آپ کے مزار کی نسبت ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس میں بہت سا اضافہ دو ہندو امرا نے کرایا۔

صوفی حمید الدین ناگوری | حضرت خواجہ اجمیری کے خلفائے کبار میں سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ دوسرے بڑے خلیفہ سلطان السارکین شیخ حمید الدین صوفی ناگوری تھے۔ وہ بھی بڑے پائے کے بزرگ اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی سب سے مشہور تصنیف اصول الطریقت ہے، جس سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں طویل اقتباسات دیے ہیں۔ آپ کے ملفوظات سرور احمد علی کے نام سے آپ کے پوتے اور خلیفہ شیخ فرید الدین نے جمع کیے ہیں، لیکن وہ ابھی شائع نہیں ہوئے۔ اخبار الاخیار میں آپ کے

مکتوبات اور اشعار کا بھی ذکر ہے۔ بالخصوص وہ خط و کتابت جو شیخ بہاء الدین زکریا ملتانیؒ کے درمیان ہوئی۔ خاص دلچسپی رکھتی ہے۔ اس کے متعلق سیر الاولیاء میں لکھا ہے۔

”جس زمانے میں شیخ حمید الدین سوادانیؒ کی شہرت ہوئی۔ ان دنوں ایک سوداگر جو ناگور سے تل لے جا کر ملتان میں بیچتا اور وہاں سے روٹی لاکر ناگور میں فروخت کرتا وہی سوداگر شیخ حمید الدین اور شیخ بہاء الدین زکریا کے خطوط ایک دوسرے کے پاس لے جاتا۔ شیخ حمید الدین نے شیخ بہاء الدین کو لکھا کہ مجھے ٹھیک معلوم ہے کہ آپ داصلان خدا میں سے ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ (دولت) دنیا کو خدا تعالیٰ نصیب سے دیکھتا ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ آپ جیسا بزرگ اس دشمن خدا کو دُور نہیں کرتا۔ شیخ بہاء الدین نے جواب میں لکھا کہ یہ بھی معلوم ہے کہ دنیا کتنے ٹکے میں ہے اور اس میں سے میرے پاس کس قدر رہے گی؟ آپ نے دنیا کی حقارت کے متعلق کئی تمثیلیں لکھیں، لیکن شیخ حمید الدین کی تسلی نہ ہوئی۔ انھوں نے اس بارے میں کئی مرتبہ لکھا اور سوچا کرتے کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو چند تان لا میجستہاں“ (ایک دوسرے کی مخالف چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں) کا کیا مطلب ہے۔ جب شیخ حمید الدین نے اس بارے میں غلو کیا تو عالم غیب سے ان پر یہ عجیب ظاہر ہو گیا۔ لیکن انھوں نے اسے کسی کو بتایا نہیں۔“

آپ کی عمر شریف میں خدا نے برہمی برکت دی۔ کہا جاتا ہے کہ فتح دہلی کے بعد کسی مسلمان کے گھر میں سب سے پہلی اولاد جو ہوئی وہ آپ ہی تھے۔ حضرت خواجہ اجیری کے زمانے سے حضرت سلطان المشائخ کی ابتداء سے حیات تک زندہ رہے اور ۸۷۳ھ میں وفات پائی۔

۱۔ سوائے ناگور کے قریب ہوا میں ایک گاؤں تھا جس لیے آپ کو بالعموم ناگوری لکھتے ہیں۔

۲۔ سیر الاولیاء (فارسی) ص ۱۵۸

ننڈر بار علاقہ خاندیش | اسی قافلہ کے ایک اور بزرگ سید علاء الدین
ننڈر باری تھے جنہوں نے سال ۱۲۳۰ھ میں

خاندیش کے مشہور شہر ننڈر بار (جسے اسلامی حکومت کے زمانے میں ننڈر بار
کہتے تھے) اجام شہادت پایا۔ یہ شہر خاندیش اور گجرات کی سرحد پر واقع ہے
اور قدیم زمانے سے تجارتی مرکز مہلوں کا مرکز رہا ہے۔ سید علاء الدین صحیح السبب
سید تھے اور مشہور ہے کہ میر سید حسین شنگ سوار کے برابر حقیقی تھے نقل
ہے کہ آپ ایک روز حضرت خواجہ بزرگ کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک سید مظلوم
آیا اور حضرت سے عرض کیا کہ میں ننڈر بار علاقہ خاندیش میں گیا تھا۔ وہاں کا حاکم
راے مند گاؤں ہے۔ اس نے اور اہالیان شہر نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو
اور کہاں سے آئے ہو۔ میں نے کہا کہ میں سید ہوں، عرب سے آیا ہوں اور
مسلمان ہوں۔ اس پر راجہ نے حکم دیا کہ اسے مارو اور شہر سے خارج کر دو۔
چنانچہ اہل شہر نے مجھ کو مارا۔ میرا ہاتھ قطع کیا اور طرح طرح کی ایذا دے کر
مجھ کو نکال دیا۔ اس پر حضرت خواجہ بزرگ نے سید علاء الدین ننڈر باری کو
حکم دیا کہ آپ جاشیے اور کفار کو سزا دیجیے۔ آپ حسب الارشاد مع چند
ساتھیوں کے ننڈر بار پہنچے۔ ننڈر بار کے راجا سے آپ کے کئی محو کے ہوئے جن میں
آپ شہید ہوئے۔ لیکن بالآخر راجا کو شکست ہوئی اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ
ہو گیا۔ یہ تفصیلات تذکرہ اولیاء دکن میں درج ہیں۔ ضلع (مغربی) خاندیش
کے سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے کہ ”پہلے ننڈر بار میں گاؤں کا راج تھا، لیکن
سن ۱۶۰۱ء میں معین الدین چشتی نے جن کے ساتھ سید علاء الدین پیستھے۔ ان کے
روکر شہر فتح کر لیا۔ سید علاء الدین یہاں شہید ہوئے لیکن ان کی کرامت سے
مسلم فوج کو کامیابی ہوئی۔ اب بھی شہر سے باہر ایک مسجد ہے، جسے اول
غازی یا علاء الدین غازی کی مسجد کہتے ہیں۔“ سید علاء الدین کی قبر شہر سے باہر
ایک ٹیلے پر بنائی گئی تھی لیکن مرور زمانہ سے وہ ہموار ہو گئی۔ پھر حضرت

شاہ عالم احمد آبادی نے کشف باطنی کے ذریعہ قبر کا نشان بتایا اور ۹۹۶ھ میں ملک ناصر نے قبر اور گنبد اور ملک چمن نے مسجد مینجہ تعمیر کرا دی۔ سید علاء الدین کے ہمراہ ایک بزرگ شیر الہ الخازمی نامی تھے جن کا مزار نذر بار کے دروازے کے باہر واقع ہے۔ سید صاحب کی شہادت ۹۹۶ھ میں بتائی جاتی ہے۔

خواجہ قطب الدین بختیار کاکی | حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ زیادہ تر اجمیر میں رہے۔ دہلی میں ان کے سلسلے کا

نام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کہتے تھے۔ آپ ترکستان کے شہر اوش میں پیدا ہوئے اور تعلیم و تربیت کے بعد بغداد میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے مرید ہوئے۔ جب حضرت خواجہ بزرگؒ ہندوستان تشریف لے آئے تو حضرت بختیار کاکی بھی ان کی زیارت کے لیے بغداد سے ہندوستان آئے۔ پہلے ملتان پہنچے اور شیخ بہاء الدین زکریا کے حمان رہ کر دہلی آئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خواجہ بزرگؒ کی خدمت میں حاضر ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ لیکن انھوں نے جواب دیا کہ قرب روحانی کے آگے بعد مکانی کوئی چیز نہیں تھیں دہلی ہی میں قیام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت بختیار کاکی اس کے بعد دہلی ہی میں رہے۔

حضرت خواجہ نے دہلی میں بڑا اثر حاصل کیا۔ خاص و عام ان کے عقیدت مند ہوئے۔ ان کی طبیعت میں استغراق و انجذاب کا بھی ایک بڑا عنصر تھا۔ میر لاؤلیا میں سلطان المشرع کے حوالے سے لکھا ہے کہ شیخ الاسلام قطب الدین کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا اور اُسے دفن کر کے واپس آئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے گریہ و زاری شروع کی۔ آپ نے ایک رفیق شیخ بدر الدین غزنوی سے پوچھا کیا ماجرا ہے۔ انھوں نے کہا کہ مخدوم زادہ فوت ہو گیا ہے اور اس کی والدہ غم سے بے قرار ہو کر آہ و زاری کر رہی ہیں۔ آپ افسوس کرنے لگے اور

فرمایا کہ اگر مجھے اس کی علالت کا پتا ہوتا تو میں ضرور اس کی زندگی کے لیے
خدا سے قتلے سے دعا کرتا۔ یہ واقعہ بیان کر کے سلطان المشائخ نے فرمایا کہ
دیکھو! استغراق بس دوسرے کا تھا کہ اپنے بیٹے کی زندگی یا موت کی خبر ہی نہیں۔

آپ کے حالات دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ شریعت اور طہارت کی جس
کشمکش نے آگے چل کر ہندوستان کی تاریخ میں بعض خوشگوار صورتیں اختیار
کیں آپ کے زمانے میں شروع ہو گئی تھی۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ اس
زمانے میں شیخ الاسلام کا عہدہ خالی ہوا۔ سلطان شمس الدین التتمش نے
حضرت بختیار کاکیؒ سے یہ عہدہ قبول کرنے کی خواہش کی، لیکن آپ نے منظور
نہ کیا۔ بالآخر یہ عہدہ شیخ نجم الدین سمرقانیؒ کو ملا جو ایک مجدد بزرگ تھے اور
حضرت خواجہ حسین الدین اجمیری کے عزیز اور عقیدت مند تھے۔ لیکن خواجہ
بختیار کاکی سے ان کی بن سکی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خواجہ صاحب کو
سماع کا شوق تھا اور شیخ الاسلام اس پر اعتراض کرتے تھے۔ دوسری وجہ
یہ بیان کی جاتی ہے کہ شیخ الاسلام کو یہ بھی ناگوار تھا کہ لوگ خواجہ صاحب کا ادب
عجم سے زیادہ کہتے ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، ان اختلافات کو
مٹانے کے لیے حضرت خواجہ اجمیریؒ نے خواجہ قطب الدین کو اجمیر چلنے کا مشورہ
دیا اور وہ اس کے لیے تیار بھی ہوئے، لیکن معتقدین کے اصرار کی وجہ سے
یہ ارادہ ترک کرنا پڑا۔

سلطان شمس الدین التتمش حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بڑا معتقد
تھا۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ جب التتمش نے ان کے دہلی آنے کی خبر پائی
تو خدا کا شکر بجالایا اور حضرت سے شہر دہلی کے اندر آکر قیام کرنے کی درخواست
کی۔ حضرت خواجہ نے کمی آب کی بنا پر درخواست قبول نہ کی، لیکن دوسرے

موتوں پر جب آپ اندرون شہر تشریف لائے تو سلطان نے شاندار طریقے سے استقبال کیا اور باہمی مراسم پیدا ہو گئے۔ بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ دہلی کا قطب مینار اسی پاک ہستی کی یادگار میں سلطان نے تعمیر کروایا۔

سلطان شمس الدین التمش درویشانہ طبیعت کا انسان تھا اور صوفیہ سے بڑی عقیدت رکھتا تھا طبقات نامہ میں اس کی نسبت لکھا ہے :-

”غالب ظن است کہ ہرگز بادشاہے بحسن اعتقاد و آب دیدہ و تعظیم علماء و مشائخ مثل او از مادر خلقت در قضاہ سلطنت نیامدہ۔“

التمش کے عہد حکومت میں دہلی میں سماع کا عام رواج ہو گیا اور اس میں بادشاہ کی درویشانہ طبیعت کے علاوہ قاضی حمید الدین ناگوری اور قاضی منہاج سراج (مصنف طبقات نامہ) کے اثر کو بڑا دخل تھا۔ قواعد الفوائد میں حضرت سلطان المشائخ کا ایک ارشاد نقل ہوا ہے :-

”مکہ سماع دریں شہر قاضی حمید الدین ناگوری نشانہ رحمت اللہ علیہ قاضی منہاج علیہ السلام پھروں او قاضی شہر صاحب سماع بودہ بسبب ایشان اس کار استقامت پذیرفت

(مر ۲۳۹)

قاضی حمید الدین ناگوری بخارا سے دہلی آئے تھے۔ چونکہ وہ تین سال ناگور میں قاضی رہے اس لیے ناگوری مشہور ہیں۔ اس کے بعد ان پر جذبہ درویشی غالب آیا۔ بغداد میں جاکر شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید ہوئے۔ وہ سہروردی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جس میں سماع کا نام رواج نہیں، لیکن وہ دہلی میں آکر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے عقیدت مندوں میں داخل ہو گئے۔ سیر النامین میں ان کی نسبت لکھا ہے: ”اگرچہ بعضے از سہروردیاں سماع بر سبیل مذرت بشنوند۔ اما اور ابواسطہ و محبت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار قاضی تھے“

دریں کار استغراق و غلو سے تمام بود دار الخلافہ کے ارباب ظاہر نے اس کی مخالفت کی۔ لیکن شیخ حمید الدین ننگوری خود اہل علم تھے اور بلا کے ذہین و طریقت اور حاضر و باخ تھے۔ وہ شرعی دلیلوں اور حلیوں سے مخالفوں سے بازی لے جاتے۔ اس کے بعد جب قاضی متہاج الدین ایک طرح کے قاضی القضاۃ ہوئے تو سماع کی بنیادیں اور گہری ہو گئیں۔ لیکن جب سلطان غیاث الدین تغلق کے عہد حکومت میں شرعی احکام کی پابندی پر زیادہ زور دیا جانے لگا تو جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے سماع پر زیادہ موثر اعتراضات شروع ہوئے اور خود سلطان المشائخ کو علما کے ایک محضر میں جواب دہ ہونا پڑا۔

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو سماع کا بڑا شوق تھا۔ چنانچہ قوائد الفواد میں سلطان المشائخ کی ترابی لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ خواجہ قطب الدین علی بھستانی کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں محفل سماع برپا تھی اور قوال یہ بیت گارہے تھے۔

گشتگان غنیمت تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیکر است
حضرت خواجہ کے مزاج میں ایسا تغیر ہوا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے ساتھی انھیں مکان پر واپس لے آئے لیکن جب انھیں ہوش آیا تو قوالوں کو پھر اسی شعر کی تکرار کا حکم دیا اور خواجہ وجد فرما کہ پھر حال میں مستغرق ہو گئے۔ یہ حالت چار شبانہ روز جاری رہی اور حضرت خواجہ کا بند بند درد کرنے لگا۔ بالآخر اسی حالت میں ۲۶ دسمبر ۷۲۵ھ کو الوداع کہا۔ قوائد الفواد میں سلطان المشائخ کی ترابی لکھا ہے کہ جب حضرت خواجہ کی وفات ہوئی، اُس وقت بابا فرید

۱۔ ملاحظہ ہو قوائد الفواد ص ۱۴۔ [لیکن حضرت خواجہ کے طفولیات (قوائد السکینہ) میں یہ واقعہ خود حضرت خواجہ کی ترابی درج ہے۔ ان طفولیات کی بے اعتباری کا اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے۔]

ہانسی میں تھے۔ وہ حضرت خواجہ کی خدمت میں دو ہفتے کے بعد حاضر ہوئے تھے، لیکن قاضی حمید الدین ناگوری اور شیخ بدر الدین غزنوی تو ہر روز موجود رہتے تھے۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ خلافت ہمیں ملے گی، لیکن خواجہ قطب الدین نے انتقال سے پہلے فرمایا کہ میرا جامہ عصا، مصلیٰ اور لکڑی کے نعلین شیخ فرید الدین کو دینا۔ چنانچہ وہی حضرت خواجہ کے جانشین ہوئے۔ (زائد القواد ۱۸۷)

شیخ کبیر بابا فرید گنج شکر

خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ کا انتقال ۱۲۲۵ء میں ہوا اور ان کے اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے جانشین حضرت شیخ کبیر بابا فرید الدین گنج شکر ہوئے۔ ان کے آباؤ اجداد کابل میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ اور چنگیزی حملے کے دوران میں وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے۔ شیخ کبیر کے دادا ملتان کے نزدیک کھڑوال میں قاضی مقرر ہوئے اور یہیں بابا صاحب جن کا اصل نام مسعود تھا، پیدا ہوئے۔ کھڑوال میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ ملتان تشریف لے گئے۔ اور حصول تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں اٹھارہ برس کی عمر میں خواجہ قطب الدین سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ساتھ آپ دہلی کی طرف چلے۔ سیر الدین میں لکھا ہے کہ آپ نے تین منزلیں شیخ قطب الدین کے ساتھ طے کی تھیں کہ انھوں نے بابا فرید کو فرمایا کہ وہ چلے علوم ظاہری کی تکمیل کر لیں اور پھر ان کے پاس دہلی آئیں۔ خورش نصیب مسعود نے اسی طرح کیا۔ پانچ سال تکمیل تعلیم کے لیے خطہ قندھارہ میں گزارے اور پھر دہلی آئے۔ محوڑ سے ہی دونوں میں شیخ قطب الدین نے

سیر الدین ۳۶۔ سیر الاولیٰ کا بیان اس سے قدرے مختلف ہے۔ لیکن قرائن القواد سیر الاولیٰ اور دوسری کتب سے آپ کی جو مخصوص علمی استعداد نظر آتی ہے اسے دیکھ کر سیر الدین کا بیان بالکل قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔

آپ کو نعمتِ الہی سے مالا مال کر دیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دہلی میں ہجومِ مہمل کی وجہ سے کیسوی قیصر نہیں ہوتی تو مُرشد کی اجازت سے ہانسی چلے گئے، لیکن وہاں سے دہلی آتے جاتے رہے اور ایک دفعہ جب حضرت خواجہ بُزرگ اجمیر سے دہلی آئے ہوئے تھے تو آپ ان کی قوجہ سے بھی فیض یاب ہوئے۔ سیرِ العارفین میں لکھا ہے کہ خواجہ بُزرگ بابا فرید کے ذوق و شوق اور روحانی استعداد سے اتنے متاثر ہوئے کہ انھوں نے ان کے مُرشد اور اپنے مُرید خواجہ بختیار کاکی سے کہا: بابا بختیار! شہبازِ عظیم بقیدِ آردم کہ جُز بہ سدرۃ المنتہی آشیاں نگیرد۔ ایں فریدِ جمعیست کہ خانوادہ درویشاں منور سازد۔ چنانچہ یہی ہوا۔ اور نہ صرف شیخ کبیر نے مغربی پنجاب میں کامیاب اشاعتِ اسلام کی، بلکہ سلطان المشائخ اور شیخ صابر جیسے صاحبِ سلسلہ بزرگوں کی تربیت کر کے چشتیہ سلسلے کو پہلی مرتبہ وسیع اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کیا۔

مُرشد کی وفات کے بعد بابا فرید پہلے ہانسی، پھر کھوڑاں اور بالاخر پاکپن جو ان دنوں اجودھن کہلاتا تھا۔ چلے گئے۔ اپنی وفات یعنی سلسلہ ۱۲۶۵ء تک وہیں رہے اور بیعت و ارشاد اور وعظ و تلقین اور یادِ الہی میں ساری عمر گزار دی۔ آپ سے بہت سی کرامات منسوب کی جاتی ہیں لیکن سب سے بڑی کرامت آپ کی بے حسی اور پاک زہدانہ زندگی تھی۔ بادشاہوں کے درباروں اور شہری زندگی کے جھگڑوں سے آپ کو بڑی نفرت تھی۔ آپ نے خواجہ بختیار کاکی اور شیخ نجم الدین کے مہر کے دیکھے تھے اور جانتے تھے کہ دربار کے قرب سے ایک تو فقرِ اکوانِ نفسیوں سے واسطہ پڑتا ہے، جن سے انھیں بچنا ہی مناسب ہے۔ دوسرے ارشاد و ہدایت اور ارشادِ مذہب کا پورا موقعہ نہیں ملتا۔ چنانچہ خواجہ بختیار کاکی کی زندگی میں آپ زیادہ تر ہانسی میں رہے اور ان کی وفات کے بعد

پاک پٹن تشریف لے گئے۔ آپ جنگل میں رہتے۔ پچھے پڑانے کیڑے مہنتے۔ پلو اور جنگل کے پھل پھول پر گزارہ کرتے بلکہ زیادہ تر روزہ سے رہتے۔ اسی تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے لاتعداد لوگ آپ کے متفقد تھے۔ اور شاہان وقت بھی آپ کا بڑا احترام کرتے، لیکن آپ کو اصل محبت عزت نشینی اور عبادت سے تھی اکثر یہ شعر پڑھا کرتے ۵

ہر کہ در بند نام و آوازہ است

خانہ او برون دروازہ است

اجودھن کے نئے ماحول میں آپ کو جن مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ان کا اندازہ فقط ایک واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ جب آپ اجودھن تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل کو گھوڑا لے کر آکر آپ کی والدہ ماجدہ کو وہاں سے لائیں۔ چنانچہ شیخ نجیب الدین نے اپنی بوڑھی ماں کو ایک گھوڑی پر سوار کیا اور خود ان کے ساتھ پیادہ اجودھن کو چلے۔ رستے میں ایک بڑا جنگل تھا۔ جس میں وحوش و درند بکثرت تھے۔ اُدھے راستے میں پہنچ کر بوڑھی ماں کو پیاس لگی تو شیخ نے انھیں ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور خود گھوڑی پر سوار ہو کر پانی کی تلاش کو نکلے۔ جب بہت دیر کے بعد پانی لے کر آئے تو والدہ ماجدہ غائب تھیں۔ ہر طرف ان کی تلاش کی۔ لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ ناچار تھک کر اکیلے اجودھن گئے اور جب وہاں سے کچھ آدمی ساتھ لاکر والدہ ماجدہ کی پھر تلاش شروع کی تو فقط ان کی ہڈیاں ملیں۔

خود اجودھن میں شیخ کبیر کے ڈیرے کے حالات پڑھیں تو خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی بھوک اور سانپوں کا دل پسند مسکن تھا۔ جس میں ہر طرف درویشوں کے دائیں بائیں خوفناک چیزیں بریگی تھیں۔ سیر الاولیاء میں جا بجا کہیں بابا فرید اور

کہیں ان کے کسی میرے (مثلاً حضرت سلطان المشرع) کے سانپوں سے ڈسے جاتے
کا ذکر ملتا ہے۔ ابو دھن کے لوگوں کی نسبت بھی لکھا ہے کہ وہ زیادہ تر ”کچ طبع و
درشت مزاج و بد اعتقاد تھے۔ انھوں نے بابا صاحب کی کوئی پروا نہ کی۔
اسی چیز کو دیکھ کر بابا صاحب نے وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ انھوں نے لوگوں
کی بے توجہی دیکھ کر کہا کہ یہ جگہ خوب ہے۔ یہاں بڑے اطمینان اور فراخ خاطر سے
خدا سے تعالے کی عبادت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قصبے سے باہر درختوں کے نیچے اپنا
بوریا ڈالا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔

آہستہ آہستہ آپ کی ریاضت و عبادت کی شہرت عام ہوئی شروع ہوئی۔
اور پھر تو لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ آنے لگے۔ ان دنوں تخت دہلی پر سلطان
ناصر الدین محمود متمکن تھا۔ جس کی درویش طبعی ضرب الشل ہے۔ وہ ایک زمانے
میں لشکر کے ساتھ اچہ اور طمان کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اُس نے اپنے
نائب السلطنت الفخ خان کو جو بعد میں سلطان غیاث الدین بلبن کے نام سے دہلی کا
باقدر بادشاہ ہوا۔ بابا صاحب کی خدمت میں بھیجا۔ ساتھ ہی زر نقد اور چار دیہتا
کا جاگیر نامہ تھا۔ الفخ خان نے یہ چیزیں بابا صاحب کے سامنے رکھ دیں۔ انھوں
نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو الفخ خان نے جواب دیا کہ خانقاہ کے درویشوں کے لیے
کچھ نقدی ہے اور آپ اور آپ کی اولاد کے لیے چار گاہوں کی سند ہے۔ اگر قبول
فرمائیں تو ہماری انتہائی خوش قسمتی ہوگی۔ بابا صاحب نے کہا کہ نقدی تو درویشوں
کے لیے ہے وہ ان میں تقسیم کر دی جائے اور جاگیر نامہ واپس لے جائے کیونکہ
اس کے دوسرے طالب بہت ہیں۔

آپ خود بھی ارباب ثروت اور متوسلین حکومت سے دور رہے اور
دوسروں کو بھی یہی ہدایت کرتے رہے۔ عبد غلجی کے مشہور درویش سیدی ملا

آپ نے اجودھن سے وہی نئے نیلے رخصت کر کے وقت جو ہلاکت کی تھی اس کا
 ہم سلطان جلال الدین خلجی کے واقعات حکومت میں ذکر کر چکے ہیں۔ قریباً اسی طرح
 کی ہدایت آپ نے اپنے پیر بھائی شیخ بدر الدین غزنوی کو دی، جو حضرت بختیار کاکی
 کے مشہور خلفا میں سے تھے۔ دہلی میں ملک نظام الدین خلیفہ داؤد نے ان کے لیے
 ایک خانقاہ بنوا دی تھی اور ان کے آرام و آسائش کا سارا سامان ہم پہنچایا کرتا تھا۔
 کچھ دنوں کے بعد وہ نہ کثیر کے خبن کے الزام میں ماخوذ ہوا۔ شیخ بدر الدین کے
 کام میں بھی خلل پڑنا شروع ہوا۔ انھوں نے بابا فرید کو ایک خط لکھا۔ سارے
 حالات بیان کیے اور درخواست دہائی۔

فرید الدین دولت یار زیرک کھ بادش در کرامت زندگانی
 درینا خاطر مگر جمع داری بدحشش کردے گوہر فشان
 بابا صاحب نے رقم کو پڑھا تو سر مبارک کو ہلایا اور جواب میں لکھا۔
 عزیز الوجود کا رقعہ ملا اور جو کچھ اس میں درج تھا۔ اس سے آگاہی ہوئی۔
 جو کوئی اپنے بزرگوں کی بدش پر نہ چلے گا۔ ضرور ہے کہ اُسے اس طرح کا ماجرا
 پیش آئے اور وہ غم و الم سے دوچار ہو۔ آخر ہمارے پیران عظام میں سے
 کون تھا جس نے اپنے لیے خانقاہ بنوائی؟ اور اس میں جلوس فرمایا ہو؟
 ارباب ثروت سے دُور رہنے کے علاوہ معاملات میں انتہائی احتیاط
 پر آپ جس طرح زور دیتے تھے، اس کا اندازہ فرائد القواد کے ایک اندراج سے
 ہو سکتا ہے۔ حضرت سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ جب میں شیخ کبیر کا مرید ہوا
 اور توبہ کی تو انھوں نے کئی مرتبہ فرمایا کہ دشمنوں کو خوش نہ پاجیے اور صاحب
 حق کو مطمئن کرنے پر بھی بڑا زور دیا۔ سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ مجھے اس وقت
 یاد آیا کہ مجھے ایک آدمی کے میں جیل دینے میں اور ایک کتاب بھی کسی سے

مستعار لی تھی، جو گم ہو گئی ہے۔ حضرت مُرشد کو کشف سے اس کا علم ہو گیا ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ میں نے دل میں عہد کیا کہ دہلی واپس پہنچتے ہی یہ حساب بے باقی کروں گا۔ چنانچہ جب میں اجودھن سے دہلی پہنچا تو اس کی فکر ہوئی، لیکن محاش کی بڑی تنگی تھی۔ بیس جتیل جمع ہونے میں نہ آتے تھے۔ جب دس جمع ہوئے تو میں انہیں لے کر اس بزار کے پاس پہنچا، جس کی رقم میرے دفتر تھی۔ اور کہا کہ تمہارے بیس جتیل دینے ہیں، وہ تو میرے پاس نہیں۔ اس وقت یہ دس لے لو اور باقی میں پھر ادا کروں گا۔ اُس نے یہ سنا تو بڑا خوش ہوا۔ اور کہا کہ ہاں، تم مسلمانوں کے پاس سے آتے ہو، یہ اسی کا ثمرہ ہے۔ چنانچہ اُس نے دس جتیل تولے لیے اور کہا کہ باقی میں نے تمہیں بخشے۔ اسی طرح مالک کتاب کے پاس جانے اس کا حساب چکایا۔ (نوائے القواد ص ۱۴)

شاہانِ وقت اور لاتعداد لوگوں کی حقیقت کے باوجود اخیر عمر تک شیخِ کبیر کے زہد و ریاضت کی جو حالت رہی، اس کے متعلق سیر الاولیاء میں ہے۔ "سلطان المشائخ فرماتے تھے کہ شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین قدس سرہ العزیز آخر عمر میں تنگ روزی ہو گئے۔ خصوصاً جب آپ کی رحلت کا موقع آیا۔ یہاں تک کہ ماہِ رمضان میں جب میں وہاں تھا، افطار کے وقت حضورِ اُسا کھانا لایا جاتا جو حاضرین کے لیے کافی نہ ہوتا۔ ان دنوں میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھانا (ص ۶۰)

اشاعہ اسلام میں جتنی کامیابی آپ کو ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکل کو شاید ہی ہوئی ہو۔ مغربی پنجاب کے کئی بڑے بڑے قبیلے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ مثلاً سیال راجپوت، وٹو وغیرہ۔

زہد و عبادت اور چلہ کشی میں انتہائی مصروفیت اور شہروں اور علمی مجلسوں سے دوری کے باوجود شیخ کبیر علم و تعلیم میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ چنانچہ خواجہ سید بدر الدین الحق فقرائے مملکت ہونے کے باوجود بابا صاحب کی علمیت کی وجہ سے ان کے معتقد ہوئے۔ حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الدین نے آپ سے حوارات المعارف کے چند باب، تمہید ابو تکر سلمیٰ اور کئی دوسری کتابیں پڑھیں حوارات سے آپ کو بہت شغف تھا۔ چنانچہ جن دنوں آپ حوارات کا سبق دے رہے تھے۔ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور آپ نے اس کا نام حوارف کے مصنف شیخ شہاب الدین سہروردی کی مناسبت سے شہاب الدین رکھا۔

عربی ادب سے بھی آپ کو دلچسپی تھی۔ چنانچہ فوائد الغواد میں سلطان المشائخ کا ارشاد درج ہے کہ جب ایک مرتبہ شیخ کبیر کے سامنے ابو بکر قوال نے عربی کے دو اشعار پڑھے، جو اس نے شیخ بہاء الدین زکریا کو سنائے تھے اور کہا کہ باقی مصرعے مجھے یاد نہیں رہے تو شیخ کبیر نے باقی سنا کر بیان کی تکمیل کر دی۔ (فوائد الغواد ص ۱۴۹)

شیخ کبیر بڑے عالم اور عابد تھے، لیکن غالباً اپنے مرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکل کے زیر اثر سماع سے انھیں بڑی دلچسپی ہو گئی تھی اور اہل شریعت اس پر اعتراض کرتے تھے۔ لیکن آپ کے اثر و اقتدار اور روحانی سطوت کے سامنے دم نہ مار سکتے تھے۔

مغربی پنجاب میں کامیاب اشاعت اسلام کرنے کے علاوہ آپ نے بڑے بڑے صاحب سطوت بزرگوں کی تربیت کی۔ چشتیہ سلسلے کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکل نے دہلی میں روئی دی تھی۔ لیکن خطہ ہند و پاکستان میں اس سلسلے کو اصل وسعت و استحکام بابا فرید کی ذات بابرکات سے نصیب ہوا۔

اور فی الحقیقت انھیں اس سرزمین میں سلسلہ چشتیہ کا موسس ثانی کہا جاسکتا ہے۔ حضرت خواجہ اجیریؒ نے بابا صاحب کی نسبت فرمایا تھا کہ فرید ایک شمع ہے جس کی بدولت خانوادہ درویشاں منور ہو جائے گا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ چشتیہ سلسلے کی دو بڑی شاخیں صابریہ اور نظامیہ ہیں۔ ان دونوں کے موسس حضرت بابا صاحب کے مرید، مخدوم علاء الدین صابرؒ اور حضرت سلطان المشائخ تھے۔ ان کے علاوہ آپ کے ایک اور عزیز اور قدیمی خلیفہ حضرت قطب کمال الدین ہاشمی تھے۔ جنھوں نے قیام ہاشمی کے دوران میں آپ سے بیعت کی تھی۔ ان پر آپ کو اتنا اعتماد تھا کہ کوئی خلافت نامہ ان کی تصدیق و توثیق کے بغیر مکمل نہ سمجھا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انھوں نے مخدوم علاء الدین صابرؒ کی ولایت دہلی کی سند بھاڑ دی۔ جب بابا صاحب کی خدمت میں اس کی شکایت کی گئی تو انھوں نے کہا کہ جمال کا پھاڑا ہوا فرید نہیں سی سکتا۔ چنانچہ انھیں دہلی کی بجائے کلیر کا علاقہ مرحمت ہوا۔ شیخ ہاشمی شاعر تھے اور ان کا ضخیم فارسی دیوان چھپ گیا ہے۔ آپ کی وفات ۷۵۹ھ میں ہوئی۔

حضرت سلطان المشائخ حضرت خواجہ صابر کلیریؒ اور شیخ جمال ہاشمیؒ کے علاوہ حضرت گنج شکر کے کسی اور قابل ذکر خلفا تھے۔ ایک حضرت امام الحق سیالکوٹی تھے جنھیں بابا فرید نے تعلیم و تربیت اور عطائے خرقہ کے بعد سیالکوٹ بھیجا۔ آپ نے برسوں وہاں ارشاد و ہدایت کے فرائض انجام دیے اور ہزاروں لوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔ آپ کی وفات ۷۸۶ھ میں ہوئی مزار پر اللہ سیالکوٹ کی سب سے بڑی زیارت گاہ ہے۔ دوسرے قابل ذکر خلیفہ شیخ نقیب الدین قدس برو تھے جو دکن میں شیعہ اسلام لے کر گئے۔ ان کا ذکر ہم دکن کے داعیان اسلام کے سلسلے میں کریں گے۔

حضرت بابا صاحب کے طغوظات کے دو مجرے شائع ہوئے ہیں۔ ایک عجمی حضرت سلطان المشائخ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ دوسرا خواجہ

بد الدین اسحق سے۔ پہلے کا نام راحت القلوب ہے اور دوسرے کا اسم الاولیا۔ اگر ان دونوں مجموعوں کا حضرت خواجہ اجیریؒ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مبینہ ملفوظات سے مقابلہ کریں تو ان سے بابا فرید کی علمی قابلیت اور درسیح مطالعہ کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت خواجہ اجیری کے ملفوظات دلیل العارفین میں زیادہ تر نماز روزہ، طہارت، درود و نلیفہ کی باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے مرشد یا دوسرے بزرگوں سے سنی ہیں۔ لیکن بابا فرید کے ملفوظات میں جا بجا کتابوں کے حوالے ہیں۔ بعض جگہ ایک ایک صفحہ پر تین تین چار چار کتابوں کے نام آتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ بابا صاحب کا مطالعہ بڑا وسیع تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے جوارشات ہیں ان سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کے دل میں علم کی کتنی قدر و منزلت تھی۔ راحت القلوب میں آپ کا ایک ارشاد درج ہے:-

لہ ان ملفوظات کی صحت پر شبہ ظاہر کیا گیا ہے (مثلاً حضرت چراغ دہلی کے ملفوظات خیر المہالس میں لکھا ہے "شیخ نظام الدین و خواجگان چشت قدس الشرائع و اہم کتب تصنیف نکرہ و ایں ملفوظات در جہانکشیخ نمودے۔ اگر بودے خدمت شیخ ہم فرمودے) اور ان میں الحاقی عناصر شامل ہو جانا قرین قیاس ہے لیکن یہ ملفوظات ہیں بہت پرانے اور فوائد القواد کے بعض اندراجات حضرت چراغ دہلی کے بیان کی تائید نہیں کرتے۔

ہم نے اوپر پیشہ مشائخ کے متعلق معلومات جمع کرنے میں فقط حضرت سلطان المشائخ کے مستن ملفوظات فوائد القواد مسید محمد مبارک امیر خوریؒ کی تالیف سیر الاولیا اور جہانی کی سیر العارفین پر اعتماد کیا ہے۔ خیر المہالس اور جوامع الکلم بھی مشتبہ سے بالانظر آتے ہیں۔ ابتدائی دور کے باقی ملفوظات یعنی ایس الادوارح، دلیل العارفین، فوائد السائکین، راحت القلوب، اسرار الاولیا کی حیثیت مشتبہ ہے اور غالباً وہ سب کے سب وضعی ہیں۔ لیکن یہ ملفوظات حضرت چراغ دہلی کے زمانے میں ہی رائج ہو گئے تھے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دوسرے بزرگوں نے ان سے کم و بیش استفادہ کیا ہے۔

علم فاضل تر از جملہ عبادتہاست نزدیک خدا سے تعلق سے از نماز و روزہ و حج و حجاب۔

حضرت شیخ کبیر کجی کجھار شہر بھی کہہ لیتے تھے۔ فرشتہ نے ایک باہمی نقل کی ہے۔

گیرم کہ بہ شب نماز بسیار گئی در روز و واسے شخص بسیار گئی
تادل نہ گشتی نہ غصہ و کینہ خالی صد خرمین گل بر سر یک خار گئی

مخدوم علاء الدین صابر | حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر رحمہ اللہ
بابا صاحب کے حقیقی بھانجے تھے جو صنعت کھو تو ال میں ۱۹۵۰ء میں پیدا ہوئے۔ بابا صاحب نے بڑی محبت اور محنت سے تعلیم دی۔ صابریہ سلسلہ جس میں ہزار ہا انسان داخل ہیں آپ ہی سے شروع ہوا۔ آپ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اکثر زہیم مجذوبانہ اور استغراق کی حالت میں رہتے تھے۔ قدیم اور مستند کتابوں میں آپ کا بہت کم ذکر ملتا ہے۔ اخبار الانبیاء میں شیخ عبدالحق محدث آپ کی نسبت لکھتے ہیں۔
در سیر الاولیاء صوفیہ کہ درویشی و زہادت قدم و صاحب نعمت۔ مریہ شیخ
فرید الدین است و شیخ فرید الدین دقتی کہ با اجازت بیعت سے کرد و فرمودہ صابر
زندگانی خوش خواہی گزرائید و بچناں بود۔ آزندہ بود بہ عیش خوشی سے گزرائید
و او مردے خوش باش و کشادہ رو بود و غالباً اس شیخ صابر غیر شیخ علی صابر است
کہ داماد شیخ فرید الدین و خلیفہ او بود و قبر او در قصبہ کبیر است۔ و سلسلہ شیخ
عبد القدوس و غیرہ بوجہ منتهی سے شود۔ و ذکر او در سیر الاولیاء اصلاً نہ کردہ و
ترک ذکر او خالی از غرابت نیست و تواند کہ اس شیخ صابر میں شیخ علی صابر

باشد اللہ اعلم“ (مر ۹۹)

سیر الاولیا کا اندراج جس کی نسبت یہ شیخ محدث نے اشارہ کیا ہے، حسب

ذیل ہے (ترجمہ)

محمد مبارک علوی المدعو برامیر خرد (مصنف سیر الاولیا) عرض کرتے ہیں کہ ایک درویش صاحب نعمت شیخ علی صابر نام درویشی میں ثابت قدم اور مستجاب الدعوات قصبہ دیکری کا رہنے والا شیخ شیوخ العالم فرید الحق والدین کا مریض تھا۔ جب رخصت ہوتے وقت اور یاروں نے وصیت کی درخواست کی تو ہر ایک کو خاص خاص وصیت فرمائی۔ جب شیخ علی صابر نے وصیت کی درخواست کی تو شیخ الشیوخ عالم نے فرمایا کہ جاؤ زندگی خوشی سے بسر ہوگی چنانچہ آپ کی دعا سے اس بزرگ کی زندگی بڑے عیش سے گزری۔ یہ شخص نہایت خوش باش اور ہنس مکھ تھا“ (مر ۱۶۵)

اخبار الاخیار میں لکھا گیا ہے کہ قدیمی تذکروں میں شیخ علی صابر کا ذکر بہت تھوڑا ہے۔ اس کا جواب سیر الاقطاب کے مصنف نے دیا۔ جس نے عہد شاہجہانی میں اپنی کتاب لکھی اور محمد دم صابر اور ان کے خلفاء کے حالات بڑی تفصیل سے دیے ہیں۔

”چوں در محفوظات حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج ذکر حضرت خواجہ علاء الحق والدین علی احمد صابر قدس اللہ تعالیٰ... کم واقعہ شدہ و حال ایشان تمام و کمال ثبت نیست۔ سبب او اینکه محفوظات حضرت شکر گنج باتفاق شیخ جمال ہنسوی جمع گشتہ اند۔ و سبب آں ہر کہ نوشتہ اور خاطر داشت شیخ مذکور لازم و حبابہ آں حضرت و شیخ ہنسوی خود روشن است۔ بنا بر آں ذکر آں حضرت چنانکہ مینے واقع شدہ“

لے ملاحظہ ہو آئندہ صفحات میں ذکر حضرت سلطان المشائخ و شیخ جمال ہنسوی

بعد کے تذکرہ نگار بہت سے واقعات مخدوم صابرؒ سے منسوب کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کے زورِ جلال سے بابا فرید کے لڑکوں کی وفات۔ آپ کی خفگی کی وجہ سے آپ کی زوجہ محترمہ کی وفات۔ شیخ جمال ہانسوی سے نزاع۔ شہر کلیر کی ویرانی وغیرہ۔ معتقدین تو ان واقعات کو آپ کے روحانی جلال اور فتوت کی دلیل سمجھتے ہیں۔ لیکن معترضین کئی اعتراض بھی کرتے ہیں۔ یہ واقعات کسی مستند قدیمی کتاب میں نہیں ملتے۔ آپ ۱۲۹۱ھ میں وفات پائی۔ آپ کے بعد آپ کے سلسلے کو بڑا فروغ ہوا۔ مزارِ رڑکی ضلع سہارن پور سے تیس کوس کے فاصلے پر کلیر شریف میں ہے۔ ”یہاں ہر سال عرس کے موقع پر ہمارے کی محفلیں، ذکر و فکر کے حلقے محال و قال، وعظ و نصیحت کی مجلسیں اور ناچ رنگ۔ غرض سب کچھ ہوتا ہے۔“

سُلطان المشائخ خواجہ نظام الدین محبوب الہیؒ

شیخ کبیر بابا فرید گنج شکرؒ نے چہیتہ سلسلے کو بڑی وسعت اور رونق دی۔ خطہ ہندوستان میں انھیں اس سلسلے کا موسس ثانی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شاید اس سلسلے کے سب سے بڑا اثر شیخ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیا محبوب الہیؒ تھے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ جس زمانے میں وہ مرشد کی خدمت میں پہنچے، انھیں دنوں شیخ کبیرؒ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم نے جال لگایا ہے۔ اس میں زیادہ تر چڑیاں آئی ہیں، لیکن ایک شاہ باز بھی آن بھنسا ہے۔ جب بابا صاحب کی اپنے مُريد سے ملاقات ہوئی، تو انھوں نے فرمایا: اے آتشِ فراق! دِلِما کباب کر وہ سیلابِ اشتیاق! جانِ خراب کر وہ حضرت خواجہ صاحب ۹ رکتو رب ۱۲۳۸ھ کو بمقام بدایوں پیدا ہوئے۔

اپنی وطن بخارا تھا۔ آپ کے دادا اور تانا اپنے خاندانوں کے ساتھ چنگیزی فتنے کے دوران میں بخارا سے لاہور آئے۔ یہیں آپ کے والد اور والدہ پیدا ہوئے۔ لاہور میں ایک عرصہ مقیم رہنے کے بعد یہ دونوں خاندان بدایوں چلے گئے۔ خواجہ صاحب کا نام سید محمد تھا۔ آپ پانچ سال کے تھے کہ شفقت پوری سے محروم ہو گئے، لیکن آپ کی والدہ بی بی زلیخا بڑی سمجھ دار اور باہمت خاتون تھیں۔ غربت اور افلاس کے باوجود انھوں نے آپ کو پوری تعلیم دلوائی۔ ابتدائی تعلیم بدایوں میں ہوئی، جو شمالی ہند میں اسلامی سلطنت کے آغاز سے ہی علم و فضل اور مذہبی اور روحانی سرگرمیوں کا بڑا مرکز رہا ہے۔ اور جب یہ مرحلہ ختم ہوا تو بی بی صاحبہ اپنے جگر گوشے کو لے کر دہلی آئیں، جہاں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ خواجہ شمس الدین خوارزمی جو کچھ دنوں بعد سلطان غیاث الدین بلبن کے وزیر ہوئے خواجہ صاحب کے استاد تھے۔ ان سے آپ نے مقامات حریری پڑھی۔ اور مولنا کمال الدین محدث سے جو علم حدیث میں استاد وقت تھے، کتاب شارق الانوار کی سند لی۔

حضرت بابا فرید سے تعلق قلبی آپ کو اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ آپ ابھی بارہ سال کے تھے اور بدایوں میں مولنا علاء الدین انصاری سے تحصیل علم کرتے تھے کہ ابو بکر قوال نے جو مغربی پنجاب کی سیاحت سے واپس آیا تھا،

علامہ شیخ رضی الدین صنعانی^۱ مشارق الانوار احادیث کا ایک ابتدائی مجموعہ ہے جس میں ”صحیح بخاری“ اور ”صحیح مسلم“ سے دو ہزار دو سو چھیالیس حدیثیں بحذف اسناد جمع کی گئی ہیں۔ یہ مجموعہ ایک عرصے تک ہندوستان اور دوسرے ممالک میں رائج رہا اور اسے ہندوستان کے ہی ایک عالم شیخ رضی الدین حسن صنعانی نے مرتب کیا۔ ہم ان کا ذکر خطہ لاہور کے علما و مشائخ کے ضمن میں کر چکے ہیں۔

وہاں کے بزرگوں کا ذکر کیا۔ پہلے اس نے شیخ بہار الدین زکریا کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی عبادت و ریاضت حد سے باہر ہے۔ یہاں تک کہ ان کی کنیزیں کلم کلم کی حالت میں بھی ذکر سے غافل نہیں ہوتیں اور اس طرٹ کی تمام ولایت کو انھوں نے اپنے فیض سے پُر نور کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو بکر قوال نے بابا فرید کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ تو ایک ماہ تمام میں جنھوں نے عالم کو اپنے نور معرفت سے منور کر رکھا ہے۔ خدا کی دین سپہ کہ شیخ بہار الدین کی تعریف سن کر تو خواجہ صاحب پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن بابا فرید کی نسبت دل میں ایک قدرتی محبت پیدا ہوئی۔ اور اس دن سے نماز کے بعد اور سونے سے پہلے آپ نے شیخ فرید کے نام کا وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ دہلی تشریف لائے تو اتفاق سے آپ کو مکان بھی حضرت بابا فرید کے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل کے پڑوس میں ملا، جن کی صحبت میں یہ تعلق خاطر اور بھی گہرا ہو گیا۔

بالآخر آپ ۷۵۶ھ میں اجودھن تشریف لے گئے اور اُسی روز بیعت سے شرف یاب ہوئے، لیکن خلافت اس سے چار سال بعد یعنی ۷۵۹ھ میں ملی۔ اجودھن کے آپ نے دس سفر کیے۔ سات مرشد کی وفات کے بعد اور تین ان کی زندگی میں مرشد سے سند خلافت حاصل کرنے کے بعد آپ ہانسی میں سند کی توثیق کے لیے قطب جمال ہانسی کے پاس پہنچے، جن کے پاس شیخ کبیر کی سب سندیں پیش ہوتی تھیں۔ انھوں نے بڑی خوشی سے خلافت نامہ

۱۰ سیر الاولیا ص ۹۶

۱۰ موقوفہ میں عام طور پر مشہور ہے کہ شیخ جمال ہانسی نے بابا فرید کے دوسرے مشہور مرید مخدوم علاء الدین صابر کی سند کسی بات پر ناخوش ہو کر بھاڑ دی تھی۔ سیر الاولیا میں غالباً اسی واقعہ کا ذکر ہے۔ شیخ العالم نے کسی شخص (۹) کو خلافت نامہ عطا فرما کر مکہ دیا کہ جب ہانسی جاؤ تو یہ خلافت نامہ ہمارے جمال کو دکھانا۔ جب اس نے ہانسی پہنچ کر آپ کو وہ خلافت نامہ دکھایا (۱) اگے صفحہ پر

کی توثیق کی اور زبان مبارک سے یہ شعر پڑھا۔

خدا سے جہاں را ہزاراں پاس
کہ گوہر سپردہ بہ گوہر شناس

سنہ خلافت حاصل کرنے کے بعد آپ دہلی تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا مشغلہ درس و تدریس تھا اور اس سے بسر اوقات ہوتی تھی۔ لیکن تذکروں میں کئی واقعات درج ہیں جن سے خیال ہوتا ہے کہ شروع میں گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ اور کئی کئی روز فالتے سے گزرتے۔ مکان کے متعلق بھی اسی طرح کی بے اطمینانی تھی۔ جب آپ خلافت حاصل کر کے دہلی آئے تو پہلے دو سال امیر خسرو کے نانا کے مکان میں رہے۔ لیکن ایک شام کو جب امیر خسرو پٹیلی گئے ہوئے تھے ان کے ماموں نے آپ کو فوراً مکان خالی کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے مکان تلاش کرنے کے لیے آدمی بھیجا لیکن کوئی ٹھکانہ نہ ملا۔ ناچار آپ مکان سے نکل کر ایک مسجد میں چلے گئے۔ آپ کا سامان اس وقت کتابوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ انھیں سیر الاولیاء کے مصنف کے والد سید نور الدین کرمانی اور حضرت کے خادم بٹرنے اپنے سر پر اٹھایا۔ دوسرے روز سعد کاغذی کے مکان پر گئے۔ ایک مہینہ کے بعد اسے بھی چھوڑا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک شاہی امیر شمس شرب دار کا بیٹا حضرت کا مہریدہ ہوا۔ اور آپ کئی سال تک اس کے مکان پر رہے۔

(بقیہ صفحہ ۲۳۰)
قرآن نے یہ کہہ کر کہ تو خلافت کے لائق نہیں۔ وہ خلافت نامہ پھاڑ ڈالا۔ دراصل اس شخص نے شیخ العالم سے منت و سماجت سے بلا رضا و رغبت شیخ العالم خلافت نامہ حاصل کیا تھا۔ جب وہ شخص ہانسی سے اجڑوہن آیا اور اس نے خلافت نامہ پھاڑ ڈالا تو شیخ العالم کو دکھایا تو آپ نے فرمایا کہ جمال کے پھاڑے ہوئے کو ہم سی نہیں سکتے۔ (تذکرہ سیر الاولیاء ص ۱۵۹)
۱۵۹
سیر الاولیاء ص ۱۵۹

اس کے بعد (غالباً ۱۲۷۱ھ کے قریب) آپ نے شہر کی رہائش ترک کر کے غیاث پور میں چھپروں کے مکان کرائے پر لیے، لیکن کچھ عرصہ بعد آپ کے ایک مُريد مولانا ضیاء الدین وکیل عماد الملک نے آپ کے لیے ایک عالیشان خانقاہ بنوادی جو اب تک موجود ہے۔ یہ خانقاہ ایک سہ منزلہ عمارت ہے، جس کی دیوار ہمایوں بادشاہ کے مقبرے کی فصیل سے ملی ہوئی ہے۔ سچے وہ کوٹھڑیاں ہیں جہاں حضرت کے خلفاء عبادت کرتے تھے۔ اور صحن ہے جہاں کھانا تقسیم ہوتا تھا۔ دوسری منزل میں حضرت کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جہاں اکثر مجلس منعقد ہوتی تھی۔ تیسری منزل میں حضرت کی عبادت اور آرام کا مجرہ ہے۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ جب ابتدا میں حضرت محبوب الہیؒ نے مومن غیاث پور میں سکونت اختیار کی تو آپ کی خانقاہ میں نہایت فقر و فاقہ اور تنگی کے ساتھ گزر ہوتی تھی۔ سب پہلے جن مُريدوں نے آپ کی خدمت میں درجات عالی حاصل کیے، مولانا برہان الدین غریب اور مولانا کمال الدین یعقوب پٹنی تھے۔ وہ خانقاہ میں مشغول ریاضت تھے کہ ایک دفعہ چار روز گزر گئے اور کوئی چیز ایسی نہ آئی جس سے روزہ افطار کیا جاتا۔ اتفاق سے ایک ضعیف آدھ سیر اٹلے آئی۔ وہ ہنڈیا میں ابالا جا رہا تھا کہ ایک فقیر کمبل پوش آیا۔ جو کچھ موجود تھا، حضرت نے اس کے پاس رکھ دیا۔ اس درویش نے وہ کھا کر ہنڈیا زمین پر دے ماری اور کہا درویش نظام الدین، حضرت شیخ فرید الدین مسعود نے تم کو نعمت باطنی عنایت کی ہے، لیکن تمہارے فقر ظاہری کی بیگ کوئیں نے توڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت کی خدمت میں فتوحات اور نذرانہ

۱۷ ملاحظہ ہو سیر السالکین ص ۶۹۔ سیر الاولیاء میں یہ واقعہ قدرے تفصیل سے درج ہے اور لکھا ہے کہ اس درویش نے حضرت سلطان الشانچ کی تنگی دیکھ کر آپ کے ایک رفیق کو بارہ بتیل دیے اور اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ (سیر الاولیاء ص ۱۰۳)

شکراتہ کی اس قدر آمد شروع ہوئی کہ حدود حساب سے باہر تھی۔
 خدا معلوم اس وقت میں کس قدر صداقت ہے، لیکن اس میں کوئی شک
 نہیں کہ اس زمانے میں حضرت کی ظاہری حالت میں زمین آسمان کا فرق آگیا۔
 اور اب آپ کے دروانے پر عقیدت مندوں کا اس طرح ازدحام شروع ہوا
 کہ شاید ہی سلطنتِ دہلی میں کسی شیخ کے در پر ہوا ہو۔ ایک وجہ اس کی
 یہ تھی کہ غیاث پور کے قریب ہی کیلوکھری میں لبن کے جانشین کیتباد نے
 قیام شروع کیا اور اس جگہ امراء اکیس سلطنت کا هجوم ہو گیا۔ فواد انفراد میں
 حضرت کا یہ بیان نقل ہوا ہے کہ جب کیتباد نے نیا شہر آباد کیا تو پھر لوگوں کے
 ٹھٹ کے ٹھٹ میرے پاس آنے شروع ہوئے اور امراء اور دوسرے لوگ
 اس کثرت سے آتے تھے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ترک سکونت کر کے شہر کے اندر
 چلا جاؤں گا۔ لیکن اسی دن ایک جوان میرے پاس آیا۔ اور آتے ہی یہ شعر
 پڑھا۔

آں روز کہ مہ شدی نے دانستی
 کا نگشت نمائے عالمے خواہی شدا

اور کہا کہ اس میں تو کوئی خوبی نہیں کہ خلقت کو شہ نشینی اختیار کر کے یاد الہی کی جائے۔
 قوت اور حوصلہ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ خلقت کے اندر رہ کر یاد الہی جاری رہے۔
 اس پر سلطان المشائخ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور مریدوں اور عقیدتمندوں
 کا جواز دعام متقاوہ جاری رہا۔ آپ کے ہاں ہر روز ہزاروں کی نذر تیار آتی
 لیکن آپ اسے فوراً خرچ کر دیتے اور کوئی حاجت مند آپ کے دروازے
 سے مایوس نہ جاتا۔ سیرت نظامی (اردو) میں منقول ہے کہ "تین ہزار علما و
 فضلا علاوہ طالب علموں اور حافظوں کے اور دوسو قوال ہمیشہ آپ کی

سرکار سے پرورش پاتے تھے اور دیگر پروردگان آنجناب کا تو کچھ شمار نہیں آپ کو اپنی زندگی میں جو اقتدار اور دہدیر حاصل ہوا، وہ ہندوستان کے شاید ہی کسی اور اہل طریقت بزرگ کو نصیب ہوا ہوگا۔ شہر کے عمائد و امرا اور عوام آپ کے مرید تھے اور بڑے بڑے جلیل القدر بادشاہ آپ سے خم کھاتے تھے۔

شاہانِ عصر اور سلطان المشائخ | آپ کے ابتدائی آیام عہدِ غلاماں میں بسر ہوئے، لیکن آپ کو زیادہ عروجِ خلیجوں

کی بادشاہت میں ہوا۔ خاندانِ خلجی کا سب سے بااقتدار بادشاہ علاء الدین خلجی علما و اہل شرع کی پروا نہ کرتا تھا، لیکن شاید وہ بھی درویشوں کی بددعا کا قائل تھا۔ اس کی تخت نشینی سے ایک دو سال پہلے سیدی مولہ کے قتل کا واقعہ پیش آیا تھا، جس نے درویشوں کا اثر و اقتدار بہت بڑھا دیا تھا۔ ہم لکھ چکے ہیں کہ جلال الدین خلجی نے بڑے حلم و تحمل کے باوجود اس درویش کی سازشوں سے ڈر کر اس کی موت کا سامان کر وایا۔ لیکن جب اس کے قتل کے بعد آندھی اور گرد و غبار کا طوفان اٹھا تو خود ہی اس کا قائل ہو گیا۔ اخبار الاخبار میں سیدی مولہ کی نسبت ہے۔

”اور قلندرانِ شیخ ابو بکر طوسی در زمانِ سلطان جلال الدین خلجی کشتند و

روزِ قتل او باد و غبار بے اندازہ شد۔ و عالم تاریک گشت۔ گویا کہ قیامت

قائم شد و سلطان جلال الدین را بمشاهدہ این حال باد سے اعتقاد سے کہن برد

پیداس شد۔“ (ص ۷۳)

اور جب اس کے ایک دو سال بعد سلطان جلال الدین خود قتل ہوا تو لوگ حیرت کہتے ہیں گے کہ اسے درویش آزاری کی سزا ملی ہے۔ چنانچہ عجب نہیں علاء الدین خلجی بھی اس خیال سے متاثر ہوا ہو اور حضرت سلطان المشائخ کی خواہشات کا اس نے بوجہ حرام کیا، اس میں اس خیال کو بھی کچھ دخل ہو!

سلطان علاء الدین خلجی نے دو ایک مرتبہ حضرت سے ملنے کی خواہش کی

لیکن آپ نے ٹال دیا۔ سیر الاولیا میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ نے بقصر استہان چند سوال لکھ کر اپنے بڑے بیٹے منفر خاں کے ہاتھ حضرت شیخ کی خدمت میں بھیجے اور ان کے جواب مانگے۔ جب وہ کاغذ شیخ کو ملا تو انھوں نے اُسے کھولا بھی نہیں اور حاضرین سے کہا کہ درویشوں کو بادشاہوں سے کیا کام۔ میں درویش ہوں اور شہر کے ایک گوشے میں دنیا سے الگ تھلگ بادشاہ اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں۔ اگر بادشاہ اس وجہ سے مجھے کچھ کسے گا تو میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔

جب اس کی اطلاع بادشاہ کو ملی تو اس نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں خود شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ لیکن شیخ نے کہلا بھیجا کہ میں غائبانہ دعا کرتا ہوں اور غائبانہ دعائیں بڑا اثر ہے۔ جب اس کے بعد بھی سلطان نے آنے پر اصرار کیا تو شیخ نے فرمایا کہ اس فقیر کے مکان کے دو دروازے ہیں۔ اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا۔ ایک دفعہ علاء الدین نے ملک کافر کو درنگل کی فتح کے لیے بھیجا لیکن ایک مدت تک اُدھر سے کوئی خبر نہ آئی اور سلطان کو بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے ملک قرابیک اور قاضی منغیصف الدین کو سلطان المشائخ کی خدمت میں یہ کہہ کر بھیجا کہ لشکر اسلام کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی۔ آپ کو اسلام کا غم مجھ سے زیادہ ہے۔ اگر آپ پر نورِ باطن سے کوئی حقیقت روشن ہوئی ہو تو مجھے بھی اس سے مطلع کریں۔ سلطان المشائخ نے بادشاہ کا پیغام سُن کر کہا کہ یہ فتح کیا چیز ہے ہم تو دوسری فتحوں کے بھی امیدوار ہیں۔ شاہی قاصدوں نے

۱۔ ملاحظہ ہو سیر الاولیا ص ۱۱۹ و ۱۲۰۔ تعجب ہے کہ اس کے باوجود اسی کتاب میں سلطان علاء الدین کی قسارتِ قہمی کی اس لیے شکایت کی گئی ہے کہ اس نے حضرت سلطان المشائخ سے ملنے کی کبھی خواہش نہ کی (ص ۱۵۴) اور یہی بھی شکایت کرتا ہے۔

یہ بشارت بادشاہ تک پہنچائی۔ جسے سن کر وہ خوش ہو گیا اور اتفاق سے اُسی شہم کو ملک کافر کے ہاتھ سے ورنگل کا فتح نامہ ملے کر آگئے۔

علاء الدین کا بڑا رٹکا اور دلی عہد خضر خاں سلطان المشائخ کا مرید تھا۔ لیکن ملک کافر نے اسے اندھا کر کے نور دیدہ کے ساتھ تخت و تاج سے بھی محروم کیا۔ اور بالآخر ملک کافر کا خاتمہ کر کے قطب الدین مبارک شاہ تخت نشین ہوا۔ وہ شیخ زادہ جام کا جو حضرت سلطان المشائخ کے مخالف تھے، معتقد تھا۔ مشہور ہے کہ جب ملک کافر خاندان علانی کا خاتمہ کر رہا تھا تو قطب الدین کی والدہ نے شیخ زادہ کے پاس آدمی بھیج کر اپنی مصیبتیں بیان کیں۔ انھوں نے فرمایا: ”غم مدار و منتظر لطیفہ فیضی باش۔“ چنانچہ قطب الدین کامیاب اور ملک کافر کا کام ہوا۔ بادشاہ کے شیخ زادہ جام سے فرج اعتقاد کے علاوہ سلطان المشائخ سے سوظن کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو گئی کہ وہ قطب الدین کے حریف اور صحیح وارث تخت و تاج خضر خاں کے مرشد و مربی تھے۔ چنانچہ قطب الدین نے آپ کا زور توڑنے کی بڑی کوشش کی۔ شیخ رکن الدین ابوالفتح سہروردی کو طعان سے اس لیے بلایا کہ شیخ کی بارگاہ کے بالمقابل ایک دوسری بارگاہ قائم ہو۔ لیکن ان دونوں بزرگوں کے تعلقات اتنے خوشگوار ہو گئے کہ بادشاہ کی یہ چال ناکام رہی۔ تاہم تخت و سجادہ کی چپقلش جاری رہی اور بالآخر قطب الدین نے آپ کے پاس شکایت بھیجی کہ چاند رات کو دہلی کے سب مشائخ مجھے سلام کرتے اور نئے چاند کی دعا دینے دربار میں آتے ہیں، لیکن آپ فقط اپنے غلام خواجہ اقبال کو بھیج دیتے ہیں۔ حضرت نے اپنے نہ آنے کی توجیہ کر دی۔ لیکن بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر شیخ نظام الدین آئندہ ماہ نو کی تمنیت کو حاضر نہ ہوں تو بزور ان کو حاضر کیا جائے۔ سلطان المشائخ کے سامنے غلص اس کشمکش سے

مشویش تھے، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ جب چاند رات
آن پہنچی تو آپ اطمینان سے خانقاہ میں مقیم رہے اور بادشاہ کی خدمت
میں حاضر نہ ہوئے۔

صبح کو خبر ملی کہ رات کو قطب الدین مبارک شاہ اپنے چاہیتے غلام
خسرو خاں کے ہاتھوں قتل ہوا اور خسرو ناصر الدین خسرو خاں کے نام سے تخت
نشین ہوا۔

خسرو خاں حضرت شیخ کے اثر کا قائل تھا۔ چنانچہ جب غازی ملک کی
فوج اسے شکست دینے کے لیے آئی تو اس نے پانچ لاکھ تھکے آپ کی خدمت
میں حصول دعا کے لیے بھیجے، لیکن سلطان غیاث الدین تغلق نے خسرو کی بد عزائیوں
کا خاتمہ کر دیا اور ہندوستان میں اسلام کو نئی زندگی ملی۔ بد قسمتی سے سلطان
اور شیخ میں کسی قدر کشیدگی پیدا ہو گئی۔ ایک تو شاید بادشاہ کو اس امر
کا مائل ہو گا کہ آپ نے خسرو کے پانچ لاکھ تھکے بیت المال کو کیوں نہ واپس کیے۔
دوسرے بعض لوگوں نے جو سماع کے خلاف تھے بادشاہ سے شکایت کی کہ

۱۔ سیر الاولیاء ص ۱۲۴۔ یہ تفصیلات سیر الاولیاء میں ہیں۔ انھیں درج کر کے مؤلف کتاب
لے سلطان قطب الدین کی دھمکی اور اس کے عبرت ناک انجام کی نسبت بطور ہجو و سخری کا
شعر نقل کیا ہے۔ لے رد، ایک ہجو شمس بجائے خویش، با شیر نچو کروی و دودی منزائے خویش
لیکن بعد کے تذکرہ نگاروں نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ چاند رات کو خود حضرت سلطان المشائخ
خانقاہ کی چھت پر ٹھٹھے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے!

۲۔ سلطان المشائخ پر سماع کی وجہ سے اس سے پہلے بھی اعتراض ہوتا تھا مثلاً صاحب کتاب
کے معصن خواجه ضیاء الدین سنائی کی نسبت اخبار الامار میں لکھا ہے۔ "مما مر نظام الدین
اولیاء بود۔ دائم بر سطح از جہت سماع احتساب کردے۔" و شیخ باوے جز بہ معرفت
و انقیاد پیش نیا مدے۔ (ص ۱۰۹)

شیخ نظام الدین مع جمیع مُردیوں کے سماع مُسنّتے ہیں۔ بادشاہ کو واجب ہے کہ علما کو طلب کر کے ایک محضر منعقد کر لے اور انہیں اس فعل نام شروع سے باز رکھے۔ چنانچہ خیاض الدین تخلق نے قلعہ تخلق آباد میں حضرت سلطان المشائخ اور سلطنت کے مشہور علما و شیعہ کو بلایا اور سماع کے مسئلے پر بحث شروع ہوئی۔ کہتے ہیں، دو سو تیرہین^{۲۱} علما موجود تھے۔ قاضی جلال الدین ولوالہی اور شیخ زادہ جام سماع پر اعتراض کرنے والوں میں پیش پیش تھے۔ اور معلوم ہوتا ہے بحث میں بڑی گرمی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت سلطان المشائخ کے مخالفین نے زور شور سے اعتراض کیے تو بادشاہ نے کہا کہ اس قدر جوش و خروش نہ کرو۔ سنو کہ شیخ کیا فرماتے ہیں۔ معترضین نے اپنے اعتراضات کی بنا امام ابو حنیفہؒ کے ارشادات پر رکھی اور سلطان المشائخ نے سماع کے جواز کے حق میں بعض روایات نبوی سے مدد لینی چاہی۔ اس دوران میں بادشاہ نے شیخ بہاء الدین زکریا ملتانیؒ کے نواسے شیخ علم الدین سے جو عالم بھی تھے

۱۔ سیر العارلین ص ۸۹

۲۔ یہ تفصیلات سیر الاولیا سے ماخوذ ہیں۔ فرشتہ جس نے کئی تجزیات اس پر افادہ کی ہیں۔ لکھتا ہے کہ سلطان المشائخ نے حدیث نبویؐ 'السماع مباح' لاہلہ کو اپنے نقطہ نظر کی حمایت میں پیش کیا۔ اس پر الفرغان کے ولی اللہ تبریز میں مولانا مسعود عالم ندوی لکھتے ہیں۔ "یہ حدیث نہیں بلکہ امام غزالی کا قول ہے جو احیاء العلوم میں فتوے کے طور پر منقول ہے۔ غالباً فرشتہ نے اسے حدیث کہنے میں غلطی کی ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ حضرت مستدل کو غلط فہمی ہوئی ہو" اس پر مولانا مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں: "خدا جانے بجا پورہ میں بیٹھے بیٹھے ہندو شاہ کے بیٹے قاسم فرشتہ نے اپنی تاریخ میں کہاں سے یہ بات اڑائی کہ امام غزالی کا قول یہ جواز لاہلہ ولا یجوز فی غیرہ لہ کو حدیث قرار دے کر سلطان جی نے پیش کیا۔ کیا تماشا ہے دو ہزار سے اوپر حدیثوں کے محافظ پر یہ الزام ہے" سیر الاولیا میں یہ اندراج [باقی اگلے صفحے پر]

اور اسلامی ممالک کا سفر بھی کر چکے تھے، استفسار کیا۔ انھوں نے کہا کہ جو لوگ
 سماع دل سے سنتے ہیں ان کے لیے مباح ہے اور جو از روئے نفس سنتے ہیں
 ان کے لیے حرام ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ بغداد، شام، روم میں مشائخ سماع
 سنتے ہیں۔ بعض دف اور شبانہ سے بھی۔ اور انھیں کوئی منع نہیں کرتا۔

موجود نہیں۔ لیکن وہاں دو اور رسالوں کے حوالے دیے گئے ہیں جن میں اس واقعہ کی تفصیلات
 درج ہیں۔ یعنی مولانا محمد الدین رازی کی کشف المفہوم من وجہ السماع اور ضیاء الدین برنی کا
 حیرت نامہ۔ فرشتہ نے اپنی کتاب میں کئی تفصیلات سیر الاولیاء سے زائد دی ہیں۔ اس کے علاوہ
 خود سیر الاولیاء سے واضح ہوتا ہے کہ بحث میں سلطان المشائخ نے انحصار حدیثوں پر کیا
 ہے۔ اور مخالفین نے فقہی فتاویٰ پر زور دیا۔ (بقول سیر الاولیاء) حضرت سلطان المشائخ
 نے فرمایا: ”اس بحث میں مجھے ایک بات نہایت عجیب معلوم ہوئی۔ وہ یہ کہ معرین حجت میں
 وہ صحیح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے اور یہی کہتے جاتے ہیں کہ ہمارے فہر میں
 فقہ کا رواج مقدم ہے۔۔۔ جب کوئی صحیح حدیث بیان کی جاتی، وہ منع کرتے اور کہتے کہ اس
 حدیث کی اثر شافعی نے لی ہے۔ اور وہ ہمارے علماء کے دشمن ہیں۔ اس لیے ہم اس حدیث
 کو نہیں سنتے۔ اب اگر فرشتہ کے بیان کو ٹھکرا دیں تو آخر وہ کون سی صحیح حدیث ہے جس سے
 سماع کا جو اثبات ہوتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلطان المشائخ کے دوسرے کلامات و حوالی
 ہی نہیں علمی مرتبہ بھی بڑے احترام کے لائق ہے، لیکن پرانے زمانے میں طباعت کی عدم موجودگی
 کی وجہ سے کتابوں کی کمی تھی (اور حضرت سلطان المشائخ تو اپنے علمی ذوق و شوق کے باوجود
 ایک زمانے میں کتابیں خریدنے کے خاص طور پر خلاف ہو گئے تھے) (سیر الاولیاء ص ۱۲۸) اس کے
 علاوہ کڑا تنقیدی نقطہ نظر بھی عام نہ تھا۔ کسی ایک آدمہ حوالہ میں سوہو جانا خلاف قیاس نہیں
 سیر الاولیاء میں تو حضرت سلطان المشائخ کا یہ بیان نقل ہوا ہے نہ وجہ امر و نہ ممانہ شد کہ
 معرین حجت احادیث صحیح حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شنوند۔ ہمیں سے گوئید کہ در فہر
 عمل بروایت فقہ مقدم است بر حدیث و اس چہیں سننے کہانے گوئید کہ ایشاں را بر احادیث
 [بائی اگلے صفحے پر]

بادشاہ نے یہ سنا تو خاموش ہو گیا۔ اس پر مولانا جلال الدین نے پھر کہا کہ بادشاہ کو لازم ہے کہ سماع کی حرمت کا حکم دے اور اس بارے میں امام اعظم کے مذہب کو ملحوظ رکھے، لیکن سلطان المشائخ نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کوئی حکم نہ دیں۔

یہ بحث صبح دس بجے سے ظہر کے وقت تک جاری رہی۔ نتیجہ بحث کی نسبت سیر الاولیاء میں دو رائیں درج ہیں۔ ایک تو یہ کہ بادشاہ نے کوئی حکم نہ دیا۔ یعنی سلطان المشائخ کا مشورہ قبول کر لیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت سلطان المشائخ سماع متیں اور انھیں کوئی منع نہ کرے، لیکن دوسرے فرقوں مثلاً قلندروں اور حیدریوں کو سماع سُننے سے منع کریں۔ کیونکہ وہ محض حفظِ نفسانی کی خاطر سُنتے ہیں۔ سیر الاولیاء کے مصنف نے پہلی روایت کو ترجیح دی ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ مجلس سے فارغ ہو کر بادشاہ نے حضرت سلطان المشائخ کو بڑی تعظیم و تکریم سے رخصت کیا بلکہ محضر کے ۱۲ روز بعد ان کے مخالف قاضی جلال الدین کو عہدہ قضا سے معزول کیا۔

اس روایت سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ آخر تک سماع کے قائل اور اس پر عامل رہے۔ لیکن اس امر کی مستند معاصرانہ شہادت

بقیہ نوٹ از سفر ۲۳۹
رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم عبور نباشد :

لیکن سیر العارفین کے مطالعہ سے خیال ہوتا ہے کہ معاملہ ذرا زیادہ پیچیدہ تھا اور بحث کی تین اجتہاد شخصیات کا مسکن تھا۔ جس نے بعد میں اہل حدیث اور حنفیوں کے درمیان خاص اہمیت اختیار کر لی تھی۔ شیخ جمال لکھتے ہیں :-

حضرت شیخ تمسک بہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمود۔ قاضی مذکور گفت: ”قر مجتہد نیستی کہ تمسک بہ حدیث نمائی۔ مردی مقلد۔ روایتی از ابو حنیفہ بیادہ تا قول تو بمعرض قبول افتد۔“ شیخ فرمود: ”سبحان اللہ کہ باوجود قول مصطفوی از من قول ابو حنیفہ سے فراموش نہ فرما“

موجود ہے کہ اخیر عمر میں سماع بالخصوص سماع بالمرزا میر کی نسبت حضرت سلطان المشائخ کا نقطہ نظر شروع سے بہت قریب ہو گیا تھا۔ آپ کے ملفوظات کا سب سے مکمل مجموعہ فرائد الغرادر ہے۔ جسے امیر حسن بخاری نے ترتیب دیا اور جسے تمام نظامی حضرات انھوں پر رکھتے ہیں۔ اس میں بالتفصیل لکھا ہے :- (ترجمہ)

”پھر سماع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ شاید آپ کو حکم فرما ہے کہ جس وقت آپ جاہیں سماع سنیں۔ آپ پر حال ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو چیز حرام ہے وہ کسی کے حکم سے حلال نہیں ہو سکتی اور جو چیز حلال ہے وہ کسی کے حکم سے حرام نہیں ہو سکتی۔ اب ہم مسئلہ مختلف غیر کو لیتے ہیں۔ سو سماع ہی کو لو۔ یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے حکم کے موافق برغلاف ہمارے علم کے مباح بمذہب و دسارنگی ہے اس اختلاف میں حاکم جو حکم کرے وہی ہوگا۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا احناف میں بعض درویشوں نے پیگلے رباب اور بانسریوں کا استعمال صحیح میں کیا اور رقص کیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ انھوں نے اچھا نہ کیا جو نامشروع ہے، وہ ناپسندیدہ ہے۔ بعد ازاں ایک نے کہا کہ جب وہ اس مقام سے باہر نکلے تو ان سے پوچھا گیا کہ اس مجلس میں تو بانسریاں بجائی گئیں۔ تو جواب دیا کہ ہم سماع میں ایسے متفرق تھے کہ ہمیں معلوم نہ ہوا کہ یہاں بانسریاں ہیں بھی یا نہیں۔ جب خواجہ صاحب نے یہ سنا تو فرمایا کہ یہ تو کوئی معقول جواب نہیں“ (ص ۱۱۰)

سلطان المشائخ کے ضمن میں یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ انھوں نے اپنی رہائشی اس بزرگ کو تغویض کی جو حلائیہ سماع بالمرزا میر کا منکر تھا۔

سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات فروری یا مارچ ۱۳۲۵ء میں ہوئی اور اس کے چند ہی روز بعد یعنی اپریل کی تیسری کو سلطان المشائخ بھی انتقال فرما گئے۔ ان کی طویل علالت کے دوران میں شیخ رکن الدین طنائی موجود تھے۔ انھوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مزار دہلی میں مرجع خاص و عام ہے۔

سُلطان المشائخ کا مرتبہ | ہندوستان کے مشائخ میں حضرت سلطان المشائخ کا ایک خاص مرتبہ ہے۔ انہیں داتا گنج بخش یا

حضرت خواجہ اجیری کی طرح شرفِ اولیت حاصل نہیں۔ نہ ہی ان کی زندگی تبلیغی کوششوں کے لیے اس طرح ممتاز ہے جس طرح ان کے مُرشد بابا فرید یا دوسرے پیرانِ عظام مثلاً امیر کبیر بدائی، شیخ بہاء الدین زکریا یا حضرت نور قطب العالم بنگالی کی۔ لیکن اس کے باوجود جو اثر و اقتدار انہیں حاصل ہوا، بہت کم بزرگوں کو نصیب ہوا ہوگا۔ بقول امیر خسروؒ

در جہرۂ فقر بادشاہ ہے در عالم دل جہاں پناہ ہے
شہنشاہِ بی سرو بے تاج شاہِ نش بخاکِ محکج

جب سلطان المشائخ نے ظہور کیا، اس وقت تصوف کا ابتدائی زمانہ نہ تھا۔ ایک مدت ہوئی منہم ہو چکا تھا۔ اب یہ طریقِ زندگی فقط وہی لوگ اختیار نہ کرتے تھے، جو سخت سے سخت ریاضتیں اور مشقتیں سہتے اور دُنیا سے دُلوں سے فقط قوتِ لایموت لے کر دُورِ آخرت میں اپنے جتنے کے منتظر رہتے۔ اب تصوف اور درویشی کی نئی ترجمانی ہو چکی تھی اور شیخ محی الدین ابن عربی اور ان کے ہم خیال کہہ رہے تھے کہ دُنیا کے ظاہری نظام کے ساتھ ساتھ ایک باطنی نظام بھی ہے، جو قطبوں، ابدالوں، اوتادوں کے سر پر قائم ہے۔ شیخ ابن عربی نے فتوحات کبیرہ میں کسی جگہ اس نظریے کی توضیح کی ہے۔ اور فرشتہ ناقل ہے کہ ابن عربی کی تصانیف حضرت سلطان المشائخ کے زیرِ مطالعہ تھیں۔ (پوستہ دل انوار منزل بہ کتبِ معتبرہ تصوف مثل فصوص الحکم و مواقع النجوم و شروح آئینا مشغول سے داشت) انہوں نے دو ایک جگہ مقاماتِ اولیاء کے متعلق جو ارشادات کیے ہیں ان سے خیال ہوتا ہے کہ وہ بھی ابن عربی کے نظریے سے متاثر تھے۔ بلکہ انہوں نے کہا: ”جب

ولی مقام تعلیمیت اور غوثیت و فردیت کو طے کر کے مرتبہ عبودیت کو پہنچنا ہے تو اس کی ذات مظہر الہی ہو جاتی ہے اور اس کا ارادہ بھی ارادۃ اللہ ہوتا ہے۔

جب بابا فرید نے انھیں خلعت خلافت سے سرفراز کیا تو انھیں نظام الدین والدینؒ کہہ کر خطاب کیا تھا اور شاید یہ مُرشد کے ارشاد اور ابن عربیؒ کی تعلیمات کا اثر تھا کہ سلطان المشائخ نے زندگی ایک تارک الدنیا درویش کی طرح نہیں گزاری بلکہ شاہان وقت کے بالمقابل بھی اپنی پوزیشن اس طرح برقرار رکھی جس طرح ابن عربیؒ کی اسکیم کے تحت قطبوں اور ابدالوں کی تھی۔

غریب عالم، نظام ملت و دیں

قطب نعت آسمان و ہفت زمیں

انیس عاشقین میں سلطان المشائخ کی اپنی ایک رباعی نقل کی گئی ہے۔

جس سے ان کے مافیہا کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو سیرت نظامی ص ۱۴۲-۱۴۳ اس کے علاوہ حضرت سلطان المشائخ کی مجلس میں

قطب، اوتاد، ابدال اور اولیاء کی بحث کے لیے ملاحظہ ہو فرائد الغواد ص ۲۵۳

۲۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عربیؒ کی مجلس میں جس طرح شاہی جلالی دکھاتے تھے،

اس کے لیے شیخ برہان الدین خرب کا واقعہ ملاحظہ ہو (انبار الاخبار ص ۹۹) لیکن آپؒ سے ملنے والا

مذہب ہی کی پیش ہیں جس پر مسئلہ اور وسعت قلبی کے ساتھ سلوک کرتے اس کا اندازہ شیخ رکن الدین

ابوالفتح (انبار الاخبار ص ۹۹) اور اس سے بھی زیادہ خواجہ ضیاء الدین سنائی (انبار الاخبار ص ۱۰۹)

سے آپ کے حسن سلوک سے جو سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپؒ اپنے نظام اور اپنی پوزیشن کو خطرے

میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ لیکن اہل علم اور مجلس مخالفوں کی آپؒ عزت کرتے تھے۔ اور جو طویل

اقتباسات ہم نے سماع کے متعلق فرائد الغواد اور الفضل الغداد سے دیے ہیں۔ ان سے ظاہر ہو گیا

کہ اس سماع میں بھی آپؒ کا وہ نقطہ نظر نہ تھا جو سماع کے بعض شائق آپؒ سے غلو کرتے ہیں۔

دور ملک قناعت بجاں ملطائیم یکسر روئے حاجب و بے دریائیم
 از لذت فاقہ ذوقما سے گیریم از دولت فقر ملکما سے رائیم
 حضرت سلطان المشائخ نے تو اس امر کا بھی دھوئے نہیں کیا لیکن عام طور پر
 انھیں اپنے زمانے کا قطب سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ خیال تھا کہ ان کے علاقے کا
 نظام ان کے سر پر قائم تھا۔ فتوح السلاطین میں عصامی نے (عہد محمد تعلق میں)
 نہی کی بربادی کے تین اسباب لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب حضرت خواجہ
 سلطان المشائخ کے سایہ عاطفت اور ان کے فیض بلا نوشی سے محروم ہو جانا

۵۵

بہر ملک گرچہ امیر سے بود و سنے دم پناہ فقیر سے بود
 امیراں بہ کشور اگر سر برند فقیراں بلا نوش کشور بود
 گر او تار نمود بر دوسے زمیں نہاند بہ پاحسیمہ ہشتیں
 چو خواہد خداوند لیل و نہد کہ از مرز و بوسے برآورد
 بہ فرمان ایزد ازاں مرز و بوم تختیں برآورد مرداں قدوم
 و زلاں پس یکے ظائف را خدا کند اندراں ملک فرمانروا
 شنیدم نہ پیران اختر سعید کہ چون وقت ابطال دہلی رسید
 نظام الحق آں پیراںست قدیم و نہ ملک و پناہ اُمم
 محمد کہ شد خاتم ادلیا چو ختم حسدا نبیا مکطفعا
 ز خاک درش خرواں تاج دار ہر حاسدا نش شد و تاج دار
 سلاطین بر ایوان او بار خواہ بر ایوان او سوزہ خانان جہاہ
 بہ درگاہ آں شاہ ملک ملوک بہ چوبک زنی نشہ راضی ملوک
 چہ کہد کسے و معنی آں استاں چہ داند زمیں در جہ آسمان
 نہاند کسے قدر او مجز خدا بود اگر اندر ہرواں راہنا
 خدا را یکے بود اند دوستاں مقرر بد و ملک ہندوستان

نخستیں ہماں مرد و فرزانہ فر قدم زد ز دہلی بہ ملک دیگر
وہاں پس شدل شہر و شہر خوب دران ملک شد فتنہ و کامیاب

ابن عربی اور سلطان المشائخ نے اپنے خیالات کی تائید میں ہر احادیث پیش کی ہیں ان کی صحت مشتبہ ہے۔ اور جو دلائل اس باطنی نظام کے حق میں ہیں وہ بھی مقبولیت سے بالا ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی علمی قابلیت خدا واد سمجھ و حبیبہ شخصیت اور مذاق سلیم کی بنا پر اگر سلطان المشائخ روحانی دائرے سے نکل کر کسی اور سمت قدم بڑھاتے تب بھی وہ میر کارواں ہی ہوتے۔ انھوں نے علم دین کی تکمیل دارالخلافت کے بہترین علماء سے کی تھی۔ اور اگر درخت اپنے پھل سے پیچھا نہ جاتا ہے تو امیر خسرو اور امیر حسن سجری جو شروع میں ان کے مرید نہیں شاگرد تھے ان کی معلمانہ قابلیت کے آئینہ دار ہیں۔ آپ کی شروع میں یہ خواہش تھی کہ کہیں کا قاضی ہو جاؤں (سیر الاولیا ص ۱۵۰) اور علوم شرعی و فقهی کو آپ نے بڑی محنت اور تن دہی سے حاصل کیا۔ اپنے ہم درسوں میں سب سے تیز طبع اور دانشمند مشہور تھے۔ اور بحث مباحثوں میں اتنا جھگڑہ لیتے تھے کہ اس زمانے میں آپ کو مولانا نظام الدین بجافت اور محفل شکر کا خطاب ملا ہوا تھا (سیر الاولیا ص ۹۰) اس کے علاوہ ان کی روزمرہ کی گفتگو و اندازہ و اندازہ و اندازہ میں محفوظ ہے جس سے ان کی وسعت علمی و وسیع واقفیت اور مذاق سلیم کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے زمانے میں واقعات کی صحت پر کھنے کی وہ سہولتیں جو آج عیسویں نہ

۱۔ سلطان المشائخ کی معلومات اور گونا گوں دلچسپیوں کے لیے سیر الاولیا کا بنیاد مطالعہ کرنا چاہیے۔ حضرت کے خواہ زیادہ خواجہ رفیع الدین کے ضمن میں (جو حضرت کی خانقاہ درویش کے متولی ہوئے تھے) لکھا ہے: ”آپ کو تیر و کمان، سیاحت و درگشتی کا بہت شوق تھا سلطان المشائخ از دوسے نفقت اسی بارے میں آپ کو ترغیب دیا کرتے اور ان ہنروں کی بابت جو کہ خراجاً جائز ہیں بوجہ کرتے۔ بلکہ ان کی باریکیاں خود سمجھایا کرتے۔“ (ص ۱۸)

میں گرفتار القواد اٹھا کر دیکھیں بلا مبالغہ سیرت حدیث اور تاریخ کا ایک سمندر
ٹھاٹھیں مارتا ہے۔

ان کے زمانے میں دہلی علماء و فضلا و شعرا و ادبا سے پھٹی پڑتی تھی۔ لیکن
کتنے اہل نظر تھے جو اس دور کے حلقہ بگوش نہ تھے۔

کو دیدہ کہ فراق رخ تو در آب نیست

گردل کہ در کشاکش عشق شب نیست

یہ صحیح ہے کہ اشاعت اسلام کے معاملے میں سلطان المشائخ اپنے مُرشد سے
بہت پیچھے نہیں۔ تواریخ میں ان کے ہاتھ پر فقط ایک آدمی کے مسلمان ہونے
کا سراغ ملتا ہے، لیکن وہ ساعد بن عرب سے غافل نہ تھے۔ فوائد القواد میں
دو ایک جگہ ہندوؤں کے اسلام سے دُور رہنے کا ذکر ہے۔ اور ایک دفعہ تو خواجہ
صاحب نے آنکھوں میں آنسو لاکر اس امر کا افسوس کیا کہ ہندوؤں پر کسی کے
کہنے کا اثر نہیں ہوتا۔ امیر حسن لکھتے ہیں: (ترجمہ)

”ایک غلام مُردہ آیا اور ایک ہندوئی کو ہمراہ لایا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ جب

دو دن میٹھ گئے تو خواجہ صاحب نے اس غلام سے پوچھا کہ آیا تیرا بھائی

مسلمان سے کچھ رغبت رکھتا ہے۔ عرض کی ہیں اس مطلب کے لیے اسے

یہاں لایا ہوں کہ جناب کی نظر انصاف سے وہ مسلمان ہو جائے۔ خواجہ صاحب

نے ابدیدہ ہو کر فرمایا: اس قوم پر کسی کے کہنے کا اثر نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی

صلح مرد کی صحبت میں آیا جایا کریں تو شاید اس کی برکت سے مسلمان

ہو جائیں۔ (فوائد القواد ص ۱۸۲)

۱۔ تلنگانہ کا ایک ہندو تھا جس کا ہندوئی نام کتوتھا۔ خواجہ جہاں ملک احمد یانہ کے
ہمراہ سلطان المشائخ کی مجلس میں آنے جانے لگا۔ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ اور بالآخر
خان جہاں کے نام سے سلطان فیروز تخلق کا وزیر اعظم بنا۔

فوائد الفوائد کے اندراجات سے خیال ہوتا ہے کہ کئی ہندو اسلام کی حقانیت کے قائل تھے، لیکن بعض موانع (مثلاً برادری کی مخالفت) کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ امیر حسن لکھتے ہیں: (ترجمہ)

”ماضوں میں سے ایک نے پوچھا کہ جو ہندو کلمہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور غیر خدا اصل اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی قائل ہو، لیکن جب مسلمان آئیں تو ٹھپ ہو جانے اس کا انجام کیسے ہو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اس کا معاملہ حق سے ہے خواہ اسے بخشے خواہ مذاہب دے۔

پھر فرمایا کہ بعض ہندوؤں کو یہ بات ابھی طرح معلوم ہے کہ اسلام سچا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان نہیں ہوتے۔“ (فوائد الفوائد ص ۱۳۵)

سلطان المشائخ کے ملفوظات کا مستند مجموعہ فوائد الفوائد ہے جسے ان کے مرید اور مشہور فارسی شاعر حسن بھری نے ترتیب دیا۔ ہم نے اس سے جا بجا نہ صرف سلطان المشائخ بلکہ دوسرے بزرگان دین اور اہل علم کے حالات کے لیے استفادہ کیا ہے۔ آپ کے ملفوظات کا ایک اور مجموعہ افضل الفوائد ہے جسے امیر خسرو سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن جو وضعی معلوم ہوتا ہے۔ اخبار لاغیدہ میں ایک اور مجموعہ ملفوظات (مسمیٰ بہ تحفۃ الابرار و کرامت الافراد) کا ذکر ملتا ہے جسے شیخ کبیر بابا فرید کے فرائد خواجہ عزیز الدین صوفی نے ترتیب دیا، لیکن یہ مجموعہ ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ اگر فوائد الفوائد اور سلطان المشائخ کے مرشد شیخ کبیر کے معینہ ملفوظات بغور پڑھیں تو ان میں ایک لطیف فرق نظر آتا ہے۔ خواجہ صاحب اصلاح خیالات کے لیے مرد صالح کی صحبت کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور بابا صاحب نے اشاعت مذہب اور تبدیل عقائد کی جو مثالیں

۱۔ فوائد الفوائد کے بعد حضرت چشت کے حال میں بہترین تالیف سیر الایلیہ جسے سلطان المشائخ کے عقیدت مند اور حضرت چلیغ دہلی کے مرید امیر محمد نے مندرجہ میں ترتیب دیا۔

یادگار چھوڑی ہیں۔ ان میں اظہارِ کرامت کو بڑا دخل ہے۔ شاید اس اختلاف کی وجہ ان بزرگوں کے ماحول کا اختلاف ہے۔ حضرت بابا صاحب کو جن لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا وہ سادہ اور ضعیف الاعتقاد تھے۔ ان پر کرامات کا بڑا اثر ہوتا تھا۔ چنانچہ بابا صاحب اپنے تصرفات کی بنا پر ان میں شاندار نتائج پیدا کر سکے۔ لیکن جو لوگ دارالخلافت میں رہتے تھے، وہ اس قدر سادہ نہ تھے۔ ان کے اعتقادات بدلنا اس قدر آسان نہ تھا۔ اس لیے ایک عرصے کا اختلاف درکار تھا۔

حضرت خواجہ صاحب جو طویل صحبت صالح کی ضرورت سمجھتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی نظروں میں مسلمان ہونے کے لیے ایک بڑا بلند معیار برقرار رکھنا ضروری تھا۔

یہ شہادتِ کلمہ اُلفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

حضرت خواجہ صاحب نے اس مقصد کی توضیح کے لیے کئی مرتبہ بایزید اور یہودی کی حکایت اپنے سامعین سے بیان کی اور انہیں یہ کیا کہ عام مسلمان دوسری قوموں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ افضل الفوائد میں ہے (ترجمہ)

”پھر اسلام کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اسے درویش اسلام کا نام لے لینا سہل ہے، لیکن اس کے فرائض کا انجام دینا مشکل ہے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی نے ستر سال تک نفس کو مجاہدہ سے مارا۔۔۔۔۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ چونکہ میں مسلمان کہلاتا ہوں، اس لیے مجھے مسلمانی کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ یہودی سے پوچھا گیا کہ تجھے خواجہ بایزید سے اتنی اُلفت ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا۔

اس نے کہا اگر اس بات کا نام مسلمانی ہے جو تم کہتے ہو تو ایسی مسلمانی سے مجھے شرم آتی ہے۔ اور اگر مسلمانی وہ ہے جو خواجہ صاحب کہتے ہیں تو

وہ مجھ سے نہیں ہو سکتی۔

افضل القوائد کے اندراجات پر شبہ کیا جاتا ہے۔ لیکن بالکل یہی واقعہ فوائد القوائد میں بیان ہوا ہے۔

آنگاہ ہم از نسبت صدق و دیانتداری اسلامیاں حکایت فرمود کہ جو دے برد
کہ در جوار خانہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ الخزینہ خانہ داشت۔ چوں بایزید
نقل کرد۔ آں جہود را گفتند کہ تو چہ اسلامان نمے شوی۔ گفت چہ مسلمان شوم۔ اگر
اسلام آنت کہ بایزید داشت از من نمے آید۔ و اگر این است کہ شما دارید۔
مرا ازین اسلام عار نمے آید! (فوائد القوائد ص ۱۸۳-۱۸۴)

اگر سلطان المشائخ غیر مسلموں میں اس طرح اشاعت اسلام نہیں کر سکے
جس طرح ان کے مُرشد نے کی (جو غالباً دار الخلافہ میں ہو ہی نہ سکتی تھی) تو
یہ کیا کم ہے کہ انھوں نے خود مسلمانوں کی اصلاح خیالات اور تہذیب نفس
کی وسیع پیمانی پر کوشش کی۔ اور اس کے علاوہ ایک ایسا نظام قائم کر دیا
جس کے ماتحت اشاعت اسلام کا کام ملک کے مختلف حصوں میں سرانجام پاتا
رہا۔ گجرات، دکن اور بنگال میں جو بزرگ اسلام لے کر گئے ان میں مولانا حامد الدین
ملتانى اور مولانا کمال الدین، شیخ بُریان الدین غریب اور مولانا سراج الدین عثمان
خاص طور پر ممتاز ہیں۔ یہ سارے بزرگ حضرت سلطان المشائخ کے خلفائے کبار
سے تھے۔ سلطان المشائخ کا یہ کام کم اہم نہیں کہ انھوں نے ایسے بزرگوں کی تربیت
کی جو ملک کے مختلف حصوں میں خود ارشاد و ہدایت کا مرکز بن سکتے تھے۔ امیر خیر
ان کی بابت لکھتے ہیں :-

واں مریدان دہرواں نقیوں	ہر کیے والئے ولایت دیں
ہمہ شیطان کش فرستہ خدم	در ریش بر ہوا نہادہ قدم
زندہ دار شب از دم تسبیح	غلغل افکندہ در رواق سبح
ہر سوار استین شرع ساخته تاج	دل شاں عرش و سجد شاں محراج

ضیاء الدین برنی حضرت کے نیک اثرات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ (ترجمہ)
 شیخ کے مبارک وجود ان کے انعام پاک کی برکت اور ان کی مقبول دعاؤں کی وجہ
 سے اس ملک کے اکثر مسلمان جہالت، قصوف اور زہد کی طرف مائل اور شیخ کی
 ارادت کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ سلطان علاء الدین اپنے تمام گھروالوں
 کے ساتھ شیخ کا معتقد اور مخلص ہو گیا تھا۔ خواص و عوام کے دل نے نیک اختیار
 کسلی تھی۔

عبدعلائی کے آخری چند سالوں میں شراب و شاہد، قس و مجور، قتلہ بانڈی،
 غماش، لواطت اور بچہ بازی کا نام بھی آدمیوں کی زبان پر نہیں آئے پایا۔ اب
 کبیر گناہ لوگوں کو کفر کے مشابہ معلوم ہونے لگے۔ مسلمان ایک دوسرے کی نفرت سے
 مود خوری و ذخیرہ اندوزی کے کھلم کھلا مرکب نہ ہو سکتے تھے۔ اور خون کے
 مارے دکان داروں سے جھوٹا کم قتلے اور آمیزش کا رواج اٹھ گیا تھا۔ اکثر
 طالب علموں اور بڑے بڑے لوگوں کی رغبت جرجیش کی خدمت میں رہتے تھے
 قصوف اور احکام طریقت کی کتابوں کے مطالعہ کی طرف ہو گئی تھی۔ قوۃ القلوب
 احیاء العلوم، ترجمہ احیاء العلوم، عوارف، کشف المحجوب، شرح قصوف وصالہ اشیر
 مرصدا العباد، محکوبات صین القضاۃ، نواح و لوا مع قاضی حمید الدین ناگوری
 فوائد النواد امیر حسن بخاری کے بہت سے خریدار پیدا ہو گئے تھے۔ زیادہ تر لوگ
 کتب فروشوں سے سلوک و حقائق کی کتابوں کے بارے میں دریافت کرتے۔
 کوئی پکڑی ایسی نہ تھی جس میں مسواک اور کنگھی نہ لٹکی ہو اور اہل قصوف کی
 نعمت خریدنے کے باعث چوڑے کے ہشت اور لٹے جھنگے ہو گئے تھے (۴۹۰، ۴۹۱)

بوعلی قلندر نظامیہ سلسلہ جو صابریہ طریق کی طرح چشتیہ سلسلے کی ایک شاخ
 ہے، حضرت سلطان المشائخ سے شروع ہوا۔ بعض لوگ کہتے

ہے کہ شیخ شرف الدین بوعلی قلندر پانی پتی کو بھی سلطان المشائخ سے بیعت تھی۔
 لیکن شیخ عبدالحق محدث اس روایت کے قائل نہیں۔ قلندر صاحب جو ایک

روایت کے مطابق قطب جمال ہالنسویؒ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ سلطان المشائخ کے ہمصر تھے۔ آپ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد ایک فقیر کے اثر سے درس و تدریس چھوڑ کر جنگل میں نکل گئے اور قلندروں کے آزادانہ طریقے اختیار کر لیے۔ آپ کی زندگی کے کئی واقعات ہیں جنہیں اگر شرع، وضع داری یا اخلاقیات کے ترانہ میں تو لیں تو ان پر کسی اعتراض ہو سکتے ہیں۔ لیکن دنیا آپ کو ایک قلندر کے طور پر جانتی ہے اور ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا چھوڑ دیتا ہے اُسے دنیا داروں کے مصیبتوں سے نہیں جانچا جاسکتا۔ آپ کی بیشتر عمر استغراق اور جذب کی حالت میں گزری اور جب رمضان المبارک ۱۰۲۲ھ میں وفات پائی تو آپ کے پاس کوئی نہ تھا۔ تین روز تک کسی کو پتا نہ چلا کہ آپ رحلت کر گئے ہیں۔ تیسرے روز چند لکڑہارے اُسے جنھوں نے نعش مبارک دیکھی اور کفن و دفن کی تیاریاں کیں۔ مزار پانی پت میں ہے۔

آرٹلڈ نے لکھا ہے کہ پانی پت کے علاقے میں جو مسلمان راجپوت ہیں، وہ حضرت بوعلی قلندر ہی کی بدولت مشرف باسلام ہوئے اور ان کا مورث اعلیٰ امیر سنگھ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔

حضرت بوعلیؒ کمال جذب کے ساتھ ساتھ صاحب تصنیف بھی تھے آپ کی دو تین فارسی مثنویاں اور دیوان چھپ چکا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے آپ کے مکتوبات کا بھی ذکر کیا ہے اور جو مکتوب اخبار الاخبار میں نقل ہوا ہے، اس کی زبان بڑی شگستہ اور خیالات لطیف و پاکیزہ ہیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی دوسری تصانیف آپ سے منسوب ہونے لگی تھیں۔ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں: ”وہ رسالہ دیگر در عوام الناس شہرت دارد کہ او را حکم نامہ شیخ شرف الدین سے گویند۔“

ظاہر آن است کہ از معجزات عوام است۔ واللہ اعلم۔

یہ حکم نامہ بندگی فلک المشائخ حضرت شیخ شرف بوعلی قلندرؒ چند صفحات کا رسالہ ہے۔ اس کے مطابق آپ چالیس برس کی عمر میں دہلی پہنچے۔ علمائے زمانہ

سے مباحثہ ہوا، لیکن سب آپ کی بزرگی کے قائل ہو گئے اور کوشش کر کے آپ کے ”دہلی کے درس اور فتوے نگاری“ کا عہدہ سپرد کیا۔ بیس سال تک آپ نے یہ شغل جاری رکھا۔ پھر جذبہ نے جوش کیا اور یہ سب کچھ ترک کر کے سیر و سیاحت کو نکل کھڑے ہوئے۔ اور قلندرانہ وضع اختیار کر لی۔ اثناء سفر میں شیخ محمد الدین تبریزی اور مولانا دم سے ملاقات ہوئی اور ان سے جبہ و دستار حاصل کیا۔ سفر سے واپسی پر جذبہ اور قوی ہو گیا اور بقیہ عمر مجذوبانہ گزری۔

مُلتان میں تبلیغی اور صوفیانہ سرگرمیاں

سہروردی اور دوسرے سلسلے | تصوف کے ہندوستانی سلسلوں میں سب سے زیادہ شہرت چشتیہ خاندان کو ہے اور فی الواقع اس میں کئی خصوصیتیں ایسی تھیں جن کچھ لیے ہندوستانی حالات خاص طور پر سازگار تھے۔ مثلاً موسیقی اور سماع کا رواج۔ ادبیت اور شعرو شاعری سے انس۔ ملائمت غیر مسلموں کے ساتھ غیر معمولی رواداری اور جنھوں نے اس کی مقبولیت و اشاعت میں بڑی مدد دی۔ مسلمانوں کی روحانی تربیت میں بھی اس سلسلے کے بزرگان کبار نے بڑا حصہ لیا، لیکن سہروردیہ سلسلہ بھی چشتیہ کی طرح بہت پُرانا ہے۔ اور ٹھوس تبلیغی کاموں میں تو شاید اس کا پلہ چشتیہ سے بھاری ہے۔ کشمیر میں اسلام کبریہ سلسلے کے بزرگوں (مثلاً امیر کبیر سید علی ہمدانی اور ان کے صاحبزادے میر محمد ہمدانی) نے پھیلا یا جو سہروردیوں کی ایک شاخ سے تعلق رکھتے تھے، بنگال کے پہلے کامیاب مبلغ شیخ جلال الدین تبریزی تھے۔ جو شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ اعظم تھے۔ اس وقت مشرقی بنگال کی سب سے بڑی زیارت گاہ سلہٹ میں ایک سہروردی (شاہ جلال مہینی) کا مزار ہے۔ گجرات کے قدیمی دارالخلافہ پٹن میں حضرت سلطان المشائخ اور

حضرت چرخ دہلی نے بھی اپنے خلفا بھیجے، لیکن دار الخلافہ یعنی شہر احمد آباد کی سب سے بڑی زیارتیں یعنی حضرت قطب عالم اور حضرت شاہ عالم کے سر بغداد رضی اللہ عنہما اور یوگا دیں ہیں۔ اور پاک پٹن سے مغرب کے علاقے یعنی سندھ مغربی پنجاب اور بلوچستان کو قربا بافریقہ بھی بہار الدین زکریا سہروردی کی ولایت کا جزو بنتے تھے۔ چشتیوں اور سہروردیوں میں بہت سی چیزیں مشترک تھیں اور اس امر کا بھی عام رواج تھا کہ ایک شخص دونوں سلسلوں کے بزرگوں سے فیضیاب ہو، لیکن اگر ان بزرگوں کے حالات زندگی اور کارناموں کو بہ نگہ غائر دیکھیں تو ان کا امتیازی رنگ صاف نظر آتا ہے۔ چشتیوں کی خصوصیات ہم بیان کر چکے۔

۱۱۔ سیر العارفین ص ۵۱۱

۱۔ مختلف سلسلوں کی خصوصیات:۔ اسلامی ہند و پاکستان میں ایک سے زیادہ مثنوی سلسلوں سے منسلک ہونے کا رواج رہا ہے۔ بلکہ امام الہند شاہ ولی اللہ نے تو یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ جیت کے وقت چاروں غلاموں (چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ) بزرگوں کے نام لیتے تاکہ ان سے سب فیض حاصل ہو اور ان کی خصوصیات اخذ ہوں۔ ان رجحانات کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مختلف سلسلوں کے ماننے والوں کے درمیان وہ حد فاصل نہیں رہی، لیکن پھر بھی ان کے طریق ذکر و عبادت میں کئی امتیازات ہیں۔

چشتیہ:۔ ان کے ہاں کلمہ شہادت پڑھتے وقت اللہ پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ عموماً ان الفاظ کو دہراتے وقت سر اور جسم کے بلانی جھٹے کو ہلاتے ہیں ان میں شیعہ حضرات کثرت سے ہیں۔ اور اس سلسلے کی امتیازی خصوصیت سماع کا رواج ہے۔ حضرات چشت پر سماع کے وقت ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بسا اوقات اس سے تنگ کہ چور ہو جاتے ہیں۔ چشتی درویش بالعموم رنگ دار کپڑے پہنتے ہیں۔ اور ان میں زیادہ تر جگے بادامی رنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔

سہروردیہ:۔ ان ہاں سانس بند کرنے کے اندھ کو اور ذکر کرنے کا بڑا رواج ہے۔ — — — (باقی اگلے صفحے پر)

سہروردی امور سرحد میں ان سے زیادہ محتاط تھے۔ ان کے ہاں سماع بہت کم تھا۔ خلاف شریع امور پر وہ فوراً ناپسندیدگی کا اظہار کرتے۔ دوسرے مذہبوں کے ساتھ ان کا برتاؤ غیر معمولی رواداری کا نہ تھا۔ تبلیغ کا جوش بھی ان میں زیادہ تھا۔ سیر و سفر کا شوق بھی انہیں چشتیوں سے کہیں بڑھ کر تھا۔ بالعموم چشتیوں کا رنگ ”جمالی“ تھا اور سہروردیوں کا ”جلالی“۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ اگرچہ دار الخلافہ کی نازک مزاج اور حساس ہستیوں کو سہروردی کسی بڑی حد تک مستحضر نہ کر سکے لیکن اطراف ملک میں انہوں نے اسلام کا ڈنکا خوب بجایا اور اسلام کی بڑے پرجوش طریقے سے اشاعت کی۔

(بقیہ نوٹ از صلوات اللہ علیہ)

ذکر علی اور ذکر خفی دونوں کے قائل ہیں۔ سماع سے بے اعتنائی مہرتے ہیں اور تلاوت قرآن پر خاص طور پر زور دیتے ہیں۔

قادریم: پنجاب کے بیشتر سنی مولوی اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قادری سماع بالمزامیر کے خلاف ہیں۔ اور ان کے حلقوں میں موسیقی کو (خواہ وہ بالمزامیر ہے یا ان کے بغیر) بہت کم بار ملا ہے۔ قادری دعویش بالعموم سبز گٹھی پہنتے ہیں اور ان کے لباس کا کوئی نہ کوئی حصہ ہلکے یا دھمکے کا ہوتا ہے۔ وہ درود شریف کو بھی اہمیت دیتے ہیں ان کے ہاں ذکر خفی اور ذکر علی دونوں جائز ہیں۔

نقشبندیہ: یہ سہوہ ذکر علی کے خلاف ہیں۔ فقط ذکر خفی کو جائز سمجھتے ہیں۔ وہ بالعموم مراتب میں سرکوب کائے انگلیوں کو بنا کیے یا زمین پر گرا کر بیٹھتے ہیں۔ موسیقی اور سماع کے خلاف ہیں اور احکام شریعت پر سختی سے عامل ہیں۔ ان کے ہاں مرشد اپنے مریدوں کے علم و عمل پر عیناً نظر رکھتے ہیں ان کا شریک ہوتا ہے اور توجہ الی الباطن سے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اظہارِ مہر پر ہشت مردم شماری متعلقہ پنجاب ازبک درویشوں کی ۱۸۹۲ء و ۱۹۱۳ء-۱۹۱۶ء سمیت کے وقت سب سلسلوں میں مرید کا سر تراشا جاتا ہے۔ ترم کرانی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے لیے بیعت ایک نئی روحانی اور اخلاقی زندگی کا آغاز ہو۔

افسوس ہے کہ سہروردیوں کی مکمل تاریخ مرتب نہیں ہوئی اور آج تو اس لیے
مواؤں میں ملتا۔ سہروردیوں نے کام زیادہ تر اسلامی ہندوستان کے سیاسی اور ثقافتی
مرکزوں سے دور کر دیا۔ ان کی روحانی کوششوں کو دارالخلافہ کی تیز برقی
روشنی نے اجاگر نہیں کیا۔ اتفاق سے ان میں اہل قلم حضرات کی بھی بہتات نہیں۔
چشتیوں میں سے اکثر اصحاب سجادہ (مثلاً حضرت خواجہ محمد حسین الدین اجمیریؒ خواجہ
قطب الدین بختیار کاکیؒ بابا فریدؒ حضرت سلطان الشافؒ سید گیسو درازؒ) ایک
نوٹنگوار ادبی رنگ کے حامل بلکہ شاعر تھے۔ ان کے مریدوں میں امیر خسروؒ امیر
حسن بھگتیؒ ضیاء الدین برنیؒ مؤرخ جلیے کامل الفن ادیب اور شاعر موجود تھے۔
نتیجہ یہ ہے کہ ان کے کارنامے بڑی آب و تاب سے بیان ہوئے اور ہماری روحانی
زندگی کا بجز و مو گئے، لیکن سہروردیوں کی محسوس مذہبی خدمات سے (جن کی بدولت
مغربی اور مشرقی پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہوا) ایک عام بے خبری ہے۔

شیخ بہاء الدین زکریا سہروردیؒ | ہندوستان میں سہروردیہ سلسلے کے
موسس اعلیٰ شیخ بہاء الدین زکریا تھے۔

ان کے دادا اکبر معظمہ سے پہلے خوارزم اور وہاں سے مضافات طٹکن میں تشریف
لائے اور نانا منگولوں کے حملے میں وطن چھوڑ کر ہندوستان آئے اور کرٹ کر وڑ
میں آباد ہو گئے۔ شیخ بہاء الدین ہمیں سلسلہ میں پیدا ہوئے۔ آپ بارہ برس
کے تھے کہ والد کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ خراسان چلے گئے اور سات برس
ہم علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کی۔ پھر بخارا میں یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد
چھ کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں پانچ سال تک روضہ نبویؐ کی مجاوری
کی اور شیخ کمال الدین محمدؒ یعنی سے علم حدیث کی سند لی۔ پھر بغداد گئے اور شیخ الشیخ

سے یہ حلافت کسی قدر فواد الفوائد اور زیادہ تر سیر العارفین سے ماخوذ ہیں۔

سیر العارفین ص ۱۰۳

شیخ شہاب الدین سروردی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔

فوائد الغواد میں حضرت سلطان المشائخ کی زبانی لکھا ہے کہ شیخ بہاء الدین زکریا
مرشد کی خدمت میں فقط شہرہ دن رہے تھے کہ انھیں خرقہ خلافت مل گیا۔ اس پر
شیخ الشیوخ کے یارین قدیم نے شکایت کی کہ ہم تو ایک مدت سے اولاد و وظا
میں مشغول ہیں اور ابھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے، لیکن یہ نووارد چند ہی روز
میں کامیاب ہو گیا۔ اس پر شیخ نے فرمایا کہ تم لوگ گیلی لکڑیاں لائے ہو، جن میں
دریے سے آگ لگتی ہے۔ زکریا چوب خشک لایا تھا جو ایک ہی بار پھونک مارنے
سے بھڑک اٹھی!

خلعت خلافت سے سرفراز کرنے کے بعد باخ نظر مرشد نے آپ سے فرمایا
کہ اب آپ ملتان جائیں اور وہاں اقامت اختیار کر کے وہاں کے لوگوں کو منزل
مقصود تک پہنچائیں۔ (سیر العارفین ص ۱۰۹) چنانچہ آپ ملتان آئے اور جلد ہی وہاں
بڑا اعتبار و اقتدار حاصل کر لیا۔ بلکہ ملتان، سندھ، بلوچستان کے علاقے کو آپ
کی روحانی سلطنت سمجھا جاتا تھا۔ آپ کے حالات پر حال ہی میں ایک کتاب
انوار غوثیہ کے نام سے خادمانِ درگاہ نے شائع کی ہے، جس میں کتب تاریخ کے
اندراجات کے علاوہ خاندانی روایات بھی جمع کی ہیں۔ انوار غوثیہ کے مطابق
ممالک اسلامی سے واپسی کے بعد شیخ بہاء الدین نے ایک عرصہ صوبہ سرحد کی ایک
بھاڑی پر گوشہ عزلت میں عبادت کی۔ جسے اب کوہ شیخ بودین (کوہ شیخ بہاء الدین)
کہتے ہیں۔

انوار غوثیہ میں لکھا ہے کہ حضرت کے وعظ سن کر ملک سندھ اور علاقہ ملتان
اور لاہور کے اہل ہنود میں سے بھی بے شمار خلعت نے جس میں بہت متمول تاجر

۱۔ مصنف حروف المسدق۔ سروردی سلسلے کے بانی شیخ ابوالنجیب سروردی کے

بیٹے اور خلیفہ اکبر سلسلے کے بانی ثانی تھے۔ ۲۔ فوائد الغواد ص ۳۲

اور بعض والیان ملک بھی تھے، دین اسلام اختیار کیا اور حضور کے مرید ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت نے عامہ خلافت کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے زراعت اور تجارت کے کام کو رفتہ رفتہ بڑھایا۔ اطراف ملتان میں جاں کہیں اچھا موقع نہ ملا، اُتنا وہ جنگلوں کو آباد کر آیا۔ چاہات اور زمینیں امداد کرائیں۔ اور تجارت کی طرف بھی حضرت نے بہت توجہ فرمائی۔ (انوار غوثیہ ص ۳۸-۳۹)

شیخ کبیر بابا فرید گنج شکر سے جو ملتان سے تھوڑے فاصلے پر پاکپتن میں مقیم تھے، آپ کے دوستانہ تعلقات تھے۔ بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ آپ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ ایک دفعہ آپ نے بابا فرید کے نام رقم لکھا جس کا ایک فقرہ تھا: ”میان ماوشما عشق باری است“ بابا فرید نے جواب دیا: ”میان ماوشما عشق است باری نیست“ آپ کے زمانے میں شیخ شہاب الدین سہروردی کے اور خلفا مثل قاضی حمید الدین ناگوری اور شیخ جلال الدین تبریزی ہندوستان تشریف لائے۔ لیکن چشتیہ بزرگوں کی کشش نے انھیں اپنا لیا اور انھوں نے سہروردی سلسلے کو فروغ دینے کی ضرورت نہ سمجھی۔ قاضی حمید الدین ناگوری کے توفیق تین مرید تھے اور شیخ جلال الدین تبریزی نے بھی بنگالہ جانے سے پہلے بہت کم لوگوں کو مرید کیا۔ یہ کمی شیخ بہادر الدین زکریا نے پوری کی اور ان کی وجہ سے سہروردیہ سلسلے کو ہندوستان میں اہم جگہ مل گئی۔ ان کے زمانے میں شیخ الاسلام سید نور الدین مبارک غزنوی اور شاہ ترکمان بیابانی بھی سہروردی سلسلے سے تھے، لیکن سلسلہ ان سے بہت چلا نہیں اور ہندوستان میں سہروردیہ سلسلے کا مورث اعلیٰ شیخ بہادر الدین زکریا

لے سیر الاولیاء

لے شیخ شہاب الدین سہروردی کے ایک اور مرید شیخ شہاب المعروف جگوت تھے۔ وہ پررب چلے گئے اور پٹنہ کے قریب ایک قصبہ (جھٹل) میں دفن ہیں۔ بہار کے مشہور مگر شیخ شرف الدین بکری میری ان کے حقیقی نواسے تھے۔

ہی کو سمجھنا چاہیے۔

آپ کے زمانے میں ناصر الدین قباچہ جو سلطان محمد غوری کا غلام تھا، ملتان کا گورنر تھا۔ سلطان قطب الدین ایبک کی وفات تک تو وہ بادشاہ دہلی کا وفادار و صوبیدار بنا رہا۔ لیکن جب اس کا غلام التمش بادشاہ ہوا تو قباچہ نے بھی خود مختاری کا ارادہ کیا۔ شیخ بہاء الدین زکریا اور قاضی شرف الدین قاضی ملتان نے خط لکھ کر التمش کو اس کے منصوبوں کی اطلاع دینی چاہی۔ قضا اور دہلی کے خط قباچہ کے ہاتھ جا گئے۔ قاضی کو تو اس نے فوراً قتل کر دیا اور شیخ سے باز پرس شروع ہوئی۔ شیخ نے صاف کہا کہ یہ خط میں نے لکھا ہے اور ارشاد الہی کے مطابق لکھا ہے۔ تمھاری کوششوں سے سوائے مسلمانوں کا خون جھنسنے کے اور کچھ نہ ہوگا۔ شیخ کا ملتان میں اتنا اثر تھا کہ ناصر الدین قباچہ کو انھیں آزار پہنچانے کی ہمت نہ ہوئی۔ بالآخر اس نے التمش کے خلاف بغاوت کی اور التمش اس کا قاقب کر رہا تھا کہ وہ دریائے سندھ میں ڈوب کر مر گیا اور اس کی جگہ ایک نیا صوبیدار مقرر ہوا۔ اسی طرح نقل ہے کہ جب ۱۲۵۷ء میں منگول ملتان میں داخل ہو گئے اور بروج اور مورچے گرا کر شہر میں قتل و غارت شروع کرنے کو لگے تو حضرت محمد بن علی شیخ بہاء الدین زکریا ایک لاکھ دس ہزار نقد لے کر بچے اور مغللوں کو یرغم ادا کر کے شہر کو ان کی تباہی سے بچایا۔

سہروردیہ سلسلے میں سماع کی وہ افراط نہیں جو چشتیہ سلسلے میں ہے اور شاید یہ کہنا صحیح ہے کہ عام طور پر سہروردی چشتیوں کی نسبت احکام شرعی کی تعمیل میں زیادہ محتاط رہے ہیں۔ مثلاً سیر الاولیاء میں لکھا ہے: ”منقول ہے کہ ان دونوں

۱۔ قواعد القوار ص ۱۱۹

۲۔ ملاحظہ ہو مولوی نور احمد خان فریدی مولف ملتان کا ایک مضمون ”مذہب و مذہب“ خیال

جہان ص ۹۲

شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا قدس سرہ کا ایک فرزند ناگوری میں آیا اور جب اس نے سنا کہ (سلطان التارکین) شیخ حمید الدین (صوفی ناگوری خلیفہ اعظم حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ) نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے تو شور برپا کیا۔ اور چند ظاہر بین عالموں کو لے کر آپ کے مکان پر پہنچا اور معروف کرنا شروع کیا (۱۴۱۱ھ) سروردی خشتیوں کی طرح سماع کے معاملے میں غلو نہیں کرتے بلکہ عموماً اس سے مجتنب ہیں لیکن ان میں سے بعض بقول شیخ جمالؒ ”بسیل ندرت“ سماع سنتے ہیں۔ چنانچہ شیخ بہاء الدین زکریا کی نسبت بھی لکھا ہے کہ جب عبد اللہ نامی ایک قوال خوش کلام ملک روم کی طرف سے طمان آیا تو اُس نے شیخ زکریا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سروردیؒ نے میری قوالی سُن کر سماع کیا تو شیخ نے فرمایا کہ اچھا اگر حضرت نے سنا ہے تو ہم بھی سنیں گے۔ چنانچہ انھوں نے عبد اللہ اور اس کے ساتھی کو حجرے میں بلایا۔ اور جبر و بند کر کے قوال سے کہا کہ کچھ پڑھو۔ قوال نے غزل شروع کی۔

مستاں کہ شراب ناب خوردند از پہلوئے خود کباب کردند
شیخ پر کیفیت طاری ہوئی تو انھوں نے چراغ گل کر دیا۔ جس سے حجرے میں اندھیرا ہو گیا۔ لیکن آتنا نظر آ رہا تھا کہ شیخ گردش کر رہے ہیں۔
سماع سے شیخ کی دلچسپی مشہور فارسی شاعر عرآقی کی صحبت کی وجہ سے ادھی

۱۴۱۱ھ لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ صحیح اموال کی بنا پر حضرات چشت سروردیوں کو طنز کرتے رہے ہیں۔ اس مسئلے پر شیخ حمید الدین ناگوری اور شیخ بہاء الدین زکریا کے درمیان دلچسپ خط و کتابت ہوئی تھی۔ (اخبار الانبیاء) اور سید گیسو درازؒ نے بھی کہا: ”مشائخ طمان بہتے بر جمع مال دارند و مشائخ نراسان تعلق بہ تجارت و سوداگری دارند۔ اما خواجگان ما بہ سچا از اسباب دنیادی متعلق نشدہ“ (برامج الکلم ص ۲۱۳)

بڑھ گئی۔ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے بھانجے تھے اور ان دنوں اثنائے سیر و سیاحت میں 'مقتان تشریف لائے تھے۔ شیخ بہار الدین سے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ کہتے تھے۔ "بر مثال مفتاحی کہ آہن را کشد۔ شیخ مرا جذب می کند۔ و مقید خواهد کرد۔ ازیں باز و دتر باید رفت۔" شیخ نے بھی اپنے مُرشد کے خواہر زادہ کی بڑی خاطر داری کی۔ اپنی بیٹی اس سے بیاہ دی۔ اور عراقی ایک عرصہ مقتان میں مقیم رہے۔ وہ نہایت دل گداز شعر لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ نغمات الانس میں مولانا جامی لکھتے ہیں کہ جب شیخ بہار الدین زکریا کی خانقاہ میں عراقی نے چلے گئی شروع کی تو ابھی چند ہی دن گزرے تھے۔ کہ ان پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی انھوں نے ذیل کی غزل کہی۔ اور اسے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا۔

نخستیں بادہ کا نذر جام کر دند	ز چہنم مست ساقی دام کر دند
برائے صید مرغ جان عاشق	ز زلف ماہر ویاں دام کر دند
بعالم ہر کجا رنج و ملامت	بہم کر دند و عشقش نام کر دند
چرخ و کر دند از خوشین فاش	عراقی را چرا بد نام کر دند

اہل خانقاہ نے اس پر اعتراض کیا۔ کیونکہ خانقاہ میں سوائے ذکر اور مراقبہ کے کوئی اور چیز رائج نہ تھی۔ انھوں نے شیخ سے بھی اس کی شکایت کی۔ لیکن انھوں نے فرمایا کہ یہ چیزیں تمھیں منع ہیں۔ اسے منع نہیں۔ اور آخری شعر یہ تو کمال خوشنودی کا اظہار کیا (نغمات الانس ص ۵۴۲)

عراقی کے علاوہ آپ کے دوسرے مشہور اہل قلم مُرید امیر حسینی تھے، جو کنز الرموز، زاد المسافرین اور زہمت الارواح کے مصنف ہیں۔ گلشن راز جو شیخ محمود شبستری کی مشہور منظوم ہے۔ حضرت امیر حسینی کے سوالات کے جواب میں لکھی گئی۔ وہ کنز الرموز میں شیخ بہار الدین اور شیخ صدر الدین کی تعریف میں لکھتے ہیں۔

شیخ ہفت اقلیم قطبِ اولیا واصل حضرت ندیم کبریا

فخرِ ملت و پہلے شرع و دین
 از دھرم و ادب و نرد و دوستاں
 جان پاکش منبع صدق و یقین
 جنت المادوی شدہ ہندوستان
 ملک و روانہ نیک و از بد تا ختم
 ایں سعادت از قبولش یافتہ
 رخت ہستی چوں بیل بست میل
 کرد پرواز ہما بر آسشیاں
 آن بلستہ آرازہ عالم پناہ
 سرور عصر افتخار صدر گاہ
 صدر دین دولت کی مقبول حق
 نہ فلک بر خوان بودش یک طبق
 شیخ بہمدالدین زکریا کے ہندوستانی مریدوں میں آپ کے صاحبزادے شیخ
 صدرالدین عارف اور پوتے شیخ رکن الدین ابوالفتح کے علاوہ اُچھ شریف کے بخاری
 سیدوں کے موسس اعلیٰ سید جلال الدین منیر شاہ میر سرخ بخاری اور سندھ کے
 ول شہباز قلندر قابل ہیں۔

آپ کی وفات ۱۱۶۶ھ میں ہوئی۔ مزار خاکِ پاک ملتان کی سب سے بڑی
 زیارت گاہ ہے اور اس کے قرب و جوار میں بعض بڑی مبارک و مقبرہ کی ہتیاں
 دفن ہیں۔

۱۸۱۸ء مثلاً ملتان کا آخری اور جبری دل ناظم نواب مظفر خان جس نے ۱۷۷۷ء سے ۱۸۱۸ء
 تک بڑی سمجھ و قابلیت اور فرض شناسی سے صوبہ ملتان کا انتظام کیا۔ اسے انہی برس کی عمر میں
 راجا رنجیت سنگھ کی اس فوج کا مقابلہ کرنا پڑا جسے فرانسیسی جرنیلوں نے منظم کیا تھا۔ اور جو
 ہر طرح کے کیل کانٹے سے آراستہ تھی۔ شیر دل پرورد نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ جتنے کہ
 قلعے میں فقط دو تین سو آدمی رہ گئے اور سکھ فوج خنجر و دروازے سے قلعے کے اندر داخل ہوتی
 نظر آئی۔ اس وقت بوڑھا نواب سبز لباس پہن کر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے باہر آیا اور دست بستہ
 لڑائی شروع ہوئی۔ سینکڑوں سپاہی کھیت رہے۔ لیکن تلواروں اور گولیوں کا کیا مقابلہ۔ دو بار
 سہارہ گولیوں کی بوجھ طعن ہوئی اور نواب صاحب لڑکھڑاکر میدان کا زائر میں گئے۔ ان کے
 پانچ جانناز فرزند بھی داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے۔ بڑا بیٹا سر فراز خان بھی زخم
 (باقی صفحہ پر)

شیخ صدر الدین | شیخ بہار الدین کی وفات ۱۲۶۲ء میں ہوئی اور آپ کے صاحبزادہ شیخ صدر الدین جانشین ہوئے۔ (غالباً ہندوستان میں مروجہ سجادہ نشینی کی یہ پہلی اہم مثال ہے جس پر بعد میں آچہ کے قادری پیروں نے بھی عمل کیا۔) شیخ صدر الدین کی بہت سی کرامات بیان کی جاتی ہیں۔ میر حسینی سادات نے کنز الموزن میں ان کی نسبت لکھا ہے ۵

آں بلمست آوازۂ عالم پناہ	سرور دیں، افتخار صدر گاہ
آبِ حیاتِ قطرۂ بحرِ دلش	چوں خضرِ علم لدنی حاصلش
مختبرِ حُجوںِ قولِ اور افعال اور	اہم بیان اور گواہِ حال اور
فلکِ معنیِ جج در فرمان اور	ہم بحسبِ وہم بمیراثِ آں اور

ہندوستان کے مشائخ میں شاید سب سے پہلے آپ تھے جنہیں شیخ ابن عربی کے نظریوں اور تصانیف کے متعلق اطلاع ملی۔ ہم مشہور شاعر عراقی کا ذکر کر چکے ہیں جو شیخ صدر الدین کے بہنوئی تھے اور شیخ بہار الدین نے ذکر کیا کہ مریدِ خاص۔ جب عراقی طہان سے بلا دیروم کو واپس گئے تو (ایشیائے کوچک کے) مشہور شہر قونیہ میں ان کی ملاقات شیخ محی الدین ابن عربی کے مشہور خلیفہ شیخ صدر الدین قونی سے ہوئی اور ایک عرصہ ان کی صحبت میں گزارا۔ عراقی نے وہیں فصوص الحکم کا مطالعہ کیا اور اس سے متاثر ہو کر کلمات لکھی ان دونوں عراقی کی شیخ صدر الدین سے خط و کتابت تھی۔ چنانچہ انہوں نے قونیہ سے یہ تفصیلات شیخ کو ایک خط میں لکھیں۔ سیر العارفین میں شیخ جمال لکھتے ہیں: ”و عراقی از آنجا دیروم رسید و در شہر قونیہ درآمد و آنجا شیخ صدر الدین قونی

(بقیہ فوٹ از ص ۲۶۱)

لکھا کہ: پیروش ہوا۔ جب ہوش آیا تو بے ساختہ کہا ۵

مستغفر برباطِ مرگ نبشت مسلمانی ز طہان رخت بر بست

(مولوی نور احمد فریدی مؤلف طہان)

خلیفہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ بود۔ چند گاہ در صحبت ایشان سے
گزرانید و نسخہ لمحات در قزوین تصنیف کرد و ازاں جا کتابے متضمن کلمات نکات
عرفان بجانب حضرت سلطان العارفین شیخ صدر الدین عارف پسر بزرگ حضرت
شیخ الاسلام قدس سرہ نوشتہ است کہ ما را الاکن بہ مونی صحبتے افادہ است
کہ کلماتش این است۔ معلوم نیست کہ حضرت ایشان چہ جواب نوشتند؟ (ص ۱۸۹)

شیخ رکن الدین ابوالفتح ^{۱۳۰۹} | صاحبزادے شیخ رکن الدین ابوالفتح ان کے جانشین
ہوئے۔ ان کے حسن خلق اور پرہیزگاری کی سب تاہنیں گواہ ہیں۔ آپ شیخ
بہاء الدین زکریا کے براہ راست مرید اور اس کے علاوہ اپنے والد کے خلیفہ
تھے۔ اپنے زمانے میں آپ کو بڑا عروج ہوا۔ سلطان علاء الدین خلجی آپ کا بڑا
معتقد تھا۔ اس کی زندگی میں آپ دو دفعہ دہلی آئے۔ بادشاہ نے بڑی عقیدت
سے استقبال کیا اور رخصت کے وقت کئی لاکھ تنکے نذر کیے۔ آپ نے
وہ رقم لے کر مستحقین میں تقسیم کر دی۔ سلطان علاء الدین کا بیٹا قطب الدین
خلجی حضرت سلطان المشائخ کے خلاف تھا۔ اس نے شیخ رکن الدین کو ملتان
سے بلایا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت سلطان المشائخ کے مقابلے میں ایک اور بارگاہ
دہلی میں قائم ہو تاکہ حضرت کا اثر و رسوخ کم ہو۔ لیکن شیخ رکن الدین سلطان المشائخ
اس تپاک و محبت سے ایک دوسرے کو ملے اور ان کا سلوک اتنا دوستانہ رہا
کہ بادشاہ کے سب منصوبے خاک میں مل گئے۔ سلطان المشائخ شیخ کے استقبال
کو اپنی اقامت گاہ سے نکل کر جوئے علانی تک گئے۔ اور سب پہلے ان سے جا کر
ملے۔ جب اس کے بعد بادشاہ نے شیخ رکن الدین سے پوچھا کہ اہل شہر میں
سب پہلے کس نے آپ کا استقبال کیا ہے تو آپ نے سلطان المشائخ کی
نسبت اشارہ کر کے فرمایا: ”کیسکے بہترین اہل شہر است!“ اس کے بعد
آپ کی اور سلطان المشائخ کی بڑی پُر لطف صحبتیں رہیں جن میں مذہب

تصوٹ اور تائیرخ کے دلچسپ نکتے حل ہوتے رہے۔

سیر العارفین میں ضیاء الدین برنی کے حوالے سے نقل ہوا ہے کہ جب بنگالہ سے واپسی پر سلطان غیاث الدین تغلق کی اس کے بیٹے جو ناخاں (محمد تغلق) نے نو تعمیر جوہیں محل میں ضیافت کی تو آپ بھی موجود تھے۔ کھانا ابھی پُوری طرح ختم نہ ہوا تھا کہ آپ نے بادشاہ سے کہا کہ جلدی باہر نکلو۔ بادشاہ نے کہا کہ کھانا ختم کر کے آتا ہوں۔ آپ باہر نکل آئے۔ لیکن بادشاہ نے آپ کے ارشاد پر فوراً عمل نہ کیا۔ اتنے میں چھت گری اور بادشاہ دب کر مر گیا۔ جب حضرت سلطان المشائخ نے انتقال کیا تو آپ دہلی میں تھے اور نماز جنازہ آپ نے ادا کرائی۔

سلطان محمد بن تغلق بھی آپ کا قائل تھا۔ جب کشلو خان نے سلطان کے خلاف بغاوت کی اور سلطان نے اسے شکست دے کر حکم دیا کہ اہل ملتان کے خون سے نہریں بہا دو۔ اور قاضی شہر کریم الدین کی کھال کچھادی تو شیخ دکن عالم ننگے پاؤں بادشاہ کے پاس گئے اور اہل شہر کی سفارش کر کے ان کی جانیں بچائیں (تاریخ معصومی) عصائی اس واقعہ کی نسبت لکھتا ہے ۵

ابو الفتح شیخ زماں رکن دیں	مگر بد دریاں ہفتہ عزمت گزریں
چو بشتید در شہر طوفانِ خوں	برہنہ سر و پاس آمد بروں
کشادہ زبان شفاعت گری	ہے گفت شاہا جہاں پروری
بسے خوں فشاندی دریں بزمِ دہ	ز تیخت گرفتہ جہاںِ خوں تر
بر اہل گنسہ نزد اہل صفا	پسندیدہ تر بہت عفو از جزا
کنوں دست دار از سیاست گری	چو شد تو بہت عفو و رحم آوری
چو بشتید آں شاہ آفاق گیر	شد از شیخ مشفق شفاعت پذیر
کبیر بگو نام را گفت شاہ	کہ دارند دوستے ز اہل گناہ
بہر بند اسیراں تمام	گزارند مرغاب عاجز و دمام

آپ کا مزار قلعہ ملتان کے اندر ایک بڑے عالیشان روضے میں ہے۔

اصل میں یہ روضہ غیاث الدین تغلق نے (شیخ بہار الدین زکریا کے قریب دفن ہونے کی آرزو میں) اپنے لیے تعمیر کرایا تھا۔ لیکن اس نے دہلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوا۔ اس کے بیٹے سلطان محمد بن تغلق نے یہ روضہ شیخ رکن عالم کی تدفین کے لیے دیا۔ اس روضے کی بلندی تھوٹ کے قریب ہے۔ لیکن چونکہ اس کی بنیاد سی پچاس فٹ کے قریب بلند ہے اس لیے عمارت بہت اونچی ہو گئی ہے۔ اور تیس تیس میل سے صاف نظر آتی ہے۔

بالجملہ یہ کہنا صحیح ہے کہ خاندانِ خلجی اور خاندانِ غلاماں کے عہدِ حکومت میں سہروردیوں کا اثر و رسوخ چشتیوں سے کم نہ تھا۔ اور بالخصوص سلطان علاء الدین خلجی سلطان غیاث الدین تغلق اور سلطان محمد تغلق جس حد تک شیخ رکن الدین کا پاس ادب کرتے تھے، اتنا انھوں نے کسی اور شیخ حشی کہ حضرت سلطان المشائخ کا بھی نہیں کیا۔ شیخ رکن عالم نے یہ اثر خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کی خاطر استعمال کیا۔ مثلاً جب آپ سلطان علاء الدین خلجی کے عہدِ حکومت میں دہلی تشریف لائے تو جس روز آپ آئے اس روز بادشاہ نے دو لاکھ تنکے آپ کی نظر کیے اور پھر جب آپ دہلی سے رخصت ہونے لگے تو پانچ لاکھ تنکے دیا۔ آپ کو یہ رقمیں جس جس روز میں اُسی روز آپ نے خلق خدا میں تقسیم کر دیں۔

اسی طرح سیر الاولیاء میں لکھا ہے کہ جب حضرت شیخ رکن عالم ڈولے میں سوار ہو کر حضرت سلطان المشائخ کی ملاقات کے لیے آئے اور مصنف کے والد ڈولے میں شیخ کے لیے کھانا رکھنے لگے تو ڈولے میں ہر طرف کاغذی کاغذ پڑے ہوئے تھے۔ مصنف کے والد نے انھیں ایک طرف کر کے کھانا رکھنے کے لیے جگہ نکالنی چاہی تو شیخ رکن عالم نے حضرت سلطان المشائخ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، ”آپ کو معلوم ہے یہ کاغذات کیسے ہیں؟ پھر خود ہی کہنے لگے

کہ یہ حاجت مندوں کی عرضیاں ہیں جو وہ مجھے اس لیے دے دیتے ہیں تاکہ میں
بادشاہ تک پہنچاؤں، لیکن انھیں کیا معلوم کہ میں آج کس بادشاہ کے پاس
جا رہا ہوں! (ص ۱۲۳)

سیر العارفین میں لکھا ہے کہ آپ کا قاعدہ تھا کہ آپ ان سب عرضیوں کے
ساتھ جو ضرورت مند آپ کے تخت رواں پر ڈال دیتے بادشاہ کے پاس پہنچتے
اور ایک خادم کو ہدایت کرتے کہ یہ عرضیاں بادشاہ کے سامنے رکھے۔ چنانچہ
بادشاہ یہ سب عرضیاں آپ کی موجودگی میں پڑھو آتا۔ ہر عرضی پر حکم لکھواتا اور
جب تک لوگوں کی مطلب برکری نہ ہو جاتی آپ وہاں سے نہ ہلتے۔ (ص ۱۲۴)
تاریخ فیروز شاہی میں آپ اور آپ کے خاندان کی نسبت ضیاء الدین ہرنی
لکھتا ہے :-

پہچان در تمام عصر علانی شیخ رکن الدین کہ شیخ بن شیخ بن شیخ بود۔ بر سجان
شیخ صدر الدین و شیخ بہاء الدین در ملتان مستقیم بود و کلام شرف و بزرگی و
جلالت و منقبت ازاں بہنو ازاں بالاتر بود کہ پدر او صدر الدین و جلد او شیخ
بہاء الدین زکریا باشند و در ہم عصر علانی شیخ رکن الدین و ابو طریقت مشائخ میداد
و حق تکمیل مریدان می گزاشت و سجادہ پدر و جلد را منور میداشت و تمامی اہلئے
دنیائے سندھ از ملتان و اچہ و فرود تر و مرطیہ باستان تبرک شیخ رکن الدین قدس
سوا العزیز تشبہ و تعلق نموده بودند و چندین علما از شہر و دیار ہند مریدان خدمت
اوشدہ و در کشف و کرامت شیخ رکن الدین کسے را شبے و شکے نمائندہ بود و آثار
خافان بزرگوار او از وصف بیرون است و شیخ بہاء الدین زکریا را در میان سالکان
و خدا طلبان باز پدید گفتندے احسنی ہر کہ خورد را بجناح او بہ بند و بندہ اسد
بہ شیخ الاسلام صدر الدین باوصات کمال و تکمیل سخاوت و در غایت افراط و اشت
و با چندان مال کہ خدمت او را از میرا شبہ پدر رسید از و فراموشاں بزرگ را
بیشتر ایام در قرض گذشتے ۔

شیخ رکن الدین کی وفات ۳۳۲ھ میں ہوئی۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ وفات سے تین ماہ پہلے آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ فقط نماز کے لیے مجھ سے باہر آتے۔ بالآخر ۱۴ رجب کو نماز عصر کے بعد آپ نے اپنے خادم خاص کو مجھ میں بلا کر کہا کہ ہماری تجیز و تکفین کا انتظام کر لو۔ اس روز نماز مغرب کے لیے آپ مجھ سے باہر نہیں آئے بلکہ امام کو بلا کر مجھ سے کے اندر ہی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے نوافل کے لیے سرسجدہ میں رکھا اور اسی حالت میں جان بحق تسلیم کی۔

آپ کی اولاد کوئی نہ تھی۔ آپ کا فیض آپ کے خلفائے عظام نے جاری رکھا اور سچ تو یہ ہے کہ آپ کی وفات کے ساتھ ملتان کے پیران عظام کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور مغربی پنجاب اور سندھ کا روحانی مرکز ملتان سے اچہ میں منتقل ہو گیا۔ جہاں پہلے آپ کے خلیفہ اعظم حضرت مخدوم جہانیاں اور ان کے بھائی مسید راجو قتال اور پھر قادری بزرگوں نے ارشاد و ہدایت کی شمعیں روشن کیں۔ آپ کے خلفائے مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے علاوہ شیخ وجہ الدین عثمان سیاح سانی قابل ذکر ہیں۔ موصوفہ الذکر ان قابل عزت ہستیوں میں سے تھے جنہوں نے محسن کش خسرو خاں کی اشرفیاں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ شیخ رکن الدین ابوالفتح کے ایک اور نامور مرید حاکم شاہ تھے جو پہلے کچھ کمران کے گورنر تھے بعد میں دنیا ترک کر دی۔ اور شیخ سے خرقہ حاصل کرنے کے بعد اچہ اور سکمر کے درمیانی علاقے میں ارشاد و ہدایت اور تبلیغ اسلام پر مامور ہوئے۔ آپ کی وفات ۳۶۸ھ میں ہوئی۔ مزار شریف ریاست بہاول پور میں ہے۔

۱۔ ملاحظہ ہو ریاست بہاولپور کا سرکاری گزٹیر۔ مفصل حالات کے لیے ملاحظہ ہو۔ ذکر کرام (در حالات بزرگان ریاست بہاولپور) از مولوی حفیظ الدین حفیظ بہاولپوری ص ۱۰۶ تا ۱۰۹

سہروردی سلسلہ کے افغان منشائے

شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی اور ان کے خلفاء کا اثر صرف مغربی پنجاب اور سندھ تک محدود نہ تھا۔ بلکہ افغان علاقے میں بھی ان کے معتقد تھے۔ افغان اپنا سلسلہ نسب بنی اسرائیل سے ملاتے ہیں، جو غنیمہ کے حاکم نجات نصر کے ہاتھوں بیت المقدس کی بربادی کے بعد فلسطین سے نکلے اور پھرتے پھرتے کوہستان غور میں آباد ہو گئے۔ سلطان شہاب الدین نے انہیں کوہستان غور سے نکال کر علاقہ رود میں آباد کیا۔ تاکہ وہ غوری حکومت کی پشت و پناہ بنیں اور ان سے ہندوستان میں جہاد کا کام لیا جاسکے۔ سید سلیمان ندوی کا بیان ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے تک بیشتر افغان غیر مسلم تھے۔ روسی متشرق بارٹولڈ کا بھی خیال ہے کہ افغانوں میں اسلام بارہویں صدی عیسوی کے قریب پھیلنا شروع ہوا اور قریب قریب یہ وہی زمانہ تھا جب ۱۸۲۰ء میں شیخ بہاء الدین زکریا کی ولادت ہوئی اور تعلیم و تربیت اور شیخ شہاب الدین سہروردی سے خلافت حاصل کرنے کے بعد انھوں نے موجودہ مغربی پاکستان میں اپنے آپ کو ارشاد و ہدایت کے لیے وقف کر دیا۔

۱۔ اندراج تمام تر افغانوں کی قدیمی تاریخ لغزب افغانی پر مبنی ہے، جو عہد جاہگیری میں خان جہاں لودھی کے ایما پر لکھی گئی۔ کتاب کا انگریزی مخص ہسٹری آف دی افغانز کے نام سے ۱۸۲۹ء میں اور ٹیل ٹرانسلیشن کمیٹی لندن کی طرف سے شائع ہوا تھا۔ اصل کتاب ابھی مکمل طور پر شائع نہیں ہوئی۔ ہم نے اس قلمی نسخہ سے استفادہ کیا ہے، جو پروفیسر امام الدین ایم۔ اے نے متعدد نسخوں سے مقابلہ کے بعد اشاعت کے لیے مرتب کیا۔

۲۔ ملاحظہ ہو عرب و ہند کے تعلقات از سید سلیمان ندوی ص ۱۸۹

۳۔ آپ سے پہلے شیخ دوشور یا نی خوشیگی کا نام ملتا ہے، جنہوں نے چشت میں جا کر خواجہ سرور و چشتی سے فیض حاصل کیا۔ اور مرشد کے ایما پر واپس آکر وطن میں منہج ہدایت بنے۔ ان کی تاریخ وفات خزینۃ الاصغیا میں ۷۵۰ھ (مطابق ۱۳۵۰ء) درج ہے۔ لیکن ان کی فوری جانشینوں کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملتی۔

محزون افغانی میں شیخ بہار الدین زکریا کے دوسرے افغان مریدوں (مثلاً حیدر گئی) کے نام ملتے ہیں۔ لیکن اس عہد کے افغان بزرگ جن کے متعلق محزون میں سب سے زیادہ تفصیل ہے، شیخ بہار الدین کے نہیں، بلکہ ان کے خالو دادہ کے ایک دوسرے مشہور بزرگ حضرت مخدوم جہانیاں کے مرید تھے۔ ان کا نام خواجہ یحییٰ بختیار تھا، لیکن انھیں مرشد سے کبیر کا خطاب ملا تھا۔ اور اب وہ عام طور پر خواجہ یحییٰ کبیر کے نام سے ہی مشہور ہیں۔ ان پر شروع سے ہی محبت الہی غالب تھی اور لڑپن میں بھی کھیل کود سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ چنانچہ راہ نما کی تلاش شروع ہوئی۔ ایک دفعہ خواب میں رسالت مآب نے اشارہ کیا کہ تمھیں مخدوم جہانیاں سے فیض ملے گا۔ چنانچہ وہ ہرگز سے کوہ سلیمان اور وہاں سے ادراج شریف آئے اور مخدوم جہانیاں کی خدمت میں حاضر ہو کر مخدوم سید جلال الدین بخاری کی خدمت میں پہنچے۔ اور مرید ہوئے۔ کئی چلے گئے، کئی بڑی ریاضتیں اور عبادتیں کیں اور بڑے فیوض حاصل کیے۔

اس کے بعد وہ مخدوم پیر کاٹل اور کئی دوسرے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محزون افغانی میں سب سے زیادہ تفصیل حضرت یحییٰ کبیر کے متعلق دی گئی ہے۔ کوئی سولہ صفحے ان کے ایسے وقف ہیں۔

شیخ یحییٰ کبیر کی شہرت اپنے علوت سے باہر دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ مثلاً محزون افغانی کے انگریزی شخص میں لکھا ہے کہ بہار کے مشہور بزرگ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری صاحب نے شیخ یحییٰ کبیر کو ایک خط لکھا اور شکایت کی کہ مٹا جاتا ہے کہ آپ کی محفل سماع میں جب درویش رقص کرتے ہیں تو مستور بھی موجود ہوتی ہیں۔ آگ اور روئی کی یکجائی مناسب نہیں۔ شیخ یحییٰ جو قوالی کے وقت تو موجود ہوتے تھے، لیکن رقص میں شرکت نہ کرتے اور محفل سماع میں عمر قوال کی موجودگی کے خلاف تھے، جواب میں لکھا کہ آپ کا فرمانا بجا ہے۔ لیکن احکم الحاکمین ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور طریقے سے بتا دیا کہ اگر خدا چاہے

چنبہ اور آتش کی بجائی بھی شعلہ زنی کا باعث نہیں ہوتی۔

شیخ یحییٰ کبیر کا زیادہ وقت کہہ سلیمان پر گزرا۔ لیکن سرور دی بزرگوں کی طرح بڑے سفر کیے۔ حج کے علاوہ ان کے فرل (افغانستان) غزنی، سمرقند، ہریو پہنچنے کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی عمر شریف میں خدائے تعالیٰ نے بڑی برکت دی اور ایک سو ستائیس سال کی عمر کو پہنچ کر وہ ۲۰ نومبر ۱۳۳۲ھ کو وفات پا گئے۔

شیخ یحییٰ کبیر کی اہمیت ان کی اپنی ریاضت و عبادت اور نیک کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کا فیض کثرت سے دوسروں کو پہنچا۔ جو خود فیضیاب ہو کر ہدایت خلق کا ذریعہ ہوئے۔ ان کے اپنے خاندان اور خاندان درگاہ میں ہی اُنٹیس ایسے بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں جو درجہ ولایت کو پہنچے ہوئے تھے۔ ان میں شاید سب مشہور آپ کے بھائی شیخ علی تھے۔ جنہوں نے اتنی سخت ریاضتیں کیں اور اس طرح اپنے جسم کو مار مار کر کھا کر آپ کے ہم عصر آپ کو شیخ علی دکنر یعنی شیخ علی لاکھنؤ کہا کرتے تھے۔

شیخ یحییٰ کبیر کی وفات کے بعد عرصہ بعد تختِ دہلی پر پہلا افغان بادشاہ بھلول لودھی متمکن ہوا۔ اس نے ردہ سے آنے والے افغانوں کو ہندوستان میں کثرت سے جاگیریں اور زمینیں دیں۔ اور اس ملک میں افغانوں کے آنے کا راستہ کھل گیا۔ جن میں کئی صاحبِ باطن بزرگ ہوئے۔ ان میں قابل ذکر حضرات کا تذکرہ ہم ان کے سلسلے اور زمانے کے مطابق کریں گے۔

۱۷ یعنی دوم صفر ۸۳۲ھ کو مخزن افغانی کے انگریزی شخص میں یہ تاریخ درج ہے۔ اور قرائن سے یہی صحیح معلوم ہوتی ہے۔

۱۸ بالخصوص جب جو پور کے حکم نے دہلی کا ایک لشکر جبار کے ساتھ حاصر کیا تو بھلول نے اپنی قلعہ فوج کا اندازہ کر کے ردہ کے افغانوں کو محبت آمیز اور ولولہ انگیز خطوط لکھے اور ہندوستان کی دعوت دی چنانچہ کثرت سے افغان اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ (ملاحظہ ہو مخزن افغانی کا نیم پنجم)

اس باب میں ہم نے سہروردی سلسلے کے افغان مشائخ کا ذکر کیا ہے۔ پیر کبیر
 شیخ دکنو شوریانی خراسانی اور بریج قوم کے جن چشتی مشائخ کا زمانہ حضرت خواجہ جلال الدین
 چشتی اجمیری سے بھی پیشتر بتایا جاتا ہے، ان کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ ان کے علاوہ دو
 اہم نام مخزن افغانی میں آتے ہیں۔ ایک حضرت خواجہ اجمیری کے مشہور خلیفہ خواجہ
 قطب الدین بختیار کاکی کا۔ جنہیں عام صوفی تذکرہ نگار ادنیٰ یعنی علاقہ ترکستان کے
 ایک شہر کا باشندہ کہتے ہیں۔ لیکن جن کا نام مخزن افغانی میں افغان مشائخ میں
 سرفہرست درج ہے۔ دوسرے شیخ (نور الدین) ملک یار پراں کا۔ جو عہد یلینی کے
 ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ اور دہلی میں جہان کے کنارے مدفون ہیں۔ احمد الاخیار
 اور دوسرے صوفی تذکرہ نگاروں میں انہیں ایران کے علاقہ لار کا باشندہ کہتے ہیں جو مرشد
 کے ایما پر ہندوستان آئے۔ لیکن افغان تذکرہ نگاروں کے مطابق وہ افغانوں کے
 غرضیں قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ خزینۃ الاسفیا میں ان کا سال وفات ۶۹۵ھ
 (مطابق ۱۲۹۶ء) لکھا ہے۔ دو واسطوں سے ان کا سلسلہ شیخ ابو احسان گاندوینی تک
 پہنچتا ہے۔

مخدوم بہاء الدین زکریا کے جن افغان مرید سے سہروردی سلسلے کو سب سے
 زیادہ فروغ ہوا اور ارشاد و ہدایت کا ایک بڑا مرکز قائم ہو گیا، وہ شیخ احمد دکنو
 شوریانی تھے۔ وہ ایک غریب خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے والد بھیر بکریاں
 پالا کرتے تھے اور نو عمر احمد ان کی دیکھ بھال پر مامور تھے۔ ایک دفعہ وہ دامن کوہ
 میں بھیر بکریاں چارہ سے تھے کہ چند قلندروں کا اس طرف گزر ہوا۔ شیخ احمد نے
 ان کی بڑی خدمت کی بلکہ ان کے کمالات سے متاثر ہو کر چاہا کہ ان کے ساتھ ہی
 چل دیں۔ لیکن قلندروں نے روکا۔ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قلندری اور
 بے نوائی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ تم سے بہت بڑے کام لیے جائیں گے۔ اور
 بڑی خلقت تم سے راہ ہدایت پائے گی۔ تمہیں چاہیے کہ مخدوم شیخ بہاء الدین
 زکریا کی خدمت میں پہنچو اور ان کے مریدوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس کے بعد

مذہبوں سے ان سنیوں میں دعا کے خیر کی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ شیخ احمد پراس کے بعد ایک عجیب حالت طاری ہوئی۔ اور وہ گھر بار، ماں باپ چھوڑ کر شیخ بہار الدین کی خدمت میں پہنچے اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ مرشد کی نظر عنایت سے وہ مرتبہ کمال کو پہنچے اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔

شیخ احمدؒ کی وفات کے بعد ان کا سلسلہ فیض ان کے تین فرزندوں نے جاری رکھا جو تینوں مبلغ فیض تھے۔ لیکن سجادہ نشین دوسرے بیٹے شیخ سلیمان دانا ہوئے جو شیخ بہار الدینؒ کے ایک صاحبزادے شیخ صدر الدین عارفؒ کے مرید تھے۔ خزان افغانی میں لکھا ہے کہ مرشد کی بشارت کے مطابق شیخ سلیمان علامہ الدین غلجی کے حملہ چھوڑ کے وقت وہاں موجود تھے۔ جب چھوڑ کی فتح کے بعد راجپوت عورتوں نے رجم جو ہر او کی اور مروڑائی میں کام آئے تو جو لوگ بچ گئے تھے، ان میں سے ایک راجپوت لڑکی کے ساتھ شیخ سلیمان نے نکاح کیا، جس سے دو بیٹے پیدا ہوئے اور جو دونوں مرتبہ ولایت کو پہنچے۔ بڑے بیٹے کا نام محمود تھا اور چھوٹے نے ملہمی قتال کے نام سے شہرت پائی۔

شیخ ملہمی قتال نے ابتدائی عمر میں ہی سفر اختیار کیا اور سہوان (سندھ) میں جا کر شیخ بہار الدینؒ کے گریبا کے مشہور بندھی خلیفہ مخدوم لال شہباز قلندر کے مرید ہوئے اور عبادت و ریاضت اور مجاہدہ میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان سے بہت سے خوارق منسوب کیے جاتے ہیں اور بے شمار خلقت ان کی معتقد ہوئی۔ ان کو قتال دو دھوں سے کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ انہیں فتوحات کی قسم سے پہنچتا، اسے بڑی بے دردی اور بے دریغانہ خرچ کرتے۔ دوسرے جو کوئی ان کی نسبت بے ادبی کے الفاظ منہ سے نکالتا، وہ اُسی وقت کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا۔ شیخ ملہمیؒ کے دو بیٹے تھے۔ شیخ علی اور شیخ بابرید۔ وہ بھی مرتبہ ولایت کو پہنچے ہوئے تھے۔ اور ان کے بعد ان کی نسل سے متعدد دفعتاً و مشائخ ہوئے، جنہوں نے بڑی شہرت پائی اور مرجع خلافت

ہوئے۔

شیخ طہمی کے بڑے بھائی شیخ محمود حاجی اپنے والد کی جگہ سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے دو بیٹے تھے۔ شیخ محمد حاجی اور شیخ برزید سربنی۔ دونوں بڑے صاحبِ سطوت بزرگ تھے۔ ان کے علاوہ شیخ محمود کے کئی خلفائے تھے۔

شیخ طہمی اور شیخ محمود کی اولاد اور خلفاء کی بدولت سرورِ دیہ سلسلے کو افغانوں میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔

شیخ احمد بن موسیٰ شروانی جن کے خاندان کا ہم ذکر کر چکے۔ کوہِ سلیمان کی چوٹی پر آرام فرما ہیں۔ شیخ اسماعیل سربنی کا مزار بھی یہیں ہے۔ شیخ اسماعیل نے بڑے سفر کیے۔ اور کئی مشائخ بزرگ کی خدمت میں پہنچے۔ بالآخر اپنے وطن میں مراجعت فرما کر ولایتِ رود میں مقامِ خواجہ خضر کے پاس ارشاد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ رود میں اس وقت شیخ احمد مسندِ ارشاد و ہدایت کو زینت دے رہے تھے۔ مخزنِ افغانی میں لکھا ہے کہ شیخ احمد اور شیخ اسماعیل میں بڑا ارتباط تھا۔ اور وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے۔ حضرت غوثِ العالم مخدوم شیخ بہاد الدین نے دونوں بزرگوں کے لیے جدِ اجدادِ خرقہ اور سجادہ بھیجا اور دونوں کو منشورِ خلافت عطا کیا۔ "ازاں روز شہرتِ ایشان در اقطارِ ربیع مسکوں نافذ گشت" شیخ اسماعیل کے مزار پر ایک عالی شان گنبد تعمیر ہوا ہے۔ یہ مقام وادیِ خواہ میں ہے۔ یہاں ہر سال موسمِ گرما میں ہزار ہا افغان جمع ہوتے ہیں۔ اور دونوں بزرگوں کی نروح کو ثواب پہنچانے کے لیے بے شمار بھیڑ بکریاں ذبح ہوتی ہیں۔

شیخ احمد بن موسیٰ شروانی کے متعلق یہ بیان کہ چند جہاں گرد و ظندروں کے ایما پر وہ طمان گئے اور مخدوم بہاد الدین نے ان کے مرید ہوئے۔ قابلِ قیاس ہے۔ اور شیخ احمد کے تمام خاندان کا طمان اور آج کے سرورِ دیہ خاندان سے مسلسل انتساب رہا۔ لیکن شیخ اسماعیل سربنی کے متعلق یہ روایت کہ مخدوم نے

ان کی شہرت سن کر انھیں خرقہ خلافت بھیجا۔ کسی قدر مُستبعد ہے۔ اور شیخ اسماعیل کے زمانہ حیات کے متعلق جو دوسری روایتیں ہیں، وہ بھی ان کے مخدوم ملتانی کے ہم عصر ہونے کے حق میں نہیں۔ افغانی نسب نگار لکھتے ہیں کہ افغانوں کے مورث اعلیٰ عبدالرشید قلیس المعروف پٹھان کے (جسے رسول اکرم کا ہم عصر بتایا جاتا ہے) تین بیٹے تھے۔ سڑبئی۔ بیٹ یا بلنی اور غزشتی۔ سب پٹھان قبیلے ان تینوں اور عبدالرشید کے پسر خندانہ کراتی کی اولاد بتائے جاتے ہیں۔ ان میں سے سڑبئی کے اولاد کوئی نہ تھی۔ چنانچہ اس کے بھائی بلنی نے اس کی درخواست پر اپنا بیٹا اسماعیل اس کے پاس بھیج دیا، جو اپنے زہد و تقویٰ کی بدولت شیخ اسماعیل سڑبئی مشہور ہوا۔ اور جس کے یمن و برکت سے سڑبئی کے بہت اولاد ہوئی۔ ظاہر ہے شیخ اسماعیل سڑبئی کا زمانہ مخدوم بہاء الدین زکریا ملتانی کے زمانے سے بہت پہلے ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ جب شیخ احمد شروانی اور دوسرے افغانی مریدوں کی بدولت مخدوم بہاء الدین زکریا کی شہرت افغان علاقے میں ہوئی تو شیخ اسماعیل سڑبئی کا انتساب بھی مخدوم سے کر لیا گیا۔ ویسے شیخ بیٹ (یا بلنی) شیخ اسماعیل سڑبئی۔ شیخ خرمبون (یا خرمبون) سڑبئی کو نہ صرف صاحبِ کرامت اولیا سمجھا جاتا ہے بلکہ ان کا نام قدیم ترین پشتو شعرا میں بھی آتا ہے۔ جو کلام ان سے منسوب کیا جاتا ہے اس کے نمونے ادبیاتِ سرحد (پشتو ادب) مؤلفہ رضا ہمدانی میں ملیں گے۔

صوفیہ کے عام تذکرہوں میں شیخ بہاء الدین زکریا کے جس افغان خلیفہ کا زیادہ تر نام ملتا ہے۔ وہ شیخ حسن افغان قدس سرہ تھے۔ مُرشد کو ان پر اتنا ناز تھا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب روزِ قیامت مجھ سے حضرت باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہماری سرکار میں تم کیا تحفہ لائے ہو۔ تو میں کہوں گا کہ ”مشغولی و عبادت حسن افغان“ میرا تحفہ ہے۔ حسن افغان سالہا سال مُرشد کی خدمت میں رہ کر فیض یاب ہوئے۔ اور ان سے کئی خوارقِ منسوب کیے جاتے ہیں۔ مثلاً اخبارِ الانبیاء

اور خزانہ الاصفیاء میں حضرت سلطان المشائخ کا بیان ان کی نسبت درج ہے کہ شیخ حسن افغان ایک بہت بڑے ولی تھے۔ اور ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شیخ حسن ایک گلی میں سے جا رہے تھے کہ مسجد سے اذان کی آواز آئی شیخ بھی مسجد میں داخل ہوئے اور امام کے پیچھے دوسرے مقتدیوں کی طرح نماز باجماعت ادا کی۔ جب نماز ختم ہو گئی۔ اور لوگ چلے گئے تو وہ امام کے پاس گئے۔ اور کہنے لگے کہ اے خواجہ! آپ نے نماز شروع کی اور میں آپ کے ساتھ بطور ایک مقتدی کے شریک ہو گیا۔ آپ یہاں سے دہلی گئے اور وہاں سے غلام خرید کر لائے۔ پھر ان غلاموں کو لے کر عربستان گئے اور انھیں بیچ کر ملتان واپس لائے۔ میں بیچارہ آپ کے پیچھے سرگرداں اور حیران جا بجا پھرتا رہا۔ آخر یہ کیا نماز ہے کہ دل تو تجارت میں ہے اور بظاہر نماز ہو رہی ہے! امام کو بھی معترف ہونا پڑا کہ واقعی اس کے خیالات پریشان تھے۔

خزان افغانی کے منتشر اندراجات سے خیال ہوتا ہے کہ حسن اصل میں خوجندی کے ایک سید زادہ تھے۔ وہاں کی ایک خانوں کے ساتھ جس کی ہمیشہ ملتان میں بیاہی ہوئی تھیں۔ آپ قحط سالی کے زمانے میں یہاں آئے۔ اس خانوں نے غرضشتی قبیلہ کے ایک افغان (داومی) سے شادی کر لی۔ اور حسن بھی افغانوں میں بس کر اور شادی بیاہ کر کے افغان ہی ہو گئے۔ ان کی اولاد کو خوندی، خوندی یعنی خوجندی کہتے ہیں۔ خزان افغانی میں لکھا ہے کہ آپ شروع شروع میں ان بچوں کی طرح جو ماں باپ کی نگرانی سے محروم رہ گئے ہوں، آوارہ و آزاد ہو گئے۔ بلکہ چوری اور دہشت کا پیشہ شروع کیا۔ اور غرضشتی قبیلہ کے لوگوں نے پشتو میں آپ کا عرف ہی ہجو یعنی چور رکھ دیا۔ لیکن پھر عنایت الہی شامل حال ہوئی۔ گناہوں سے یک قلم توبہ کی اور شیخ بہاء الدین مذکورہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے۔ ایک عرصہ ان کی خدمت میں گزارا۔ اور بالآخر ایک کامل ولی ہو گئے۔ اس کے بعد مرشد نے حکم دیا کہ جا کر افغانوں میں

ہدایت و ارشاد کا سلسلہ شروع کرو۔ ۱۱۔ اسے حسن بروا در قوم افغاناں بدستہ حق
کن ۱۲۔ چنانچہ وہ اپنے وطن واپس آئے اور غرضتوں میں ارشاد و ہدایت کا
سلسلہ جاری کیا۔ آپ کے قبیلے کے لوگ زیادہ تر قندھار کے گرد و نواح میں
رہتے ہیں۔

تذکرۃ الاصناف میں لکھا ہے کہ آپ کی وفات ۱۲۸۹ھ یعنی ۱۸۷۲ء میں ہوئی
اور ملتان میں اپنے پیر و دشمن ضمیر کے مزار کے قریب دفن ہوئے۔

اُچہ میں تبلیغی اور صوفیانہ سرگرمیاں

سید جلال الدین بخاریؒ | مغربی پنجاب میں ملتان کے بعد اشاعت اسلام
کا دوسرا بڑا مرکز اُچہ تھا جو پنجاب کے پانچ دریاؤں
کے سنگم (پنج ند) کے قریب ایک قدیمی قصبہ ہے۔ اُچہ کے دو بڑے حصے ہیں۔
ایک گیلانیہ کہلاتا ہے۔ جہاں قادریہ سلسلے کے بزرگ رہتے ہیں۔ دوسرا محلہ بخاریاں
ہے اور سہروردی سلسلے کا مرکز ہے۔ سب سے پہلے جس سہروردی بزرگ نے اپنے
قدمِ میمنت لزوم سے اُچہ کو امتیاز بخشا۔ سید جلال الدین نمبر شاہ میر سرخ بخاری
تھے۔ وہ شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے خلیفہ تھے۔ آپ کا وطن بخارا تھا۔ پہلے
اُچہ بھکڑ میں اقامت گزری ہوئی۔ وہاں کے ایک رئیس سید بدر الدین بھکری
نے آپ سے اپنی بیٹی بیاہ دی۔ لیکن بعض حامدوں کو ایک تو وارہ کا اس طرح
امتیاز پانا ناگوار ہوا اور انھوں نے آپ کی مخالفت شروع کی۔ آپ ترک
سکونت کر کے ۱۲۳۳ھ میں اُچہ آئے اور محلہ بخاریاں کی بنا ڈالی۔ اس زمانے
میں اُچہ کو دو گڑھ کہتے تھے۔ اور یہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ آپ کے
آنے سے اسلام کو رونق ہوئی۔ راجے نے آپ کی مخالفت کی۔ لیکن بالآخر
اسے اپنی ریاست سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور یہ شہر اشاعت اسلام کا
بیجا بہادر گزشتہ لیکن بعض تاریخی شواہد اس کے خلاف ہیں۔

ایک بڑا مرکز بن گیا۔ پنجاب میں آپ نے شہر جنگ سیالوں آباد کیا۔ اور ایک مدت تک مغربی پنجاب میں اشاعت اسلام کی۔ راجپوتوں کے کئی قبیلوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جن کی فہرست ریاست بہاولپور کے سرکاری گریٹر میں درج ہے۔ ہندوستان کے بخاری سیدوں کا سلسلہ آپ پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کی وفات ۹۵ برس کی عمر میں ۱۲۹۷ھ میں ہوئی۔ مزار اچہ میں ہے۔

شیخ بہاء الدین زکریا کے ایک اور خلیفہ جنہوں نے اس علاقے میں تبلیغ اسلام کی، حضرت موسیٰ نواب تھے۔ ان کے دادا کچ کران کے نواب تھے۔ اس لیے لفظ نواب ان کے نام کا بھی جزو ہو گیا تھا۔ ان کے ہاتھ پر دو قبیلے مسلمان ہوئے۔

اچہ کے ایک اور صاحب سلطنت بزرگ جن کا ذکر حضرت مخدوم جہانیاں کے محفوظات اور معاصرانہ تواریخ (مثلاً برنی کی تاریخ فیروز شاہی) میں آتا ہے، شیخ جمال الدین اچہوی تھے۔ وہ شیخ بہاء الدین زکریا کے مرید تھے اور ان کے خاندان کو اچہ کے بخاری سجادہ نشینوں کی اتالیقی کی عزت بھی حاصل رہی ہے۔ شیخ جمال کی وفات سنہ ۱۲۹۷ھ میں ہوئی۔ اچہ کے جس حصے میں آپ کا مزار ہے۔ اسے اچہ جمالی بھی کہتے ہیں۔

مغربی پنجاب میں شیخ بہاء الدین زکریا بابا فرید اور ان کے خلفاء کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اُس زمانے کی ٹپل ان کی تبلیغی کوششوں کے لیے سازگار تھی۔ علاء الدین خلجی کی فتوحات سے کئی قوموں نے (مثلاً کئی راجپوت قبیلوں نے راجپوتانہ سے) نقل مکان کیا تھا۔ اور اس خانہ بدوشی اور بگے سرور سامانی کی حالت میں انھیں ان بزرگوں کا پیغام آب حیات کی طرح تھا۔

حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت | اچہ کے جس بزرگ نے سید جلال بخاری سے بھی زیادہ نام پایا حضرت

مخدوم جہانیاں تھے، جن کا پورا نام مع القاب کے میر سید جلال الدین مخدوم جہانیاں ہے آپ کے حالات زیادہ تر سیر العارضین۔ اخبار الانبیاء۔ معاصرانہ منتخب تواریخ اور آپ کے محفوظات سے ماخوذ ہیں

جہاں گشت بخاری تھا۔ آپ سید جلال الدین منیر شاہ بخاری کے پوتے اور سید صدر الدین مشہور برادر جو قتال کے حقیقی بھائی تھے۔ آپ کا بہت سا زمانہ سیر و سیاحت میں گزرا۔ اس لیے آپ کو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کہتے ہیں۔ آپ نے شمالی ہندوستان بہار و بنگال کے علاوہ عرب، مصر، شام، عراقین، بلخ و بخارا کی سیر کی اور اس دوران میں پچیس حج کیے اور متعدد بزرگوں سے فیض پایا۔

سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا شیخ صدر الدین سے خرقہ حاصل کیا۔ پھر ملتان جا کر شیخ الاسلام شیخ رکن الدین ابوالفتح کے پاس علوم ظاہری و باطنی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ حضرت چراغ دہلی کے بھی مرید تھے۔ مکہ معظمہ میں آپ نے بہت سا وقت امام عبداللہ یافعی کی صحبت میں گزارا اور مدینہ منورہ میں دو سال قیام کر کے سند الحدیث شیخ عقیف الدین عبداللہ المطری سے عوارف المعارف اور سلوک کی دوسری کتابیں پڑھیں اور باطنی نعمتوں سے مالا مال ہوئے۔

مشہور ہے کہ آپ کو چودہ خالوادوں میں بیعت کی اجازت تھی اور آپ جس کسی سے مخالفت کرتے اس سے فیض اخذ کر لیتے۔ یعنی جس سالک راہ سے سابقہ پڑتا اس پر اپنی توجہ کرتے اور اس کی اس طرح خدمت کرتے کہ وہ بے اختیار ہو کر اپنی نعمتیں آپ کے سپرد کر دیتا۔

اپنے زمانے میں آپ کو بڑا اقتدار حاصل تھا۔ سلطان محمد تغلق نے آپ کو شیخ الاسلام کا منصب اور علاقہ سیوستان میں خانقاہ محمدی اور مضامات کی سند عطا کی تھی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد آپ نے سب کچھ ترک کر دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گئے۔

فیروز تغلق بھی آپ کا بڑا ادب کرتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے ٹھہر کا دوسری مرتبہ محاصرہ کیا تو اگرچہ وہ اس سے پہلے سندھیوں کے ہاتھ سے سخت تکلیف اٹھا چکا تھا۔ اور اس کا دل الہ کے خلاف غصے اور جوش انتقام سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے مخدوم جہانیاں کی سفارش پر انھیں بالکل معاف کر دیا اور

کوئی سزا نہ دی۔

فیروز تغلق شیخ الاسلام شیخ علاء الدین ابو دھنی ہنسیر حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کا مُرد تھا۔ لیکن مخدوم چانیان کا وہ جس طرح پاس کرتا تھا، اس کے متعلق عقیقہ تاریخ فیروز شاہی میں لکھا ہے :-

”روایت ہے کہ حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر دوسرے یا تیسرے سال بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے اچھ سے فیروز آباد تشریف لاتے۔ بادشاہ اور جناب سید کے درمیان بے حد محبت تھی اور ہر دو بزرگوار اس محبت میں اضافہ کرنے کی سعی فرماتے تھے۔

حضرت سید جب اچھ سے تشریف لاتے اور فیروز آباد کے نواح میں پہنچتے تو بادشاہ مسند تک حضرت کے استقبال کو جاتا اور ملاقات کے بعد جناب ممدوح کو بے حد اعزاز کے ساتھ شہر میں لاتا۔

جناب سید کبھی تو منارہ سے متصل کوشک معظم کے اندر اور کبھی شفا خانے میں، کبھی شاہزادہ فتح خان کے خطیرہ میں قیام فرماتے تھے۔

مختصر یہ کہ جناب سید اپنے قیام گاہ سے مقررہ طریقے کے مطابق بادشاہ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور جیسے ہی حضرت ممدوح محل حجاب میں پہنچ کر سلام کرتے بادشاہ باوجود اس عظمت و شان کے تحت گاہ پر ایستاد ہو جاتا اور بے حد تواضع کے ساتھ جناب سید سے ملاقات کرتا اور اس کے بعد ہر دو بزرگ بالائے بام خانہ تشریف فرما ہوتے۔

جب حضرت سید واپس ہوتے اس وقت بھی فیروز شاہ بالائے بام خانہ تعظیم کے لیے ایستادہ ہوتا۔ اور جب تک کہ حضرت ممدوح محل حجاب تک نہ پہنچتے بادشاہ اسی طرح کھڑا رہتا۔

حضرت سید بادشاہ کو سلام کرتے اور بادشاہ جواب میں سلام کرتا۔ اور جب حضرت ممدوح نظر سے غائب ہو جاتے اُس وقت بادشاہ بیٹھ جاتا۔

صبحان اللہ! کیا حسن ادب تھا، جو بادشاہ جناب سید کے لیے بجالاتا تھا۔
 فیروز شاہ بھی دوسرے تیسرے روز جناب سید کے قیام گاہ پر حضرت سے ملاقات
 کرنے کے لیے حاضر ہوتا اور یہ دو بزرگ باہم ایک جا ہو کر محبت آمیز گفتگو فرماتے
 تھے۔ اچہ اور دہلی کے باشندے اپنی حاجات جناب سید کے حضور میں عرض
 کرتے اور حضرت سید اپنے خدام کو حکم دیتے کہ ان حاجات کو قلم بند کر لیں۔
 جب بادشاہ حضرت کی ملاقات کو آتا تو جناب ممدوح وہ کاغذ فیروز شاہ
 کی خدمت میں پیش فرماتے اور بادشاہ اس کاغذ کو غور سے ملاحظہ فرما کر ہر حاجت مند
 کی اس معروضے کے مطابق حاجت روائی کرتا۔ چند روز کے بعد جناب سید
 فیروز آباد سے اچہ روانہ ہو جاتے اور حضرت شاہ اسی طرح ایک منزل مشائعت کرتا
 حضرت مخدوم جہانیاں جس ہمت و استقلال کے ساتھ دوسرے سرحدی
 بزرگوں کی طرح اپنے اثر و رسوخ کو حاجت مندوں کی مطلب بردی کے لیے صرف
 کرتے تھے۔ اس کی سیر العارفین میں ایک دلچسپ مثال درج ہے۔ شیخ جمال
 لکھتے ہیں کہ فیروز تعلق کا وزیر خان جہاں گنگلی شروع میں حضرت کا مخالف تھا۔
 ایک دفعہ اس نے ایک نو لیسندہ کے بیٹے کو کسی بات پر قید کر لیا۔ اس کا باپ
 حضرت مخدوم جہانیاں کے پاس پہنچا اور آپ خان جہاں کے پاس سفارش
 کے لیے گئے۔ لیکن اس نے اندر ہی سے کہلا بھیجا کہ نہ میں شیخ سے ملوں گا
 اور نہ اس کی سفارش مانوں گا۔ اس سے کہہ دو کہ میرے دروازے پر نہ آئے۔
 کہتے ہیں کہ شیخ انیس مرتبہ خان جہاں کے دروازے پر گئے اور ہر دفعہ یہی جواب
 سنا۔ انیسویں مرتبہ خان نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ اسے سید! کیا تم میں قدرہ بھر
 غیرت نہیں کہ میں نے اتنی مرتبہ جواب دیا اور تم پھر بھی چلے آتے ہو۔ حضرت
 مخدوم جہانیاں نے جواب دیا کہ اسے عزیزم! میں جتنی مرتبہ آتا ہوں اس کا

ثواب مجھے مل جاتا ہے، لیکن ایک مظلوم کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مظلوم کو تمہاری قید سے رہائی دلو اور تاکہ اس کا نیک اجر تمہیں بھی ملے۔ یہ سن کر خان جہاں کا دل نرم ہوا۔ وہ باہر آیا۔ حضرت شیخ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا، اور ان کے ارشاد کی تکمیل کی۔

آپ کے حالات میں کئی کتب تصنیف ہوئیں۔ مثلاً خزانہ جلالی، تاریخ محمدی مناقب قطبی۔ ان میں سے کوئی چیز ہماری نظر سے نہیں گزری اور غالباً سب کی سب ابھی زیر طباعت سے محروم ہیں۔ لیکن آپ کے ملفوظات کی دو جلدیں الدر المنظوم فی ملفوظات المحدثوم کے نام سے اردو میں ترجمہ ہو کر چھپ چکی ہیں ان میں فوائد الفوائد وال بات کہاں۔ لیکن ان سے ملتان اور اچہر کے روحانی

لے اچہر شریف کے سفر میں سجادہ نشین حال کی مہربانی سے اس کتاب کا قلمی نسخہ دیکھنے کا موقع ملا۔ مسائل اور ارشادات کی ایک معسوط کتاب ہے۔ سوانحی حالات بہت کم ہیں۔ سندھ اور مغربی پنجاب کی روحانی تاریخ لکھنا اس لیے مشکل ہے کہ یہاں زیادہ تر سہروردیوں نے کام کیا اور سہروردیوں کی بہت کم کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ مثلاً حضرت مخدوم جہانیاں کے ملفوظات اور حالات کے علاوہ شیخ صدر الدین ابن شیخ بہار الدین نیکو کے ملفوظات کنز الفوائد۔ شیخ رکن الدین کے ملفوظات اور حالات وغیرہ مثلاً فتاویٰ صوفیہ، مجمع الاخبار کا اخبار الاخبار میں ذکر ہے۔ لیکن آج ہم ان سے محروم ہیں۔ اسی طرح مولانا آزاد دہلوی نے آثار اکرام میں تذکرہ مشائخ سندھ کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب بھی باوجود تلاش کے بھی دستیاب نہیں ہوئی۔ ایک بار قندھار میں آپ دہلی تشریف لائے۔ اس وقت سلطان فیروز تغلق مہم سلمانہ کے سلسلے میں دہلی سے باہر گیا ہوا تھا۔ آپ کو اس کی ملاقات کے لیے دہلی میں دس جینے رکنا پڑا۔ اس دوران میں لوگ آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر مذہبی، فقہی، صوفیانہ مسائل پر سوالات کرتے تھے۔ اور آپ جواب دیتے تھے۔ ان تمام ملفوظات کو آپ کے مرید نے جامع العلوم کے نام سے ترتیب دیا تھا۔ الدر المنظوم اس کا اردو ترجمہ ہے۔

پس منظر سے تھوڑی بہت واقفیت ہو جاتی ہے۔

آپ کے محفوظات سے پتا چلتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر شدت سے عامل تھے۔ اور دوسرے سہروردی بزرگوں کی طرح غیر شرعی امور پر سختی سے ملامت کرتے۔ ایک مرتبہ آپ میں ایک شخص وارد ہوا جو اپنے تئیں ولی اللہ کہتا تھا۔ عوام الناس اس کے پاس کثرت سے آنے جانے لگے۔ مخدوم جہانیاں بھی گئے۔ جب اس کے پہلو میں جا کر بیٹھے تو وہ بڑے جلال سے بولا: ”اے سید! ابھی ابھی حق تعالیٰ میرے پاس سے اُٹھ کر گیا ہے۔“ آپ یہ سن کر غضب ناک ہو گئے۔ فرمایا کہ ”اے بد بخت! تو کافر ہو گیا۔ پھر سے کلمہ شہادت پڑھ اور مسلمان ہو۔“ اور قاضی شہر کے پاس جا کر شکایت کی کہ اس کو طلب کرو۔ اگر توبہ کرے تو معاف کرو ورنہ حد شرعی جاری کرو۔ اور قتل کرو۔ چہ تکہ اس شخص کے اسنے والے کئی تھے۔ اس لیے قاضی کو اس معاملے میں تامل تھا۔ لیکن آپ نے اہل شہر کو کہلا بھیجا کہ ایک شخص شہر میں کفر پھیلا رہا ہے۔ اگر تم نے اسے سزا نہ دی تو میں بادشاہ کے پاس شکایت کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص شہر بدر کر دیا گیا۔ (الدر المنظوم ص ۴۱۳)

اسی طرح روہڑی کے قریب ایک غار میں ایک درویش رہتا تھا، جو کہتا تھا کہ خداے تعالیٰ نے مجھے نماز معاف کر دی ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچے۔ اور پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ رسول اکرم کا قول ہے الفرق بین المؤمن والکافر الصلوة۔ درویش نے جواب دیا: سید! میرے پاس جبریل آتے ہیں۔ بہشت کا کھانا لاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے نماز معاف کر دی گئی۔ مخدوم جہانیاں نے غضب ناک ہو کر کہا: بے ہودہ مست بگو۔ محمد رسول اللہ صلعم کے لیے تو نماز معاف نہیں ہوئی۔ تجھ جیسے جاہل کے لیے کیسے معاف ہو سکتی ہے۔ اور وہ تو شیطان ہے، جو تمہارے پاس آکر کہتا ہے کہ تمہارے

یہ نماز صاف ہو گئی۔ قصہ اس سے توبہ کرائی اور جو نمازیں فوت ہوئی تھیں ان کی قضا پڑھوائی۔

اللہ المظہوم میں بعض جگہ حضرت مخدوم کے ہاتھ پر ہندوؤں کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے۔ ایک جگہ گجرات کے ایک راجپوت (مولی الاسلام) کا ذکر ہے، جو حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ اور جسے آپ نے تعلیم دے کر گجرات اس لیے بھیجا کہ اپنے گھروالوں اور قوم کو مسلمان کرے۔ (ص ۳۲)

آرنلڈ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مخدوم جہانیاں نے گجرات میں شاعت اسلام کا کام کیا۔ حضرت قطب عالم اور حضرت شاہ عالم جن کے مزار احمد آباد گجرات میں مرجع خاص و عام ہیں۔ آپ کے پوتے اور پوتے تھے۔

لہ اندین ہسٹاریکل ریکارڈ کمیشن کے ٹینٹائٹس اجلاس میں ڈاکٹر اشتیاق حسین صاحب قریظی نے ایک دستاویز کا ذکر کیا ہے۔ جس سے سلطان محمود گیکڑہ کی فتح گزار، حضرت مخدوم جہانیاں کی تبلیغی کوششوں اور سہروردیوں کے صوفیانہ نظام پر روشنی پڑتی ہے۔ کاٹھیاواڑ میں شیخ صاحب منگروں کی ریاست ہے۔ جن کے موروث اٹلے سید سکندر بن مسعود کو حضرت مخدوم جہانیاں نے اس علاقے میں ارشاد و ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ جب فیروز تغلق کے بعد حکومت دہلی کمزور ہو گئی تو گزنار کے ہندو متقدم نے سراٹھایا اور مسلمانوں سے کہا کہ وہ اپنی ڈاڑھیاں منڈائیں۔ گاوٹشی سے توبہ کریں اور مسجدوں میں شیولنگ نصب کر کے اس کی پوجا کریں۔ اس پر منگروں (راجپوتوں) کے سجادہ نشین نے حضرت شاہ عالم صاحب کو جو اس وقت احمد آباد میں بڑا اقتدار رکھتے تھے، لکھا کہ ہمارے بزرگوں کو آپ کے پردادا حضرت مخدوم جہانیاں قدس سرہ نے یہاں بٹھایا تھا۔ اور آج ہمارے سر پر یہ گزر رہی ہے۔ شاہ صاحب نے جواب میں لکھا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں۔ خدا کا راز ہے۔ آپ فلاں فلاں درود وغیرہ پڑھتے رہا کریں اور انشاء اللہ میں بھی پوری کوشش کروں گا۔ چنانچہ جلد ہی سلطان محمود گیکڑہ نے گزنار فتح کر لیا اور سارا علاقہ اسلامی مقبوضات میں داخل ہوا۔ (ملاحظہ ہو اندین ہسٹاریکل ریکارڈ کمیشن کی کارروائی ۱۹۴۷ء)

مغربی پنجاب کے جن قبیلوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بہاولپور کے سرکاری گزٹیر میں ان کی فہرست درج ہے۔ ان قبیلوں کی تعداد آٹھ تک پہنچتی ہے۔ اور ان میں کھل راجپوتوں کا مشہور اور بڑا قبیلہ بھی شامل ہے۔ آپ کا فیض ہندوستان کے سب علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔ آپ کو سیر و سیاحت کا بڑا شوق تھا۔ کبھی ادج، کبھی دہلی، کبھی پٹنہ، کبھی جرنپور۔ اس سے ارشاد و ہدایت کا ایک وسیع سلسلہ قائم کرنے کا موقع ملا۔ اور آپ کے مریدوں میں اودھ اور بلادِ شرقی کے بھی کئی خاندان تھے۔ چنانچہ آپ کے خلفاء میں سے آپ کے بھائی راجو قال کے علاوہ لکھنؤ کے شیخ قوام الدین، ایرج کے شیخ یوسف بدہ اور دہلی کے کئی بزرگوں کے نام یہی جلتے ہیں۔ آپ کی وفات ۱۳۸۴ء میں ستتر برس کی عمر میں ہوئی۔

سید راجو قال حضرت مخدوم جہانیاں کے بھائی سید صدر الدین المعروف راجو قال بھی جوان کے بعد آبائی مسند پر بیٹھے، بڑے صاحب اثر بزرگ گزرے ہیں۔ انھوں نے بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کیے تھے۔ اس لیے انھیں قال یعنی قتال نفس کہتے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ غیر معمولی ریاضتوں کی وجہ سے آپ کے مزاج پر کسی حد تک خشکی غالب آگئی تھی۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث آپ کی نسبت لکھتے ہیں: ”پیوستہ در عالم استغراق بود و با خلق انبساط و اختلاط نہ کردے“

سیر العارفین میں آپ کی جلالی شان اور شدتِ حال کے کئی مظاہرے بیان ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کے اس رنگِ طبیعت اور سرورِ دیوں کے تبلیغی اسلامی جوش کا اندازہ قوامی نامی ہندو تحصیلدار کے واقعہ سے ہو سکتا ہے، جسے مسلمان بنانے یا کم از کم ثابت کرنے کے لیے سید راجو قال نے اچھ سے دہلی کا سفر کیا!

تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب حضرت مخدوم جہانیاں مرض الموت میں

تھے تو وہاں کا ہندو تحصیلدار بیمار پڑیسی کے لیے آیا اور دوران گفتگو میں کہنے لگا کہ جس طرح خدا سے تعلق ہے رسولِ عربیؐ کو ختم الانبیاء بنایا تھا، اسی طرح حضرت محمدؐ جو دنیا پر ختم الاولیاء ہیں۔ تو انہوں نے اس فقرے پر سیدرا جو قتال نے کہا کہ رسول اکرمؐ کو آخری نبی ماننے سے تم مسلمان ہو گئے۔ اب اسلام کے احکام بھلا تم پر لازم ہیں۔ ورنہ تم مرتد سمجھے جاؤ گے۔ تو انہوں نے مسلمان ہونے پر راضی نہ تھا۔ چنانچہ وہ بھاگ کر دہلی پہنچا۔ اور فیروز تغلق بادشاہ دہلی کی خدمت میں سب مل جل عرض کیا۔ اور حجب حضرت محمدؐ کی تجمیز و تکفین سے سیدرا جو قتال فارغ ہوئے تو انہوں نے بھی دہلی کا رخ کیا۔ جب بادشاہ نے یہ خبر سنی تو اس نے علمائے اس امر میں استصواب کیا۔ اس نے تو انہوں کو مسلمان ہونے کے لیے کہا۔ لیکن وہ نہ مانا۔ اب بادشاہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا استاد ڈھونڈا جائے جس سے سید صدر الدین بھی ناراض نہ ہوں اور تو انہوں پر بھی ناواجب جبر نہ ہونے پائے۔ حاضرین دربار میں سے قاضی عبدالمتقدر کالڑ کا شیخ محمد ایک تیز طبع اور ذہین جوان تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ جب سید آئیں تو ان سے کہنا کہ کیا آپ تو انہوں کا فرقا قضیہ فیصل کرنے آتے ہیں۔ ظن غالب ہے کہ وہ ”ہاں“ کہیں گے۔ اور پھر ان کے لیے تو انہوں کو مسلمان کہنا مشکل ہو جائے گا۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی۔ چنانچہ جب سیدرا جو قتال تشریف لائے تو بادشاہ نے ان سے یہی سوال کیا۔ لیکن سید صاحب نے فوراً جواب دیا کہ میں تو تو انہوں مسلمان کا جس نے میرے اور معتبر گواہوں کے سامنے اسلام کا اقرار کیا ہے فیصلہ کرنے آیا ہوں۔ اس پر شیخ محمد بن قاضی عبدالمتقدر بولا کہ اس نے مناسب طریقے پر اور دل سے اسلام کا اقرار نہیں کیا۔ اور اس کا اسلام شرعی طریقے پر ثابت نہیں ہوتا۔ آپ اسے کس طرح مسلمان کہتے ہیں۔ اس پر سیدرا جو قتال کو طیش آیا۔ انہوں نے غصے سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ وہ اسی وقت درودِ شکم سے ترشپنے لگا۔ اور تھوڑی دیر بعد مر گیا۔ بادشاہ نے

جب یہ واقعہ دیکھا تو اس نے چُپ چاپ نواہون کو سید قتال کے حوالے کر دیا۔
آپ نے اسے مسلمان ہونے کے لیے کہا۔ لیکن وہ نہ مانا اس پر آپ نے ارتداد کا
الزام دے کر اس کی گردن کاٹ دی۔

ملی تاریخ میں آپ کا نام اس واقعے کی وجہ سے آجاتا ہے۔ لیکن آپ کا اصل
کام اُنچیں اشاعتِ اسلام اور گجرات وغیرہ کے صاحبِ ہمت بزرگوں کی تربیت
ہے جنہیں آپ نے علومِ باطنی سے مالا مال کر کے گجرات کے قدیمی دارالخلافے میں
اشاعتِ اسلام کے لیے بھیجا۔ آپ کی وفات ۱۲۷۷ھ میں ہوئی۔

آپ کے بعد اس خاندان کے اور کئی بزرگوں نے اچے کوٹوفیانہ ارشاد و
ہدایت اور اشاعتِ اسلام کا بڑا مرکز بنائے رکھا۔ لیکن جب پندرھویں صدی کے
آخر میں سید محمد غوث گیلانی قدس سرہ یہاں اقامت پذیر ہوئے اور سہروردیہ سلسلے
کے علاوہ قادریہ سلسلے کا بھی یہ مقام مرکز بن گیا تو اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔
یہاں سلطان لاہور اور دہلی کی طرح کسی بزرگ کی قبر پر کوئی عالی شان روضہ نہیں۔
لیکن پھر بھی اچہ کی خاکِ پاک میں ایک خاص کشش پائی جاتی ہے۔ شیخ عبدالحی عظیم
لکھتے ہیں: مگویند زمین اچہ دھوا ہے او کیختہ وصالے دارو کہ در زمین ہائے دیگر نیست!

مغربی پنجاب میں اشاعتِ اسلام

سلطان اور اچہ کے بزرگوں کے جو حالات ہم نے صفحات بالا میں درج کیے
ہیں وہ بیشتر اولیاء کتمذکوروں اور مشائخ کے طفوفات سے ماخوذ ہیں۔ ہندوستان
کی مذہبی تاریخ میں یہ کتابیں بڑی کارآمد ہیں اور اگر عقیدت مند مرید انھیں ترتیب نہ
دے جاتے تو مذہبی زندگی کے کئی باب کورے رہتے لیکن افسوس ہے کہ ان کتابوں
میں زور ان باتوں پر دیا گیا ہے جن کی قدر و قیمت زمانے کے ہاتھوں کم ہو گئی

ہے۔ کلمات اور خارق العادت واقعات کے قوان تذکروں میں طومار بندھے ہوئے ہیں۔ لیکن بزرگوں کے تبلیغی کارناموں اور ان کی خالص بشری خوبیوں اور اخلاق و عادات سے بڑی بے اعتنائی برتی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر تحقیق حالات کے لیے کوئی اور ماخذ نہ ہوتا تو محترم کہہ سکتے تھے کہ چونکہ صوفیائے کرام کے اپنے تذکروں میں اشاعت اسلام کا خاص ذکر نہیں۔ اس لیے دورِ حاضر کے مسلمانوں کا یہ دعوے کہ ہندوستان میں اسلام بادشاہوں کی تلوار سے نہیں بلکہ اہل اللہ کے فیض و برکت سے عام ہوا ہے۔ دروغِ راجعہ نہیں۔

لیکن خوش قسمتی سے تحقیق واقعات کا ایک اور اہم ماخذ بھی ہے۔ گورنمنٹ نے مختلف اضلاع اور علاقوں کے جوگزٹریئر مرتب کرائے ہیں ان میں مقامی باشندوں کی مذہبی سرگزشت کا بھی ذکر آتا ہے۔ بعض رپورٹیں (مثلاً صوبہ سرحد اور بلوچستان اور صوبہ سندھ کے اضلاع کی) تو اس بارے میں بڑی مایوس کن ہیں اور ان میں سطحی معلومات کو دوسری رپورٹوں اور عام مروجہ کتب سے نقل کر دیا گیا ہے، لیکن جہاں کہیں یہ رپورٹیں قابل اور اہل علم افسروں کے قلم سے لکھی گئی ہیں وہاں مقامی معلومات کا ایک بیش بہا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے جس سے علاقے کی مذہبی تاریخ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ مغربی پنجاب اس معاملے میں بڑا خوش قسمت رہا ہے اور ملتان، منٹگری اور ریاست بہاولپور کی رپورٹوں سے مذہبی مورخ کو بیش قیمت مدد ملتی ہے۔

ضلع ملتان کاگزٹریئر سرایڈورڈ میکلیگن نے مرتب کیا تھا، جو ایک زمانہ میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے نائب صدر تھے۔ اور اپنی تاریخی تصانیف کی وجہ سے اہل علم میں ممتاز ہیں۔ اپنی رپورٹ میں سرایڈورڈ نے علاقے کی مذہبی تاریخ پر بھی تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ اور ممالک اسلامی میں تائاریوں کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

ایک لحاظ سے خراسان اور مغربی ایران کی تباہی سے ہندوستان کے اس

حصہ (مغربی پنجاب) کو فائدہ پہنچا۔ کیونکہ اس کی وجہ سے علما و صلحا کی ایک کثیر تعداد یہاں آگئی۔ جن میں سے بعض تو دارالسلطنت دہلی کی طرف چلے گئے۔ لیکن بہت سے ملتان کے علاقے میں ہی بس گئے۔ غوری افغانوں کی ابتدائی پھیل کے زمانے میں ہی گردیزی سیدوں کا ایک خاندان اس ضلع میں آباد ہوا تھا۔ اس سے کچھ عرصہ بعد لیہ ضلع ڈیرہ غازی خاں کے قریب کوٹ کروڑ میں خوارزم سے آکر قریشیوں کا ایک خاندان آباد ہوا جس میں شیخ بہار الدین زکریا بہا الحق پیدا ہوئے جنھوں نے تمام اسلامی دنیا کی سیر و سیاحت کے بعد ملتان کو اپنا مستقر بنایا۔ اسی زمانے میں سبزوار سے پیر شمس تبریز اور کاشان سے قاضی قطب الدین ملتان تشریف لائے اور پاکپتن میں بابا فرید گنج شکر اور دہلی میں (ملتان کے راستے سے) خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رونق افروز ہوئے۔ اچھے میں سید جلال بخاری جو ملتان، مظفر گڑھ اور بہاولپور کے کئی خانوادوں کے مورث اعلیٰ ہیں۔ اسی زمانہ میں قشرب لائے اور انھی ایام کے لگ بھگ سلطان مخی سرور نے فروغ پایہ جن کے والد بخار لائے آکر ضلع ملتان کے شہر سکوت میں آباد ہوئے تھے۔

ان مقدس ہستیوں اور ان کے بے شمار رفقاء کے کار نے اس علاقے کے ہندوؤں میں اسلام پھیلانے کا بیڑا اٹھایا اور یہ ان بزرگوں کی تلقین اور ان کے اثر کا نہ کہ کسی بادشاہ کی تیغ آزمائی کا نتیجہ ہے کہ اب مغربی پنجاب کے اکثر باشندے مسلمان ہیں۔ ابتدا میں مسلمانوں نے اشاعت اسلام سے جو سردمہری برتی تھی، وہ اس مذہبی جوش کی وجہ سے جو منگولوں اور مسلمانوں کی کشمکش میں پیدا ہوا جاتی رہی۔ اب ایک بادشاہ کے مقبرے میں ایک مذہبی بزرگ (شیخ رکن العالم) کو جگہ ملی اور اس زمانے سے ملتان کی ان مقدس ہستیوں اور مقدس مقامات کا آغاز ہوا جن کی بدولت ملتان کو تمام اسلامی دنیا میں ایک غیر معمولی شہرت حاصل ہے۔

سرایہ درویشی کیلئے مختلف قبیلوں کا ذکر کرتے ہوئے بعض مشہور قبائل

کے قبول اسلام کی تاریخ بھی لکھی ہے۔ مثلاً راجپوتوں میں سیال ایک مشہور قبیلہ ہے، جو ملتان، منٹگمری، جھنگ (سیالان) میں کثرت سے آباد ہے۔ یہ قبیلہ بابا فرید گنج شکر کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا۔ نون مخدوم جانیان کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔ اور جوہر راجپوتوں کو شیخ رکن العالم نے مسلمان کیا۔

سرایڈورڈ میٹلیکن نے مختلف قبائل کی نسبت جو تفصیلات دی ہیں، ان پر مسٹر برون اور مسٹر ویس نے، جنھوں نے منٹگمری کا گزٹیر مرتب کیا ہے۔ بعض باتیں اضافہ کی ہیں۔ وہ کھرن راجپوتوں کی نسبت لکھتے ہیں کہ ان کا مورث اعلیٰ ہستنا پور کا راجا کرنا تھا۔ اس کے ایک جانشین بھوپا نے ہستنا پور چھوڑ کر اچیر میں رہائش اختیار کی اور یہاں بھوپا اور اُس کے بیٹے کھرن نے حضرت مخدوم جانیان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اچیر سے یہ قبیلہ بڑھتا بڑھتا دریائے راوی کے دونوں طرف پھیل گیا۔ اسی طرح دو قبیلہ کو جو ستلج کے دونوں بانہ وٹوں پر ساٹھ میل تک اور علاقہ گوگیرہ میں آباد تھا، بابا فرید نے مسلمان کیا۔ سیالوں کی نسبت اس گزٹیر میں لکھا ہے کہ وہ ۵۸ھ کے قریب بابا فرید کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔

بزرگان کبار کی ان کوششوں کے علاوہ اس گزٹیر کے ایک اندراج سے اسلام کی ان جمہوری خصوصیات پر بھی روشنی پڑتی ہے، جن سے اشاعت اسلام کا کام آسان ہو گیا۔ اچھوت اقوام کے ضمن میں اس رپورٹ میں لکھا ہے: ”مسلی“ اگرچہ اب کی مردم شماری سے اچھوت اقوام میں شمار نہیں ہوتے۔ لیکن ان کا ذکر یہاں بے جا نہ ہوگا۔ کیونکہ ان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ ہندو جو پڑے تھے، جو مسلمان ہو کر مسلی بن گئے۔ ان کی تعداد اس ضلع میں چھیالیس ہزار سے زیادہ ہے۔ دیہات میں تو وہ خاکروبی اور کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں، لیکن شہروں میں وہ مختلف اقسام کے کئی پیشے جن میں ہندو جو پڑے اختیار نہیں کر سکتے اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جولاہوں، باورچیوں، ہشتیوں، رنگسازوں کا بھی کام کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اگر چہ ہڑے اور اس طرح کے دوسرے پسماندہ قبیلے جن پر ہندو ہونے کی صورت میں ذلیل ترین پیشوں کے علاوہ باقی سب اقتصادی دروازے بند تھے۔ مسلمان ہو کر تمدنی لحاظ سے اس طرح ترقی کر سکتے تھے تو پھر ان کے لیے مسلمان ہونا کس قدر آسان اور دنیوی نقطہ نظر سے بھی کس قدر مفید ہوگا۔

سندھ میں اشاعت اسلام

سیاسی حالات | ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سندھ میں عرب حکومت کے گزرتے ہی پر شمالی سندھ میں ملتان اور جنوبی سندھ میں منصورہ دو خود مختار ریاستیں قائم ہوئیں جن پر ایک زمانے میں قرامطہ قابض ہو گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے انھیں شکست دے کر یہ مقامات اپنی سلطنت میں شامل کر لیے، لیکن جب وہ ان دور افتادہ مقامات پر اپنا ضبط قائم نہ کر سکے تو قرامطیوں نے پھر برآمد کیا اور سلطان محمد غوری کو از سر نو انھیں زیر کرنا پڑا۔ اس کے بعد کچھ دیر تک سندھ حکومت دہلی کے ماتحت رہا۔ صوبیدار کا صوبہ مقام ملتان تھا اور وہ مغربی پنجاب اور سندھ کا حکمران ہوتا تھا۔ ملتان کے تین صوبیدار ناصر الدین قباچہ، خان شہید بن غیاث الدین بلبن اور غازی ملک المسروق غیاث الدین تغلق تاریخ میں خاص طور پر مشہور ہیں۔ اس زمانے میں سندھ کے بعض حصوں کو ایک حد تک خود مختاری حاصل تھی اور کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں جن میں سے بعض ہندو راجاؤں کے تابع تھیں، دہلی اور ملتان کے منتظم اور بااثر حاکموں کی قوا طاعت کرتیں، لیکن جب موقع ملتا، خود مختاری کا رنگ اختیار کر لیتیں۔ ان حکمرانوں میں سے ٹھٹھہ کا سومرہ خاندان خاص طور پر مشہور ہے۔ جس کا اثر اور اقتدار کسی نہ کسی صورت میں صدیوں تک برقرار رہا۔ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہ عراق کے شہر سامرہ سے حجاج بن یوسف کے عہد میں آئے تھے۔ لیکن ان لوگوں کے

نام ہندوانہ تھے۔ انگریز مورخین کی رائے ہے کہ وہ اصل میں راجپوت تھے اور مسلمانوں اور عربوں میں اپنا اثر بڑھانے کے لیے اپنے حسب و نسب کے متعلق غلط دعویٰ کرتے تھے۔ سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ وہ ”عربی ہندو مخلوط تھے“۔ اسمعیل مذہب کے پیرو تھے اور جس طرح قرمطی اور اسمعیلی اسلامی عقائد کے ساتھ ہر جگہ کے کچھ مقامی مراسم اور اعتقادات کو شامل کر لیتے تھے، تبلیغ میں آسانی کے لیے ان لوگوں نے بھی یہی کیا تھا۔ اس لیے ان میں ہندوانہ نام اور رسمیں آگئی تھیں۔ دونوں دائیں قیاس پر مبنی ہیں۔ اتنا یقینی ہے کہ سومری صحیح طور پر عرب نئی مسلمان نہ تھے۔ ان کے نام اور کئی رسمیں ہندوانہ تھیں۔

محمد تخلق کے زمانے میں شاہ دہلی اور سومریوں میں کشمکش شروع ہوئی اور اس دوران میں جنوبی سندھ کی حکومت سومریوں سے نکل کر سمہ قوم کے ہاتھ میں آگئی۔ اس موقع پر فرشتہ لکھتا ہے ”در آخر عمد شاہ محمد تخلق شاہ بسی و امداد مسلمانان دولت از خاندان طبقہ سومرگان بقہ قہ سمگان منتقل شد و اکثر حکام ثیال بدولت اسلام اختصاص داشتند“ اس سے خیال ہوتا ہے کہ سومری صحیح طور پر مسلمان نہ تھے بلکہ سمہ قبیلے کے سارے حکام بھی دولت اسلام سے شریاب نہ تھے!

سمہ خاندان سے سلطان فیروز شاہ تغلق کی چچلش ہوئی۔ شروع میں تو بادشاہ کو کامیابی نہ ہوئی اور اسے گجرات ناکام واپس جانا پڑا۔ لیکن اگلے سال وہ زیادہ فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ سمہ سردار نے کام بگڑتا دیکھا تو حضرت مخدوم جانیان کے پاس بمقام اچہ قاصد بھیجا۔ اور درخواست کی کہ بادشاہ سے مصالحت کرا دیں حضرت مخدوم تشریف لائے اور فریقین میں مناسب شرائط پر صلح کرا دی۔ ان شرائط میں سے ایک یہ تھی کہ سمہ سردار (تماچی) اور دوسرے اُمرا فیروز تغلق کے ساتھ دہلی جائیں گے اور وہاں رہیں گے۔ اس خاندان کے پہلے تین سرداروں کے نام ہندوانہ ہیں (جام اور، جام جونا، جام تماچی) فرشتہ نے اس سے قیاس کیا ہے کہ پہلے تین سردار ہندو تھے اور بعد کے مسلمان ہوئے

سید سلیمان ندوی کا خیال ہے کہ یہ لوگ شروع میں اپنا قومی نام رکھتے تھے۔ بعد میں سلاطین دہلی کی پیروی میں عربی القاب اختیار کرنے لگے، لیکن سلطنت پانے سے پہلے ہی سب مسلمان ہو گئے تھے۔ سندھ گزیر کے مصنف کا خیال ہے کہ علاقہ کچھ کے جادوچہ راجپوتوں کی طرح جو کچھ لوگوں کے ہم قوم تھے (اور جن کی نسبت ان کے راجا کا بیان ہے کہ دو ہزار جادوچوں میں سے تین کو بھی پتا نہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے!) یہ لوگ بھی ایک عرصہ تک مخلوط مذہب کے پیرو ہوں گے اور پھر مسلمان ہو گئے۔ جو تھا دیا ایک ترتیب سے پانچواں سہ ماہی میں ہی بطور برہمن دہلی گیا تھا۔ اس کا نام تاریخ میں نیز الدین درج ہے۔ وہ دہلی کی اسلامی فضا سے متاثر ہوا اور قرن قیاس سے کہ اپنے عہد حکومت میں اس نے اپنی قوم کو ایک ڈھب پر لانے کی کوشش کی ہوگی۔ سہ ماہی کی حکومت سندھ میں دیر تک رہی اور ٹھٹھہ کے علاوہ ایک وقت بھکر اور سہوان تک کا سب علاقہ ان کے قبضے میں تھا۔

سہ ماہی کا سب سے بڑا حاکم جام نظام الدین عرف جام نندا تھا۔ جس نے ساٹھ سال حکومت کی اور موجودہ شہر ٹھٹھہ کی بنیاد ڈالی۔ اس کے پیشرو جام سبھ کا ایک دلچسپ قصہ بیان کرتے ہیں جو محاصرہ حالات اور سندھی حکام کی قدیمی روش پر روشنی ڈالتا ہے۔ ایک دفعہ جام سبھ نے سنا کہ شہر بھکر کا قاضی (قاضی مہر) مقدمات فیصلہ کرنے کے وقت مدعی اور مدعا علیہ دونوں سے رشوت لیتا ہے۔ جام نے اسے بلا بھیجا اور استفسار کیا۔ قاضی نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں دونوں فریقوں سے کچھ نہ کچھ لیتا ہوں اور میرا تو جی چاہتا ہے کہ گواہوں سے بھی کچھ وصول کروں۔ لیکن وہ مقدمہ ختم ہونے سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ جام یہ سن کر ہنسنا۔ اس پر قاضی نے کہا کہ اس کے باوجود یہ حال ہے کہ میں تو سارا دن مقدمات میں سرگھباتا ہوں اور گھر پر میرے بیوی بچے بھوکے مرتے ہیں۔ جام نے یہ سن کر سمجھ لیا کہ سرکاری عمال کو بہت تھوڑی تنخواہ دینا غلطی ہے

اور قاضی کے مشاہیر میں اضافہ کر دیا۔

سمہ حکومت کے اختتام کے بعد تصدیر و عہدہ اور غولان اور ترخان ترکوں کے قبضے میں رہا اور بالآخر ۱۵۴۲ء میں اکبر نے مرزا جانی بیگ کو شکست دے کر سندھ کو پھر حکومت دہلی کا باجگزار صوبہ بنا دیا۔

مخدوم لال شہباز قلندر | مشہور اولیاء میں سے سب سے پہلے شیخ بہا الدین زکریا نے سندھ کی طرف توجہ کی۔ تحفۃ الکرام

میں لکھا ہے: "اہل سندھ اغلب از مریدان آل در آمدہ و اقول کہ اسے کہ از شاخ سلسلہ ارشاد در جہانیدہ اوست" ان کا ذکر ہم کسی قدر تفصیل سے کر چکے ہیں ان کے ایک پیر بھائی اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید شیخ نوح بھکری ان سے پہلے ہی سندھ میں موجود تھے۔ وہ بڑے پاک سیرت بزرگ تھے لیکن ان سے ارشاد و ہدایت کا سلسلہ اتنا وسیع نہیں ہوا جتنا حضرت زکریا غفاری سے۔ شیخ بہا الدین کے مشہور مرید جن کا ذکر ہندوستان کے تذکروں میں عام ملتا ہے اور جن کا مزار سندھ کی سب سے بڑی زیارت گاہ ہے۔ مخدوم لال شہباز قلندر ہیں۔ ان کا وطن تبریز کے قریب ایک گاؤں مرند میں تھا۔ اصل نام شیخ عثمان تھا۔ تیرہ سلسلوں سے آپ کا نسب امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے جب آپ سن بلوغت کو پہنچے تو بابا ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہوئے اور ایک سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد خرقہ و خلافت پا کر ہندوستان کا رخ کیا۔ اور شیخ فرید گنج شکر اور شیخ بہاء الدین زکریا کی خدمت میں حاضر رہ کر فیض یاب ہوئے۔ شیخ صدر الدین عارف سے آپ کی اکثر صحبت رہتی تھی اور بلبن کا بیٹا خان شہید بھی آپ کا معتقد تھا۔ ضیاء الدین برنی نے

۱۵ آپ کے حالات زندگی ایک قلمی تذکرہ دلیل الزاکرین میں درج ہیں۔ یہ کتاب پیر

حسام الدین راشدی کے کتب خانے میں ہے۔

لکھا ہے کہ خان شہید نے بڑی کوشش کی کہ آپ ملتان میں اقامت پذیر ہو جائیں اور اس مقصد کے لیے ایک خانقاہ کی تعمیر بھی شروع کی لیکن آپ نہ مانے۔ البتہ آپ گاہے گاہے خان شہید کی محفل میں جاتے تھے اور شیخ صدر الدین عارف کے ساتھ سماع و رقص میں حصہ لیتے تھے۔

تحفۃ الکرام میں لکھا ہے کہ آپ پھرتے پھرتے حضرت ابو علی قلندر کی خدمت میں پہنچے، لیکن انھوں نے کہا کہ ہندوستان میں تین سوز قلندریں ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ سندھ میں ہی تشریف لے جائیں۔ چنانچہ شیخ سندھ میں آکر سیوستان میں مقیم ہوئے اور یہاں آپ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ کو مرشد نے شہباز کا خطاب دیا تھا۔ چونکہ آپ اکثر سرخ لباس پہنتے تھے، اس لیے آپ کو لال شہباز کہتے تھے۔ آپ اہل علم اور شروع میں شرع کے پابند تھے لیکن قلندری مشرب اختیار کرنے کے بعد بالکل آزاد ہو گئے۔ اور جذب و سرور کی حالت میں رہنے لگے۔ آپ کے طریقے کے قلندروں کو لال شہباز کہتے ہیں۔

لے برٹن نے ہسٹری آف سندھ میں اس لقب کی ایک مختلف تفسیر کی ہے (ص ۶۰) اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بڑے عالم اور لسانیات اور صرف و نحو میں ماہر تھے۔ (ص ۲۱۱) چنانچہ برٹن کے زمانے (۱۸۵۶ء) میں صرف و نحو کی جو کتابیں رائج تھیں۔ مثلاً میزان صرف اور صرف صغیر کے متعلق قسم دوم (۱۹) وہ حضرت لال شہباز قلندر سے منسوب کی جاتی تھیں۔ موفیانہ تذکروں سے برٹن کے بیان کی تصدیق نہیں ہوتی۔

لے ہم لکھ چکے ہیں کہ سہروردیہ سلسلے میں عام طور پر سماع کا رواج نہیں اور شاید چشتیہ کی نسبت اس سلسلے میں شوع کی زیادہ پابندی ہے۔ لیکن یہ امر قابل غور ہے کہ اس سلسلے کے کئی بزرگ ملامتیہ اور بے شرع گروہ میں داخل ہو گئے (مثلاً شیخ بہار الدین زکریا کے خلیفہ ول شہباز قلندر شیخ صدر الدین عارف کے خلیفہ شیخ احمد محشوق۔ احمد آباد کے مشاہیر موملے سہاک) قلندروں کا ایک گروہ اپنے آپ کو سید جلال بخاری سہروردی کے نام پر (باقی اگلے صفحے پر)

آپ کی وفات ۱۷۷۳ء میں ہوئی۔ اور سلطان فیروز شاہ تغلق کے عہد حکومت میں ملک اختیار الدین والی سیستان نے مزار پر ایک شاندار روضہ تعمیر کرایا۔

سندھ میں توسیع اسلام | مخدوم لال شہباز کے ایک دو ہم عصر ہندوؤں (مثلاً پیر منگھو یا مگر پیر) کے نام ملتے ہیں۔

اور چند ایک ایسے مشائخ کے مزار بھی سندھ میں موجود ہیں جو حضرت لال شہباز سے دو ایک صدیاں بعد مقبول عوام تھے۔ لیکن آج کل سندھ میں پیروں کے جو مشہور سلسلے ہیں، ان کا آغاز مغل بادشاہ بابر کے زمانے سے اور بعض صورتوں میں اس سے بھی بعد ہوا۔ سندھ گزٹیر کے مصنف کا خیال ہے کہ سندھ میں مسلمانوں کو اکثریت گزشتہ دو تین صدیوں میں حاصل ہوئی ہے۔ وہ کیپٹن الیگزینڈر ہملٹن کا بیان نقل کرتے ہیں جس نے ۱۷۹۹ء میں شہر حیدر دیکھا اور وہاں ہندوؤں اور مسلمانوں میں دس اور ایک کی نسبت پائی۔ بیسویں صدی کے آغاز میں حالت بالکل مختلف ہو گئی تھی۔ سندھ گزٹیر کے مصنف کا خیال ہے کہ اس تبدیلی میں بالائی سندھ کے ان خاندانوں (کھوڑا، تالپور) کی پالیسی کو دخل ہے، جو مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد سندھ میں برسرِ اقتدار ہوئے اور جنہوں نے زیریں سندھ کے ان شہروں اور علاقوں پر جہاں ابھی تک ہندو اثرات

جلالی کتاب ہے (اگرچہ اس امر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں کہ حضرت نے قلندروں کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ اور شاید برٹن کا یہ بیان صحیح ہے کہ جلال نقیروہ میں جو شانِ جلال دکھانے کے قابل ہیں اسی طرح متعلیہ سلطنت کے زوال کے وقت جو بے شرع رسول شاہی فرقہ شروع ہوا اس کے بانی بھی ایک سہروردی بزرگ تھے۔ قادریوں میں آزاد مشرب قلندروں کی اتنی افراط نہیں جتنی سہروردیوں میں ہے۔ لیکن ان میں بھی (لاہور کے) شیخ حسین اور ماحول قلادری کے نام نظر آ جاتے ہیں۔ البتہ چشتیوں، بالخصوص نظامی چشتیوں میں سماع کے شوق کے باوجود آزاد اور بے شرع حضرات کے ہم بڑی مشکل سے ملیں گے۔

اثرات غالب تھے، قبضہ جمایا۔ اس کے علاوہ بلوچ قوم کے عروج نے بھی ان اسلامی رجحانات کو ترقی دی۔ کیپٹن مہملٹن کے زمانے میں اگرچہ حکومت مسلمانوں کی تھی، لیکن ہندوؤں کو پوری آزادی حاصل تھی اور وہ اپنے دن دو تھوار اسی دھوم دھام سے مناتے تھے، جس طرح اپنی حکومت کے دوران میں۔ لیکن تالپور خاندان کے عہد حکومت میں بلوچوں کے عروج سے صورت حالات مختلف ہو گئی۔

سندھ گزٹیر میں دو ایسے قبیلوں کے نام لکھے ہیں، جو موجودہ زمانے میں مسلمان ہوئے۔ ایک دھار پچ قوم کے لوگ ہیں، جو تھوڑا عرصہ گوارا چٹوانہ سے آکر مسلمان ہوئے تھے۔ وہ تحصیل گھوٹکی (ضلع سکھر) میں کاشتکاری کرتے ہیں۔ دوسرا قبیلہ اندھر کہلاتا ہے۔ وہ گھوٹکی، شکارپور اور سکھر میں آباد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جینیو (زنار) علاقہ بہاولپور میں پیر موسیٰ نواب کی درگاہ پر جمع ہیں۔

سندھ کے مسلمانوں میں پیر پستی زوروں پر ہے اور نگاہے گلے پیر پستی کے عجیب و غریب کرتے ظہور میں آتے ہیں۔ اس کی نمایاں مثال خرگوں کا نظام ہے، جو پیر پگاڑو (پگڑی والے پیر) کے معتقد ہیں۔ ان لوگوں کا مرکز روہڑی کے نزدیک کنڈری نام ایک گاؤں ہے جس میں پیر کا کوٹ آباد تھا۔ ان لوگوں کا بیان ہے کہ ان کے عرش کا مورث اعلیٰ پیر شاہ علی مکی محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ آیا اور ایک نو مسلم کی بیٹی سے شادی کی۔ وہ کثیر الاولاد تھا اور اس کے مردوں کی تعداد بھی بہت ہوئی۔ اس خاندان نے مرد زمانہ سے بڑی وسعت حاصل کر لی۔ جانشینی کے سلسلے میں کئی دفعہ عویداروں میں مخالفت کا بازار گرم ہوا۔ ایک دفعہ ایک ہنگامے میں پیر صبغت اللہ صاحب (جن کے مولانا سید احمد بریلوی سے گہرے تعلقات تھے) کے معتقدوں نے عہد کیا کہ وہ سوائے پیر پگاڑو کے یعنی اس پیر کے جسے پیشرو سے دستا بخلافت ملی ہو، کسی کے قائل نہ ہوں گے۔

پیر نے ان راسخ الاعتقاد مریدوں کو حُر کا خطاب دیا۔ ان لوگوں نے اپنے مُرشدوں کی خوشنودی اور ان کے مخالفین بلکہ اس کے اقربا اور خلفا کا قلع قمع کرنے میں انتہائی سرگرمی دکھائی ہے۔ اور اب سندھ میں ان کا شمار جبرائیم پیشہ اقوام میں ہوتا ہے۔ ان کی روک تھام کے لیے ایک خاص ایکٹ ہے۔ ان کے ساتھ پولیس کی کسی جھڑپیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات تو فوج کی مدد منگانی پڑی ہے۔ خواجہ حسن نظامی اپنی کتاب فاطمی دعوت اسلام میں لکھتے ہیں :-

مُرفقے کے ہزاروں آدمی پیر صاحب کو ذات الہی کا مظہر اور اوتار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پیر صاحب کے برابر بیٹھ جائے یا ان سے مصافحہ کرے تو یہ جاہل لوگ اس کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ کیونکہ ان کے عقیدے میں پیر صاحب نور کا ایک پتلا ہیں۔ اور خاکی انسان جو کُناہوں کی پوٹ ہے۔ اگر پیر صاحب کے قریب بیٹھے یا ان سے ہاتھ ملائے تو نور خدا کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس واسطے وہ واجب القتل ہے۔ مُرقوم کے آدمی پیر صاحب کے مکان کے دروازے کا دیدار کر کے چلے جاتے ہیں۔“

بنگال میں اشاعت اسلام

شیخ جلال الدین تبریزیؒ | بنگال تشریف لے گئے شیخ جلال الدین تبریزیؒ سب سے پہلے جو بزرگ شمالی ہندوستان کے راستے تھے۔ آپ ایرانی النسل تھے۔ پہلے شیخ ابوسعید تبریزیؒ کے مرید ہوئے اور ان کی وفات کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردیؒ سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے اپنے مُرشد کی اس طرح خدمت کی کہ شاید ہی کسی مرید نے اپنے پیر کی کی ہو۔ شیخ شہاب الدین ہر سال حج کے لیے جاتے تھے اور چونکہ اب وہ بہت بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے۔ اس لیے گرم اور زود، مضم غذا کے سوا کچھ کھانہ نہ تھے۔

شیخ جلال الدین کی نسبت مشہور ہے کہ وہ اپنے سر پر ایک انگلیٹی اور دھڑی اٹھائے رکھتے تھے تاکہ جس وقت مُرشد طلب کرے۔ اسے گرم کھانا دے سکیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں ہی آپ کی شیخ بہاء الدین زکریا سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ آپ نے ہندوستان کا رخ کیا۔ لیکن دونوں پر بھائیوں کی دوستی نہی نہیں۔ وجہ اس کی سیر العارفین میں اس طرح لکھی ہے کہ دونوں بزرگ سیر و سیاحت میں مشغول تھے کہ وہ ایک ایسے شہر میں جا پہنچے جہاں شیخ فرید الدین عطار مقیم تھے۔ ان دونوں کا قاعدہ یہ تھا کہ منزل پر پہنچنے کے بعد شیخ بہاء الدین تو عبادت میں مشغول ہو جاتے اور شیخ جلال الدین شہر کی سیر کو نکلتے۔ شیخ جلال الدین نے جب شیخ فرید الدین عطار کو دیکھا تو ان کے دل پر ان کی روحانیت کا بڑا اثر ہوا۔ واپس جا کر انھوں نے اپنے پر بھائی سے یہاں کا ذکر کیا اور کہا کہ آج میں نے ایک ایسا زبردست شہباز دیکھا کہ میں سب کچھ بھول گیا۔ شیخ بہاء الدین نے پوچھا کہ کیا اس وقت اپنا مُرشد بھی یاد نہ رہا؟ انھوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اُس کے سامنے مجھے کسی چیز کا خیال نہ رہا۔ شیخ بہاء الدین کو اپنے مُرشد سے شیخ تبریزی کی یہ سرودھری اچھی نہ لگی اور انھوں نے اپنے پر بھائی کی رفاقت ترک کر دی۔

اس کے بعد شیخ جلال الدین تبریزی دہلی تشریف لائے۔ یہاں حضرت قطب الدین بختیار کاکیؒ سے آپ کی دوستانہ ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ لیکن شیخ الاسلام دہلی شیخ نجم الدین صغرا آپ کا سخت مخالف ہو گیا۔ اور بالآخر اس نے آپ پر ایک شدید الزام لگا کر علما اور مشائخ کی ایک مجلس اس امر کا تصفیہ کرنے کے لیے بلائی۔ اس مجلس نے تو بقول سید خرد مبارک کو مانی مصنف سیر الاولیاء آپ کے حق میں فیصلہ کیا۔ اور سلطان التمش نے شیخ

نعم الدین صخر کو معزول کر کے شیخ بہاء الدین زکریا کو اس کی جگہ شیخ الاسلام مقرر کیا، شیخ جلال الدین بھی اس کے بعد دہلی نہ رہے۔ وہاں سے پہلے بدایوں اور پھر بنگالہ کا رخ کیا۔ دہلی چھوڑتے وقت آپ نے کہا: "چوں من دریں شہر آدم نہ صرف بودم ایں ساعت نقرہ ام۔" تا پیشتر چہ خواہ شد۔ لیکن آپ کا انجام بڑا شاندار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت بنگالہ میں آپ سے بڑے کام کیے۔

فوائد الغواد میں حضرت سلطان المشریح کی زبانی لکھا ہے کہ جب شیخ جلال الدین تبریزی بدایوں میں تھے اور ایک گہر کی دہلیز پر بیٹھے تھے کہ ایک شخص چھاپچھکا مٹکا سر پر لیے پاس سے گزرا۔ وہ شخص قریب کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ جہاں کے لوگ مذکورہ ذی میں مشغول رہتے۔ اور وہ بھی انہی میں سے تھا۔ لیکن شیخ کی نورانی صورت دیکھ کر وہ بڑا متاثر ہوا۔ دل میں کہنے لگا کہ میں مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں (نیز دروے شیخ دید بغفت کہ دروین محسنہ صلی اللہ علیہ وسلم ایں جنیں مردان ہم سے باشند)۔ چنانچہ وہ شیخ کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ اور علی اس کا اسلامی نام رکھا گیا۔ جب شیخ بدایوں سے لکھنؤ کی جانے لگے تو وہ بھی پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ لیکن شیخ نے اسے فرمایا کہ اس شہر کی ہدایت تمہارے ذمہ ہے۔ تم یہیں رہو۔

بدایوں میں ہی شیخ جلال الدین نے مولانا علاء الدین اصفویٰ کو جو بعد میں سلطان المشریح کے استاد ہوئے اور اس وقت خود ایک طفل مکتب تھے۔ اپنا لباس عطا کیا۔

سیر العارفین میں لکھا ہے کہ جب آپ بنگالہ پہنچے تو وہاں مخلوق خدا بوق درجہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مرید ہوئی۔ حضرت نے اس جگہ

ایک خانقاہ تعمیر کی۔ اور کئی باغ اور بہت سی زمین خرید کر لنگر کے لیے وقف کی۔ اس جگہ کو بندر دیوہ محل کہتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا تالاب تھا، جس کے قریب ایک ہندو راجے نے بے حد روپیہ خرچ کر کے ایک بت خانہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت نے اس جگہ بہت سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا اور بت خانے کو اپنی جگہ قیام بنایا۔ اب آپ کا مزار اسی جگہ ہے۔ اور اس مندر کی نصف آمدنی آپ کے لنگر کے لیے وقف ہے۔ (سیر العارفین ص ۱۷۱)

ڈاکٹر انعام الحق کا خیال ہے کہ شیخ جلال الدین تبریزی بنگالے میں ۹۵۰ھ اور ۱۲۰۰ھ کے درمیان کسی ایسے وقت میں پہنچے، جب وہاں لشکر سہین کا راج تھا اور مسلمانوں نے بنگالہ فتح نہیں کیا تھا۔

حضرت سلطان المشائخ شیخ جلال الدین کے بڑے معتقد تھے ان کے مصبہ ملفوظات افضل الفوائد میں ایک اندراج ہے :

”پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ولایت اسی بات کا نام ہے جو شیخ جلال الدین تبریزی قدس سرہ العزیز کو حاصل تھی۔ چنانچہ جب آپ نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا تو آپ ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک دیو ہر رات آدمی کھایا کرتا تھا۔ آپ نے اس دیو کو گونے میں بند کر دیا۔ اس شہر کے باشندے سب کے سب ہندو تھے۔ جب انھوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو سب مسلمان ہو گئے۔ آپ کچھ مدت وہاں رہے اور حکم دیا کہ خانقاہ بناؤ۔ خانقاہ تیار ہو گئی تو ہر روز ایک لاکھ لاکھ روپے کا سہ روزہ تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خدا رسیدہ بنا دیتے۔ اس طرح آپ نے پچاس آدمیوں کو صاحب سجادہ اور صاحب کرامت کیا۔ اور پھر ان کو وہاں قائم کر کے آپ آگے چل دیے۔“

افضل الفوائد کی تاریخی صحت مشتبہ ہے۔ لیکن حضرت کی سہ دراز کے ملفوظات میں اس واقعے کی بعض دوسری تفصیل درج ہیں۔ اور حقیقت

سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہیں۔ انھوں نے یہ کہہ کر کہ شیخ جلال الدین تبریزی پر جادو یا جِن و پِری کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا فرمایا۔

”اور یہاں (بدایوں) اسے شیخ دیوہ محل آئے۔ ایک کہہاں یا مان کے ہاں قیام کیا۔ دیکھا کہ اس کے گھر میں آہ و شیون کا طوفان برپا ہے۔ پوچھا تو پتا چلا کہ اس شہر میں ایک رسم یہ تھی کہ راجا کے حکم کے مطابق ہر روز ایک نوجوان دیو کے سامنے بھیجا جاتا اور وہ اسے کھالتا۔ اس روز شیخ کے میزبان کے بیٹے کی باری تھی۔ شیخ نے کہا کہ اپنے بیٹے کو نہ بھیجو۔ مجھے بھیجو۔ لیکن وہ نہ مانا کہ اگر دیو نے تمہیں قبول نہ کیا تو راجا تمہے قتل کر دے گا۔

چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو نہ لایا دھلایا۔ نئے کپڑے پہنائے اور اسے بُت خانے میں لے گیا۔ شیخ بھی ساتھ تھے۔ بُت خانے میں پہنچ کر شیخ نے نوجوان کو تو رخصت کر دیا اور خود دیو کا انتظار کرنے لگے۔ جب دیو اپنے معمول کے مطابق ظاہر ہوا تو شیخ نے اسے اپنے عصا کی ضرب سے ہلاک کر دیا۔ صبح کو راجا اپنے لشکریوں کے ساتھ بُت کی پرستش کو آیا۔ دیکھا کہ اس بُت خانے میں ایک آدمی سیاہ کپڑے اور سیاہ ٹوپی پہنے کھڑا ہے اور لوگوں کو بلارہا ہے۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے۔ راجا خود آگے بڑھا۔ شیخ نے کہا تم بغیر کسی ہر اس کے آگے آؤ۔ دیو کو نہیں مئے ہلاک کر دیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا۔ واقعی ایسے ہی تھا۔ چنانچہ سب لوگ ایمان لائے اور مسلمان ہوئے“ (ترجمہ از جوامع الکلم ص ۱۵۷)

شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے حالات زندگی کے متعلق کئی انجمنیں ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئیں۔ سیر العارفین کے مطابق آپ کی وفات ۷۴۲ھ یعنی ۱۳۴۰ء میں ہوئی۔ یہی تاریخ آئین اکبری اور خزینۃ الاسفیا میں ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ ابن بطوطہ کہتا ہے کہ وہ خود ۷۴۲ھ مطابق ۱۳۴۰ء میں شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اور لکھتا ہے۔

”ساتھ کام سے میں کام روپ کے پہاڑوں کی طرف ہولیا، جو یہاں سے ایک

جینے کے راستے پر ہے۔ میرا ارادہ اس ملک میں جانے سے یہ تھا کہ میں شیخ جلال الدین تبریزیؒ کی جو مشہور اولیا اللہ تھے۔ زیارت کروں۔ یہ شیخ اپنے وقت کے قطب تھے۔ ان کی کرامتیں مشہور ہیں۔ عمر بھی ان کی بہت زیادہ ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے خلیفہ مستعصم باللہ کو بغداد میں دیکھا۔ اور جس وقت اُس کو قتل کیا ہے، میں وہاں موجود تھا۔ وہ ایک سو پچاس برس کی عمر پوری کر کے مرے ہیں۔ اور چالیس سال سے وہ برابر روزہ رکھتے تھے۔ دس دس دن کے بعد ایک دفعہ افطار کرتے تھے۔ بدن کے ہلکے پھلکے تھے۔ قد لاتا تھا اور رخسارے گلے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ پر اس (پہاڑی) ملک کے اکثر باشندوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس ملک کے ہندو مسلمان سب شیخ کی زیارت کو آتے ہیں اور ان کے واسطے تیغے اور نذر لاتے ہیں۔ اس میں سے فقرا اور مساکین کھاتے ہیں اور شیخ فقط اپنی گائے کے دودھ پر گزارہ کرتے ہیں۔

ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ وہ حضرت کی زیارت کے لیے علاقہ کامروپ (آسام) میں گیا۔ اس سے سفر نامہ کے انگریزی مترجموں (مثلاً پروفیسر گرب) نے قیاس کیا ہے کہ جس بزرگ کی اس نے زیارت کی، وہ شیخ جلال الدین تبریزیؒ نہ تھے۔ بلکہ سلہٹ کے شیخ جلالؒ تھے۔ ابن بطوطہ کے بیان میں بعض الجھنیں ہیں۔ اور تحقیق سے ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن پروفیسر گرب وغیرہ کا نظریہ تسلیم کرنے میں بھی کئی دشواریاں ہیں۔ کیونکہ شاہ جلال سلہٹی کی وفات سنہ ۷۸۵ھ میں ہوئی اور ابن بطوطہ نے کامروپ کا سفر سنہ ۷۸۳ھ میں کیا۔ اس کے علاوہ اس نے جو واقعات بیان کیے ہیں (مثلاً شیخ کا بغداد میں قیام۔ طویل عمر اور شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے متعلق ہیں۔

شیخ جلال الدین تبریزی کی عظمت و اہمیت کے باوجود وثوق سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کا مزار کہاں ہے۔ سیر العارفین میں، جسے سکندر لودھی کے اُستاد شیخ جمالی نے تالیف کیا۔ بندر دیوہ محل کا ذکر ہے۔ ابو الفضل نے بھی یہی بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ بندر کہاں ہے۔ خان بہادر محمد حسین نے سفرنامہ کے حواشی میں لکھا ہے کہ بنگالہ کے قدیم دار الخلافہ پانڈوہ کے قریب دیوٹھل ایک جگہ ہے۔ ممکن ہے اس جگہ مزار ہو۔ پانڈوہ (ضلع مالدارہ صوبہ مغربی بنگال) سے آٹھ دس میل دور قصبہ تبریز آباد کے فوارح میں ایک جگہ دیوٹھل یا دیوٹھلا ہے۔ لیکن یہاں بھی شیخ جلال الدین تبریزی کا چلہ خانہ ہے۔ مزار نہیں۔ بنگالہ کے سفر میں بعض اہل تحقیق نے راقم الحروف سے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ شیخ نے انہر عمر میں حریت نشینی اختیار کر لی تھی۔ اور اب وہ گوبالی (صوبہ آسام) سے چند میل دور ایک پہاڑی پر ایک دشوار گزار اور نسبتاً غیر معروف بلکہ مہیت ناک جنگل میں مدفون ہیں۔ پانڈوہ میں جہاں آپ کے چلہ خانہ اور مسجد (بائیس ہزاری) سے ۲۲ ہزار ایکڑ کی زمین وابستہ تھی۔ آپ کا عرس ۲۱-۲۲ عجب کو ہوتا ہے۔

آئینہ ہندوستان شیخ سراج | شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے علاوہ دوسرے کئی بزرگ اس زمانے میں بنگال کی طرف آئے اور یہاں اس زمانے میں صوفیہ کثرت سے تھے۔ ابن بطوطہ بنگالے کے ایک بادشاہ ملک فخر الدین کی نسبت لکھتا ہے ”فخر الدین صوفیوں اور فقیروں سے اس قدر محبت رکھتا

تھا شیخ جلال الدین تبریزیؒ کے حالات میں بنگالی ردوف میں کمی ہوئی ایک سنسکرت کتاب دستیاب ہوئی ہے۔ اس کے مطابق مسطورہ میں شیخ بنگال سے چلے گئے۔

۱۷ ایشوری پرشاد صاحب نے اپنی کتاب کے ص ۷۴ پر سفرنامہ ابن بطوطہ کے حوالے سے چودھوی صدی کے بنگال میں فقراء صوفیہ کی ۵۰ گڈیوں کا ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو ہندوستان میں اسلامی حکومت کی تاریخ (انگریزی) از ڈاکٹر ایشوری پرشاد۔

تھا کہ اس نے ایک صوفی شیعہ نام کو ساکھائوں میں اپنا نائب مقرر کیا۔ سلطان المشائخ کی اس ولایت کی طرف خاص نظر تھی اور انھوں نے اپنے ایک مرید خاص شیخ سراج الدین عثمان (متوفی ۳۵۷ھ) کو تعلیم و تربیت دے کر بنگال کی طرف بھیجا۔ شیخ سراج الدین عثمان کا وطن بنگال کا دار الخلافہ لکھنؤ تھا۔ لیکن وہ ایام طفولیت میں ہی وہاں سے آکر شیخ نظام الدین اولیاء کے مرید ہو گئے اور ان کی خانقاہ میں رہنے لگے۔ ہر سال کے بعد لکھنؤ (بنگال) میں اپنی والدہ محترمہ سے ملنے کے لیے جاتے۔ اور پھر واپس آکر اپنے مُرشد کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ عطاے خلافت کے وقت شیخ نے انھیں فرمایا کہ اس کام میں علم سب سے زیادہ درکار ہے۔ اور تمہیں علم سے ابھی وافر حصہ نہیں ملا۔ اس پر شیخ کے ایک فاضل مرید مولانا فخر الدین نرگودی نے عرض کیا کہ میں اسے چھ ماہ میں عالم بنا دوں گا۔ چنانچہ انھوں نے شیخ سراج الدین عثمانی کو (اس برہمی عمر میں) پڑھانا شروع کیا۔ ان کے لیے صرف کی ایک کتاب کبھی اور اس کا نام عزیز شاگرد کے نام پر عثمانی رکھا۔ اس کے بعد شیخ سراج الدین نے مولانا رکن الدین سے کافیہ۔ مجمع البحرین اور دوسری کتابیں پڑھیں۔ اور حضرت سلطان المشائخ کی وفات سے تین سال بعد تک تعلیم جاری رکھی۔ اس کے بعد شیخ کی بعض کتابیں پڑانے کیلئے اور خلافت نامہ لے کر بنگالے کا رخ کیا۔ شیخ نظام الدین انھیں آئینۂ ہندوستان کہا کرتے تھے۔

فرشتہ کا بیان ہے کہ سلطان المشائخ کی وفات کے بعد آپ حضرت چراغ دہلی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور درجہ کمال کو پہنچ کر ان سے ختم خلافت بنگالہ پایا۔ جب حضرت چراغ دہلی آپ کو بنگالے کی طرف رخصت کر رہے تھے تو آپ نے عرض کیا کہ اس ولایت میں تو شیخ علاء الدین ایک صاحب اثر و اقتدار

بزرگ ہیں۔ میرے جانے سے کیا ہوگا۔ حضرت چراغ دہلی نے بزبان ہندی فرمایا :
 ”تم اور دوسے تل یعنی تمھارا مرتبہ ان سے اوپر رہے گا۔ اور ان کا تم سے نیچے۔ چنانچہ
 فی الحقیقت ایسا ہوا۔ اور شیخ علاء الدین آپ کے مرید ہوئے۔“

بنگلے میں آپ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اور وہاں کا بادشاہ آپ کا مرید
 ہوا۔ آپ کی وفات ۸۵۳ھ میں ہوئی۔ وفات سے پہلے اپنا مدفن منتخب کیا اور
 سب سے پہلے حضرت سلطان المشرع کے عطا کردہ کپڑے اس میں دفن کیے اور ارشاد
 فرمایا کہ میری وفات کے بعد مجھے ان کی پائنتی میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ اس کی
 تعمیل ہوئی۔ مزار گور میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔

آپ کے ایک مشہور ہم عصر شیخ رضایا بانی بادشاہ وقت سلطان شمس الدین
 الیاس کے مرید تھے۔ جب انھوں نے ۸۵۳ھ میں وفات پائی تو فیروز تغلق نے
 بنگالے پرورش کر رکھی تھی۔ اور الیاس قلعہ ایکدر میں محصور تھا۔ لیکن اپنے
 پیرو مشائخ کی وفات پر اس نے جان ہتھیلی میں لی اور جنازے میں شریک ہونے
 کے لیے جھپس بدل کر قلعہ سے باہر آیا۔ (برنی)

شیخ علاء الدین علاء الحق بنگالی لاہوری | شیخ علاء الدین علاء الحق شیخ احمد
 لاہوری کے بیٹے تھے۔ آپ

امرا و اربابین سلطنت میں شمار ہوتے تھے۔ اور بہت مغرور سمجھے جاتے تھے۔
 چنانچہ آپ کو لوگ گنج نبات کہتے تھے۔ اور چونکہ گنج نبات کا درجہ گنج شکر سے زیادہ
 ہوتا ہے۔ اسی لیے مشہور ہے کہ بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ حضرت سلطان المشرع نے
 اس پر خفگی کا اظہار کیا۔ بعد میں آپ سب کچھ ترک کر کے شیخ سراج الدین عثمان کے
 مرید ہوئے۔ مرشد کی اتنی خدمت کی کہ ناظرین حیران ہوتے تھے۔ وہ شیخ جلال الدین
 تبریزی کی طرح اپنے مرشد کا کھانا گرم رکھنے کے لیے آنکھیں اپنے سر پر اٹھائے رہتے

تھے۔ حتیٰ کہ آپ کے سر کے بال جل گئے۔ آپ اس حالت میں اپنے عزیزوں کے سامنے آتے جوار کا بن حکومت میں سے تھے۔ وہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، لیکن آپ ذرا بھی متاثر نہ ہوتے۔

جب مُرشد سے فیض حاصل کرنے کے بعد آپ ان کے جانشین ہوئے تو آپ نے بڑی مجتہد و سخاوت اور خلعت پروری شروع کی۔ ستنے کہ بادشاہ وقت نے اس پر اعتراض کیا۔ شیخ کے والد ہشتم خزانہ تھے۔ بادشاہ کو خیال ہوا کہ شاید اس کی مدد سے یہ فیاضی جاری ہے۔ چنانچہ شیخ کو دار الخلافہ چھوڑ کر سناڑ گاؤں جانے کا حکم ہوا۔ اور آپ دو سال سناڑ گاؤں رہے۔ خادم کو حکم تھا کہ جو خرچ پہلے ہوتا تھا، اس سے دو چہرہ کرو۔ چنانچہ عطائے الہی سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ کی وفات ۱۳۹۸ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک حضرت پندرہویں ہے، جو بنگال کے قدیمی دار الخلافہ گورہ سے سات میل کے فاصلے پر بڑی زیارت گاہ ہے۔ آپ کے خلفاء میں سے علاء آپ کے فرزند ارجمند قطب عالم شیخ نور الحق کے میر سید اشرف جٹگیری سمنانی خاص مرتبہ کے بزرگ تھے۔ وہ پیدا سمنان میں ہوئے۔ سیر و سیاحت کے لیے (میر سید علی ہمدانی کے ساتھ) ہندوستان آئے۔ بالآخر جوہر پور کے علاقے میں قصبہ کچھوچھو میں بس گئے۔ آپ کے زمانے میں پہلے سکندر بادشاہ بنگالے کا حکمران تھا۔ اس کے بعد سلطان غیاث الدین

نہ ڈھاکہ سے ۱۸ میل کے فاصلے پر ہے۔ پہلی مرتبہ حاکم بنگالہ طغرل کے تعاقب میں سلطان غیاث الدین بلبں کے یہاں آنے کا ذکر ملتا ہے۔ اس وقت یہاں ایک ہندو باجگزار راجا تھا۔ سلطان علاء الدین غلی کے زمانے میں سناڑ گاؤں مقبوضات شاہی میں داخل ہوا اور ایک زمانے میں مشرقی بنگالہ میں اسلامی حکومت کی توسیع کا بڑا مرکز بن گیا۔ لیکن ابتدا میں ایک سرحدی مقام ہونے کی وجہ سے یہاں کی رہائش مقبول عام نہ تھی۔ اور پڑ وہ 'کھنڑی' والوں کے لیے ایک طرح کی جلا وطنی تھی۔ ۱۴۳۳ء اخبار الاخیار ص ۱۴۳

تخت نشین ہوا۔ جس نے خواجہ حافظ کو شیراز سے آنے کی دعوت دی تھی۔ خواجہ نہ آئے۔
لیکن ایک غزل لکھ کر بھیجی۔ جس کے دو شعر یہ تھے۔

شکر شکن شونہ ہر طوطیاں ہند زیرِ قند پارسی کہ بہ بنگالہ سے رود
حافظ ز شوق مجلسِ سلطانِ غیاث دیں خامش مشوکہ کار تو از غلہ سے رود

حضرت نور قطب عالم | شیخ علاء الحقؒ سے بھی زیادہ فروغِ ان کے صاحبزادے
نور الحق المعروف نور قطب عالم نے پایا۔ جن کی نسبت
شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبارِ الاخیار میں لکھتے ہیں :-

”شیخ نور الحق والدین رحمۃ اللہ علیہ المشہود بہ شیخ نور قطب عالم فرزندِ دُرید
خلیفہ علاء الحق است، از مشاہیر اولیائے ہندوستان و صاحبِ عشق و محبت
و ذوق و شوق و تصرف و کرامت۔“

اس کے بعد دو صفحوں میں ان کے ارشادات اور ریاضتوں کا حال لکھا ہے قطب عالم
کے والد شیخ علاء الدین نے اپنے مُرشد کی بڑی خدمت کی تھی، لیکن اس منزل میں
وہ اپنے والد سے پیچھے نہیں رہے۔ وہ اپنے والد کی خانقاہ کے تمام درویشوں کی
ساری خدمتیں بجالاتے۔ ان کے کپڑے دھوتے۔ ان کے لیے پانی گرم کرتے۔
کوئی بیمار ہوتا تو ساری خدمتیں جو ایک مامتا بھری ماں بیمار بچے کی بجالاتی ہے،
پوری کرتے۔ آٹھ سال تک اس خانقاہ کے لیے انھوں نے لکڑیاں کاٹی ہیں۔
ایک روز والد نے فرمایا کہ نور الحق جس جگہ عورتیں کوئیں سے پانی نکالتی ہیں، وہاں
زمین بھیلنی ہو گئی ہے۔ پاؤں پھسلتے ہیں اور برتن ٹوٹ جاتے ہیں۔ تم اپنے سر پر
انھیں پانی نکال دیا کرو۔ چار سال تک حضرت نور قطب عالم نے یہ خدمت انجام
دی۔ آپ پانی نکال کر جو بچہ میں ڈال دیتے۔ اور وہاں سے اہل ضرورت لے جاتے۔
آپ بڑے بھائی شیخ اعظم خان وزیرِ سلطنت تھے۔ وہ انھیں اس حالت میں

دیکھتے تو افسوس کرتے۔ اپنے پاس آنے کی تلقین کرتے، لیکن آپ منہس کر ٹال دیتے۔ اور کہتے کہ خانقاہ کی مہریم کشی میرے لیے ذرات سے بہتر ہے۔

آپ کے مزاج میں درد اور خلوص بہت تھا۔ آپ کے خلیفہ شیخ حسام الدین مانگیر سی لکھتے ہیں کہ ایک روز آپ سوار ہو کر جا رہے تھے اور بے اندازہ خلقت آپ کے دیدار کے لیے راستے پر دورویہ کھڑی تھی۔ اس حالت میں گریہ سے آپ بے ہوش ہوئے جاتے تھے۔ شیخ حسام الدین نے آگے بڑھ کر باہر اُچھا تو فرمانے لگے کہ آج خدا نے اتنے لوگوں کو ہمارا مستخر کیا ہے جو ہمارا احادیث سے زیادہ احترام کرتے ہیں۔ کل کو تین نہیں، روزِ قیامت ہمارا کیا حال ہوگا۔ خدا کرے۔ ہمارا سر انھی لوگوں کے سامنے پایاں نہ ہوگا!

طبیعت میں بے حد مسکینی اور کسر نفسی تھی۔ ایک روز ایک شخص (مکہ معظمہ سے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ساتھ خانہ کعبہ میں ملاقات کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اتنے لوگ ایک دوسرے کے مشابہہ ہوتے ہیں کہ تمہیں سہو ہوا ہوگا۔ اس نے اصرار کیا تو آپ نے اسے کچھ دیا اور رخصت کیا۔ اور لوگوں سے کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں (اخبار الاخبار ص ۱۵)۔

شیخ حسام الدین لکھتے ہیں کہ آپ سوانے سخت سردی کے گودڑی نہ پہنتے۔ سجادہ پر بھی کبھی نہ بیٹھتے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ سجادہ پر بیٹھنے کا اسے حق ہے جو اس پر بیٹھ کر نہ دائیں دیکھے نہ بائیں۔ رخصت کے وقت آپ نے شیخ حسام الدین کو نصیحت کی کہ سخاوت میں سُورج کی طرح ہونا اور عاجزی میں پانی کی طرح۔ اور تحمل میں زمین کی طرح اور لوگوں کے سب مظالم برداشت کرنا۔ آپ نے شیخ حسام الدین کو یہ بھی نصیحت کی تھی کہ ”مردودہ ہے جو درویشی (طریقت) اور دانشمندی (شریعت) دونوں کو اپنی ذات میں جمع کرے۔“

شیخ عبدالحق آپ کے مکتوبات کی نسبت لکھتے ہیں ”شیخ نور قطب عالم
را مکتوبات است بخایت شیریں و لطیف۔ بہ زبان اہل درد و محبت۔“
یہ مکتوبات ’جی‘ کی تعداد ۱۲۱ ہے (گلدازار ابرار) مولانا حسام الدین مانگپوری نے
فراہم کر کے مرتب کیے۔ زیادہ خطوط اپنے بیٹے شیخ فضل اللہ (المعروف قاضی شاہ)
کے نام ہیں، جو پڑوہ میں آپ کے جانشین ہوئے۔ باقی خطوط آپ کے نواموں
اور مریدوں کے نام ہیں۔

آپ کا ایک خط اخبار الاخبار میں درج ہوا ہے۔ جس سے چند سطور ہم
تبرکاً و تمیناً نقل کرتے ہیں۔

نور بجانب انجم
بیچارہ حزن نور مسکین، عمر بادل دادہ و بویے مقصود نیافتہ و رطہ سیرت و
میدان حسرت چوں گوے سرگردان شدہ ۛ

ہم شب بزاریم شد کہ صبا ندا دہرے
ندمید صبح بختم چہ گنہ نہم صبارا
عمر از شصت گزشتہ و تیر از شصت جستہ و از شرف نفس آثارہ یک ساعت نرستہ۔
جز بلب بدست و آتش در جگر و آب در دیدہ و خاک بر سر نہ پیوستہ جز ندامت و
نجات دست آدری نہ جز درد و آہ پلے گریز نہ ۛ

دل مردان دیں پڑ درد باید ز محنت فرق شاں پڑ گرو باید
آپ کے مکتوبات میں لطیف و دلآویز اشعار کثرت سے ہوتے تھے چنانچہ
اس مکتوب میں آگے چل کر لکھا ہے ۛ

گفتم مگر کہ کار بسا مال شود، نشد
یار از جفاے خویش بشماں شود، نشد
گفتم مگر زمانہ عنایت کن نہ نکرو
بخت سقیزہ کار بفرماں شود، نشد
ایک اور پڑ پوز شعر ہے ۛ

راہ نا امین است و منزل دور
مرکبت لنگ و یار سخت غیور ۛ

یہی باہمت اور مشقت طلب ہستیاں تھیں جنہوں نے اسلام کی شمعیں
ٹھک کے کونے کونے میں روشن کیں۔ اور جن کے ذکر سے آج بھی دل و دماغ
متحرک ہوتا ہے۔

مکتوبات کے علاوہ آپ کے قلم سے ایک اور کتاب انیس الغریبا کے نام
سے نکلی جو چھپ چکی ہے۔ قریباً ساٹھ صفحے کا مختصر رسالہ ہے۔ جس میں رسول اکرم
کی بعض احادیث۔ ان کا ترجمہ اور صوفیانہ رنگ میں ان کی شرح کر دی ہے۔ حضرت
نور قطب عالم نے امیرانہ ماحول میں پیدا ہونے کے بعد فقر کی دنیا اختیار کی تھی اور
اپنے قدیمی ماحول سے سخت بیزار تھے۔ اس لیے ان کی تضائفات پر بھی نڈھول و مہمانیت
کا رنگ غالب ہے۔ لیکن ان میں ایک عجیب طرح کی ادیبانہ دلاویزی ہے جو آپ
کے مذاق سلیم اور دل گذار ختمہ کا پتا دیتی ہے۔

حضرت نور قطب عالم صرف ایک بڑے خدا رسیدہ اور خادم خلق بزرگ اور
صاحب طرز اہل قلم نہ تھے۔ بلکہ بنگالہ کی تاریخ ریاض السلاطین کے بیان کے
مطابق واقعات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ ملکی معاملات میں بھی اہم حصہ لیں۔ یوں تو
ویسے بھی حضرت کا خانہ ملک امارت اور شرافت میں ممتاز تھا۔ لیکن حضرت کا رُسخ
اس لیے بھی زیادہ تھا کہ بادشاہ وقت سلطان غیاث الدین آپ کا ہم درس تھا۔
دونوں شیخ حمید الدین گنج نشین ناگوری (۱۲۵۶ء - ۱۳۶۰ء) کے شاگرد تھے۔
اور بادشاہ نہ صرف آپ کی روحانی پاکیزگی کا معتقد تھا بلکہ بچپن سے دونوں کے
دوستانہ تعلقات تھے۔ اس کے علاوہ واقعات بھی ایسے پیش آئے کہ حضرت
نور قطب عالم کو معاملات ملکی میں دخل دینا پڑا۔ ریاض السلاطین میں جو بنگالے
کی سیاسی تاریخ ہے، لکھا ہے کہ سلطان غیاث الدین دیناج پور کے ایک ہندو
زمیندار راجا کنس (گنیش) کی سازش سے قتل ہوا۔ اس کے بعد مختصر مدت کے لیے
روا اور بادشاہ ہوئے اور بالآخر راجا گنیش خود تخت نشین ہوا۔ اس نے سخت
ظلم و ستم سے کام لینا شروع کیا۔ بہت سے علما و مشائخ کو قتل کیا اور اس امر

کے درپے تھے ہوا کہ ملک سے اسلام کی بنیادیں اکھاڑ دے ("اکثرے علماء و مشائخ
رامقوتول تیغ ستم کرد۔ دے خواست کہ بیخ اسلام با از قلم و خود مستاصل سازد")
حضرت نور قطب عالم نے یہ حالت دیکھ کر جو ننپور کے بادشاہ سلطان ابراہیم
شرقی کو مدد کے لیے لکھا۔ ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے بھی
جو ابراہیم کے دربار میں تھے، بادشاہ کو "فوائد دینی و دنیوی" بتا کر اس کی ترغیب
دی اور جو ننپور سے ایک بڑی فوج بنگالے کی سمت روانہ ہوئی۔

اب گنیش ڈرا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے کہا کہ میں
ایک کافر ظالم بادشاہ کی بادشاہ اسلام کے پاس کس طرح سفارش کر سکتا ہوں
اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو اور بات ہے۔

ریاض السلاطین میں لکھا ہے کہ گنیش اسلام قبول کرنے پر آمادہ تھا، لیکن
اس کی دھرم بتی مانع ہوئی۔ اور بالآخر اس نے کہا کہ میں تو بڑھ چکا ہوں گیا ہوں۔
میں ترک دنیا کرتا ہوں۔ آپ میرے بیٹے (جدو) کو مسلمان کر لیں تاکہ وہ بنگالے کا
بادشاہ بن سکے۔ آپ نے یہ بات قبول کی۔ جدو آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا
اور آپ کی سفارش پر جو ننپور کی فوج واپس چلی گئی۔

جب یہ خطرہ دور ہوا تو گنیش نے چاہا کہ جدو پھر سے ہندو ہو جائے۔ چنانچہ
اس مقصد کے لیے اس نے سونے کی چند دیو، مکمل گائیں بنوائیں۔ جدو کو ان کے
اندھے گزارا اور سارے سونا برہمنوں میں تقسیم کر دیا۔ برہمن دوبارہ جدو کو
ہندو بلادری میں لینے پر آمادہ تھے، لیکن وہ حضرت قطب عالم کی بزرگی کا
قائل تھا۔ اس نے ایک ایسے بزرگ کے ہاتھ پر سجیت کرنے کے بعد مرتد ہونے
سے انکار کر دیا۔ چنانچہ جب گنیش مرا تو اس کی وفات پر جدو سلطان جلال الدین
ابو مظفر محمد شاہ کے نام سے تخت نشین ہوا۔ اس کے عہد حکومت میں اسلام کو

بڑی رونق ہوئی۔ اس زمانے میں حضرت نور قطب عالم کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن سلطان جلال الدین نے ان کے بیٹے شیخ زاہد کو سنا کہ اس سے بڑایا۔ ان کا ہر طرح احترام کیا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔

راہنہ السلاطین کے مصنف نے اپنی کتاب اُس وقت لکھی جب وہ ضلع مالہ میں جس کے اندر گوڑ اور پنڈوہ کے مقامات ہیں، مقیم تھا۔ اس کا بیان مقامی روایات یا صوفیانہ تذکروں پر مبنی ہے۔ اور اس میں دو ایک چیزیں نظر کو کھینکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی جس انداز سے شاہان بنگالہ نے حضرت نور قطب عالم کے مزار پر اپنی توجہ صرف کی ہے۔ اس سے اور دوسری کتب سے اس اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے جو حضرت نور قطب عالم کو اس دنیا کی نظروں میں بھی حاصل تھی۔

حضرت نور قطب عالم کی تاریخ وفات کے متعلق اختلاف ہے۔ شیخ عبدالحق محدثؒ نے آپ کی تاریخ ۱۳۱۵ھ (یعنی ۱۹۰۰ء) لکھی ہے۔ لیکن اب عام خیال یہ ہے کہ نور بنور رشید کی تاریخ وفات کے مطابق آپ نے ۱۳۱۵ھ کو وفات پائی۔ مزار مبارک پنڈوہ ضلع مالہ (مغربی بنگال) میں ہے۔

آپ کے بعد آپ کا فیض آپ کے بیٹوں (شیخ رفعت الدین و شیخ نور الدین) جاری رکھا۔ ان کا رنگ طبیعت بھی آپ کا سا تھا۔ لیکن آپ کے سب سے مشہور خلیفہ شیخ حسام الدین مانگیو پوری تھے۔ جو ایک اہل علم اور صاحب ذوق خاندان کے چشم چراغ تھے اور خود بھی ایک منہج فیض ثابت ہوئے۔ آپ کے مریدوں میں دوسرے خلفائے کبار کے علاوہ شیخ نور کے دو اسوں (شیخ زاہد) شیخ اکمل، شیخ راجن، شیخ اخوند عالم کے نام بھی لیے جاتے ہیں۔ شیخ حسام الدین کے ایک مرید راجی حامد شاہ تھے جن کے خلیفہ شیخ حسن طاہر جو پوری ثم دہلوی تک امام المندشاہ ولی اللہ کا سلسلہ نسب جاتا ہے۔

شاہ ولی اللہ کی دہلوی شاخ قطب عالم کی پوتی تھیں اور وہ خود شیخ حسن طاہر کے پوتے تھے۔

شیخ حسام الدین صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ ان کے ملفوظات فیق العارفین نامی ایک کتاب میں جمع ہوئے ہیں۔ وہ تو غالباً آج بھی تک زیورِ طبع سے محروم ہے، لیکن ان کی ایک اور تصنیف انیس العاشقین کے نام سے چھپ چکی ہے۔ اس میں تصوف کی اصل و حقیقت پر دلچسپ پیرائے میں تبصرو کیا ہے اور مضمون کو جا بجا آیات و احادیث و لکھنؤ فارسی اشعار اور ہندی و دہلویوں سے موثر بنایا ہے۔ آپ کے مکتوبات ابھی شائع نہیں ہوئے۔

حضرت نور قطب عالم کے خلفا کی فہرست دیکھنے سے خیال ہوتا ہے کہ آپ کا فیض صوبہ بنگالہ تک محدود نہ تھا بلکہ آپ کی شیخ علم و عمل کی روشنی سارے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے فرزندوں اور دوسرے خلفائے آپ کا فیض بنگالے میں جاری رکھا۔ شیخ حسام الدین کا زیادہ وقت کٹرو مانکیپور (موجودہ صوبہ بنگالہ متحدہ کے مشرقی حصے) میں گزرا۔ قصبہ بہار شریف میں آپ کے ممتاز خلیفہ مخدوم عطاء اللہ بغدادی مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کے ایک خلیفہ شیخ شمس الدین طاہر تھے جو زیادہ تر اجمیر میں رہے۔ ایک اور خلیفہ حضرت شاہ کاکو (شیخ کاکو) تھے، جو لاہور کی مایہ ناز ہستیوں میں سے تھے۔ تمام عمر ترویج اسلام میں مشغول رہے۔ آپ نے موجودہ لاہور بازار لاہور کے علاقے میں ایک مدرسہ اور خانقاہ قائم کی تھی، جو مغلیہ حکومت کے زوال تک علم اور روحانیت کی مرکز بنی رہی۔ آپ کے جانشینوں میں سے آپ کے صاحبزادے شیخ اسحاق کاکو، ان کے شاگرد، مثلاً شیخ سعد الدین اسرائیل، شیخ منصور اور ان کے جانشین شیخ کبیر (ملاحظہ ہو بدایونی کی منتخب التواریخ) خاص طور پر مشہور ہیں۔ آپ کا مزہب ایک بڑی زیارت گاہ تھا۔ حضرت میاں میر یہاں زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ لیکن جولائی ۱۹۳۵ء میں مسجد شہید گنج کے ساتھ یہ زیارت بھی شہید ہو گئی۔ (اوریل کالج میگزین، ہجری ۱۹۳۶ء)

شیخ جلال مجروٹھی
(وفات ۲۰ ۱۳۴۰ء)

تقسیم پاک و ہند کے بعد شاہ نور قطب عالم اور دوسرے بزرگانِ پندوہ کے مزار ہندوستان میں رہ گئے ہیں اس وقت

مشرقی پاکستان کی سب سے اہم زیارت سلسلے میں ہے، جو سلطان شمس الدین فیروز شاہ
والی بنگالہ کے عہد حکومت میں حضرت شیخ جلال مجروح سہروردی کی مدد سے فتح ہوا۔
سلسلے زلف فلک برابر باشد ہر رنگ و رو بہ تاب گوہر باشد
ہر قطرہ از دہسخت دریا نیست ہر ذرہ اش آفتاب دیگر باشد
ضلع سلسلے کے سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے :-

گورنر یا سلسلے کو مسلمانوں نے سنہ ۱۳۸۲ھ میں فتح کیا۔ آخری ہندو راجا گوہند
کو سکندر غازی کی فوجوں سے زیادہ شاہ جلال کی کرامات نے بے بس کر دیا۔
شاہ صاحب کی وفات کے بعد یہ علاقہ صوبہ بنگالہ میں داخل کیا گیا اور نظم و نسق
کے لیے ایک علیحدہ صوبہ قرار مقرر ہوا۔

اس ضلع کے قریباً تین فی صدی باشندے گزشتہ مردم شماری کے مطابق
مسلمان ہیں۔

مندرجہ بالا بیان سرکاری گزٹیر کا ہے۔ حال میں محکمہ آثار قدیمہ کو چھوٹا ایک
پرانا کتبہ دستیاب ہوا ہے، جو پہلے درگاہ شاہ جلال میں لگا ہوا تھا۔ اور اب
دھاکہ میوزیم میں محفوظ ہے۔ یہ کتبہ ۹۱۸ ہجری یعنی سنہ ۱۵۱۲ء میں لگایا گیا۔ اس کے
مطابق ”بہ عزت شیخ المشائخ محمد شیخ جلال الدین مجروح محمد اول فتح اسلام عرضہ
سری ہست (سلسلے) بہ دست سکندر رخاں غازی بعد سلطان فیروز شاہ دلوئی
(کذا) سنہ ثلث و سب مائتہ.....“

حضرت شاہ جلال کا ذکر مشائخ کے عام تذکروں میں بالکل نہیں ملتا، لیکن غرض قسمتی
سے ہمیں غوثی مالوی کے گلزار ابرار کا اردو ترجمہ مودودہ افکار ابرار دستیاب ہوا۔
اصل کتاب سنہ ۱۱۳۰ھ میں لکھی گئی۔ اس میں شیخ جلال کے متعلق ذیل کا اندراج ہے
یاد شیخ جلال الدین مجروح!

لے یہ تاریخ غلط ہے۔ پہلی مرتبہ سلسلے یعنی سنہ ۱۱۳۰ھ میں فتح ہوا۔

آپ ترکستانی تھے گریڈیشن جنگالے کی ہے۔ سلطان سید احمد کے خلیفہ تھے۔
 کہتے ہیں ایک روز روشن صبح پیر کی خدمت میں عرض کیا۔ میری آرزو یہ ہے کہ جس
 طرح حضور کی رہنمائی کی بدولت جہاد اکبر میں کسی قدر فتح مندی حاصل ہوئی ہے اسی
 طرح حضور کی کام بخش ہمت کے فضل میں جہاد اصغر سے بھی دل کی تمنا پوری کر دوں۔
 اور جو مقام دار الحرب ہو اس کے فتح کرنے میں کوشش کر کے غازی یا شہید بن جائے
 پیر پزیر گوارنے اتمام قبل فرما کر اپنے بزرگ خلفا میں سے سات سو آدمی آپ کے
 ہمراہ کیے۔ الحرة فشد۔ جہاں کہیں مخالفین سے لڑائی ہوئی فتح حاصل کی۔ زیادہ تر
 تعجب کی بات یہ ہے کہ اس دور دراز بھاگ دوڑ میں روزی کا مدار صرف غنیمت کے
 مال پر تھا۔ اور تو انکار از زندگی بسر کرتے تھے۔ جو گھاسیان اور مویشی فتح ہوتی تھیں
 ہمراہیوں میں سے کسی ایک کو دے کر وہاں اسلام کی اشاعت اور رہنمائی اس کے
 سپرد کر دیتے تھے۔ القسۃ صوبہ بنگالہ کے پرگنات میں ایک قصبہ ہے سرسید (ملٹ)
 اس قصبے پر جب آپ پہنچے تو تین سو تیرہ آدمی ہلڑی میں باقی رہے تھے۔ ایک مالک
 پیادہ اور کئی ہزار سوار کا مالک گورگوبند قصبے کا حکمران تھا۔ اس کم قہر اور گروہ
 کے مقابلے میں بہت قوی تھا۔ کیونکہ یہ گروہ اس بے انتہا لشکر کے مقابلے میں وہ
 نسبت بھی نہیں رکھتا تھا جو نمک کو کھانے کے ساتھ ہوتی ہے جب لڑائی ان کی
 تو تقدیر کے پر دے سے کہ من قسۃ قلیلة غلبت فکثیرۃ باذن اللہ کی
 کرامت ظاہر ہوئی۔ اور وہ پیکر پرست بھاگ کر ملک عدم کی طرف بھاگے تنہا
 جان کے کچھ نہ لے جاسکا۔ اور تمام زمین غازیوں کے ہاتھ آئی۔ شیخ مجروح نے
 تمام مفتوحہ زمین کا حصہ کر کے اپنے ہمراہیوں کو تنخواہ میں دے دی اور ہر ایک
 کو کتھا۔ ہونے کی بھی اجازت دے دی۔ اس تقسیم میں ایک قصبہ شیخ نور الدین
 ابوالکرامات سیدی حسنی کے حصے میں بھی آیا۔ وہاں پر آپ عیال مند ہو گئے اور
 فرزند بھی ہوئے۔ شیخ علی خیر اعلیٰ کی نسل سے ہیں۔ شیخ علی شیر نے یہ بیان
 نے شیخ علی شیر عداکری کے مشورہ بزرگ شیخ غوث گویاری کے خلفا میں سے ہے۔
 (باقی اگلے صفحے پر)

شرح نہایت الارواح کے مقدمے میں لکھا ہے: (اذکار الابرار ص ۱۲-۱۲۵) شاہ جلال سلطی کے حالات میں مولوی نصیر الدین حیدر منصف سلطی نے ۱۸۵۹ء میں درپڑانی کتب کی مدد سے ایک کتاب سہیل یمن مرتب کی تھی۔ سہیل یمن کے کئی اندراجات ناقابل تسلیم ہیں۔ ظاہر ہے کہ قدیمی کتب اور غوثی کے بیان کو اس پر ترجیح دی جائے گی، لیکن چونکہ شیخ جلال کے متعلق مغربی پاکستان میں بالکل بے خبری ہے اور مشرقی بنگال کی روحانی تاریخ میں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس لیے ہم سہیل یمن کا خلاصہ سطور ذیل میں پیش کرتے ہیں:-

شاہ جلال قریشی نسل سے تھے۔ ان کے والد کا نام محمد تھا، جو ایک غنی و سیدہ بزرگ تھے۔ اور شیخ الشیوخ کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ دادا کا نام محمد ابراہیم تھا۔ آپ کی والدہ خاندان سادات سے تھیں۔ اور آپ کی پیدائش کے تین ماہ بعد انتقال کر گئیں۔ آپ کے والد بھی جہاد میں شہید ہوئے۔ اس پر آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے ماموں سید احمد کبیر سہروردی نے اپنے فقیہی، جو ایک بلند پایہ درویش تھے۔ اور مشہور و معروف بزرگ شاہ جلال الدین بخاری کے تربیت یافتہ تھے۔

بقیہ نوٹ از صفحہ ۳۱۵) بڑے عالم اور صاحب تصانیف تھے۔ ”کچھ اور نوٹوں پر بھی ”میں وفات پائی۔

احمد آباد میں مزار ہے (اذکار الابرار ص ۲۸۹-۲۹۰)

۱۱۲۳ھ (محررہ ۱۱۲۳ھ بعد بادشاہ فرخ سیر) اور رسالہ از معین الدین خادم درگاہ (محررہ ۱۱۳۲ھ)

۱۱۲۳ھ (محررہ ۱۱۲۳ھ بعد بادشاہ فرخ سیر) اور رسالہ از معین الدین خادم درگاہ (محررہ ۱۱۳۲ھ) شاہ جلال الدین (سرخ پوش) بخاری کے مرید و فرزند تھے۔ سہیل یمن میں درج شدہ شجرے سے خیال ہوتا ہے کہ غالباً حضرت شاہ جلال مجدد سلطی آپ (بہاولپور، پنجاب) کے مشہور سہروردی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ کم از کم ان کی والدہ ماجدہ اس خاندان عالیہ سے تعلق رکھتی تھیں۔

تیس سال تک شاہ جلال نے ایک غار میں عبادت کی۔ اس کے بعد آپ کے ماموں نے آپ کی ایک کرامت دیکھ کر آپ کو مٹی کی ایک ٹٹھی دی۔ اور کہا کہ اب تم دنیا کی سیر کرو۔ اور جس جگہ اس رنگ و بو کی مٹی ملے، وہاں اقامت پذیر ہو جانا۔ چنانچہ آپ نے رخت سفر باندھا اور مین کے ایک شہر اور دہلی کی سیر کرتے ہوئے (جس کے دوران میں آپ کی حضرت سلطان المشائخ سے ملاقات ہوئی) اپنے ساتھی فقیروں کے ساتھ سلہٹ پہنچے۔

ان دنوں سلہٹ میں ایک مسلمان برہان الدین نامی رہتا تھا۔ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس تقریب پر ایک گائے ذبح کی۔ قضا را چیل گوشت کا ایک ٹکڑا لے گئی، جو اس سے ایک برہمن کے گھر میں گھر پڑا۔ برہمن اس پر بہت بگڑا اور سلہٹ کے راجا کو رگڑ گوبند کے پاس شکایت لے کر گیا۔ راجا نے

لے حضرت شاہ جلال کے مزار پر ۱۵۴۳ء میں جو کتبہ لگایا گیا، اس میں ان کا نام شیخ جلال مجرد کنیائی "لکھا ہے یعنی نہیں لکھا گیا۔ تاریخ جلالی (قلمی) کے مرتب مولوی اظہار الدین سلہٹی لکھتے ہیں "کتاب جغرافیہ حج البلدان وغیرہ میں مین کا کوئی گاؤں کنیا کے نام سے نہیں ملتا۔ ہاں زائرین مرحدہ کا بل نے ان (حضرت شاہ جلال) کو بخاری کے نام سے مشہور کیا ہے..... والحمد للہ" لے سہیل مین میں گورنر گوبند کے متعلق لکھا ہے۔ "پہل زاد بومش ملک گورنر بود اہل گورنر گوبند گفتند۔ پہل قدوہ الواصلین شاہ جلال گنج رزائی گورنر اب تیغ جہاد مستخر فرمود۔ آل سم اندیش از اس براہ قرار قدم زد۔ و بشہر سلہٹ آمد۔ و از شہر باری قدم زد۔ شاہ جلال گنج رزائی کے نام سے کسی بزرگ نام تذکروں میں نہیں ملتا۔ لیکن اخبار الاخیار میں شاہ جلال گجراتی کا ذکر ملتا ہے جو گورنر چلے گئے تھے۔ اور وہاں بادشاہوں کی طرح تخت نشینی کرنے لگے۔ چنانچہ حاکم وقت نے انھیں قتل کروا دیا۔

بزرگان اور رنگ آباؤ کے سلسلے میں شاہ جلال گنج رواں ایک بزرگ کا ذکر ملتا ہے، جو گجرات سے وہاں تشریف لائے تھے۔

تحقیق حالات کے بعد حکم دیا کہ فوملورہ پتے کو قتل کر دیا جائے اور اس کے باپ کا ایک ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ اس پر برہان الدین فریاد لے کر گورہ پنچا، جو بنگال میں مسلمانوں کا دار الحکومت تھا۔ وہاں سے سلطان سکندر کے زیر قیادت جو بادشاہ وقت کا بھانجا تھا، ایک لشکر اس ظلم کا انتقام لینے کے لیے روانہ ہوا، لیکن یہ لشکر ناکام رہا۔ سیل میں لکھا ہے کہ گورہ گوہر ایک بڑا جادوگر تھا۔ اس نے جنوں بموتوں کا ایک لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اور مسلمان ہار گئے۔ سلطان سکندر نے اپنے ماموں کو اطلاع دی تو وہاں سے ایک اور فرج نصیر الدین سپہ سالار کی زیر سرکردگی روانہ ہوئی، لیکن ابھی تک مسلمانوں میں گورہ گوہر کے جادو کا مقہور اثر باقی تھا۔ اور فیصلہ ہوا کہ شاہ جلال سے جو تین سو ساٹھ فقیروں کے ساتھ اس علاقے میں مصروف کار تھے، مدد کی درخواست کی جائے۔ چنانچہ سلطان سکندر اور نصیر الدین شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

انہوں نے ان کا دل بڑھانے کے لیے ایک دعا پڑھی اور کہا کہ میں اور میرے ساتھی فقیر تمھاری فرج میں شامل ہو کر دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ گورہ گوہر کے جادو سے اب مسلمان ڈرتے نہ تھے۔ اور نہ ہی ان پر اس کا کوئی اثر ہوا۔ اور سلسلہ باسانی فتح ہو گیا۔

۱۷ خان بہادر مولوی محمد حسین سفر نامہ ابن بطوطہ کے حواشی میں آسام کے جادو کا ذکر کر کے (جس کی ابو الفضل نے بھی آئین اکبری میں تفصیلات دی ہیں) لکھتے ہیں: اس ملک پر کئی دفعہ مسلمانوں نے حملہ کیا، لیکن کامیاب نہ ہوئے کچھ تو جمل اور پانی کی فراوانی سے گھبرا گئے اور کچھ اس قسم (جادو) کی افواہ جو تمام ہندوستان میں مشہور تھی۔ ہر ایک ارضی و سماوی و انسانی آفت کو ان کے سامنے جادو کی صورت میں پیش کرتی تھی۔

۱۸ اس سے پہلے مسلمان دوم تیرہ سلسلے کے راستے کا روپ (آسام) پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ (۱۲۵۳ء میں خلیفہ غازی اور ۱۲۵۳ء میں بنگالے کا گورہ طفل، لیکن دونوں مہمل کا کوئی دیر پا نتیجہ نہ نکلا۔

شاہ جلال نے اس دوران میں دیکھا کہ سلسلہ کی بڑی خوشبو اور رنگ میں اُس
بڑی سے ملتی ہے جو ان کے ماموں نے ان کو دی تھی۔ چنانچہ انھوں نے ان فقیروں
کے ساتھ جو اس پر آمادہ ہوئے، سلسلہ میں بس جانے کا فیصلہ کیا۔

ہمیں سلسلہ جانے اور درگاہ جلالی میں حاضری دینے کی سعادت نصیب
ہوئی۔ کارکنانِ اصلاح لائبریری (سلسلہ) کی فیاضی سے سہیل یمن کا قلمی نسخہ
دیکھنے اور یادداشت مرتب کرنے کا موقع ملا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولوی
انظر الدین احمد صدیقی سلسلہ کی اُردو تالیف تاریخ جلالی (قلمی) جس میں انھوں
نے سہیل یمن کا خلاصہ مرتب کر کے اس پر تنقیدی نگہ ڈالی ہے، نظر سے گزری۔
اور خود مولوی صاحب سے تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ ہمارا خیال ہے کہ اگرچہ
سہیل یمن کے بعض اندراجات غلط اور ناقابلِ تسلیم ہیں، لیکن اس سے حضرت
شاہ جلال کی تاریخی اہمیت اور روحانی عظمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سہیل یمن
کے علاوہ نہایت قدیمی کتبے اس امر کے شاہد ہیں کہ سلسلہ کی فتح ”بہ حرمت
سیف المشرق محمد شیخ جلال الدین مجروح بن محمد“ وقوع پذیر ہوئی۔ اور لطف
یہ ہے کہ فتح سلسلہ کی نسبت جو کچھ مسلمان تذکرہ نگار کہتے ہیں، اس کی پوری
تائید ہندو روایات سے ہوتی ہے (ملاحظہ ہو سر جادو ناتھ سرکار کی تاریخ بنگالہ
جلد دوم صفحہ ۷۹)

۳۲۳ء میں سلسلہ فتح ہوا۔ اور ۲۰ ذیقعد ۷۳۰ھ یعنی ۱۸ مئی ۱۳۲۳ء
کو حضرت شاہ جلال نے وفات پائی۔ (آپ کی تاریخ وصال ”شاہ جلال مجروح قطب
بور“ کے مجلہ سے نکلتی ہے)۔ قیام سلسلہ کے سینتیس سال میں کچھ وقت تو شاہ
صاحب نے ظاہری انتظامات میں گزارا اور باقی عبادت اور ارشاد و ہدایات
میں۔ ضلع سلسلہ میں چار ایسے مشہور مقامات ہیں، جہاں مقامی روایات کے

مطابق حضرت شاہ صاحب نے اپنے ساتھی پیروں کو بسایا اور ان سے ارشاد فرمایا۔
 کام لیا۔ یعنی سلطنت، لاقو، پاپنیہ ٹیلہ، ہنگ ٹیلہ، شیخ جلال کے مزار کے پاس
 ایک قدیمی مسجد ہے جس کے اخراجات کے لیے حکومت سے زیادہ ملتا ہے۔
 بلکہ انگریزی حکومت کی ابتدا میں ہرنے حاکم ضلع (کلکٹر) کو شیخ جلال کے مزار پر حاجری
 دینی پڑتی تھی۔ شیخ جلال کے ساتھی نقرائی قبریں سلطنت کے غلی کوچوں میں پائی
 جاتی ہیں۔

بنگال کے غازی اولیا | بنگال کی روحانی تاریخ کی ایک دلچسپ خصوصیت
 غازی اولیا یا ایسے بزرگوں کی افراط ہے جن کی
 اصل دلچسپی تو خدا اور دوسری دنیا سے تھی، لیکن جنہیں حالات کے تحت عسکری کوششوں
 میں جھٹلنا پڑا۔ اور جن کی مدد سے اسلامی حکومت کی ترویج ہوئی۔ بنگال اسلامی
 حکومت کی سرحد پر واقع تھا۔ شروع میں اسلامی حکومت بیشتر شمال مغربی بنگال
 تک محدود تھی۔ اس کے جنوب اور مشرق میں وسیع علاقے ہندو راجاؤں کے
 قبضے میں تھے۔ اسلامی حکومت کی ترویج کے بعد بھی وسائل آمد و رفت کی مشکلات
 کی وجہ سے کئی علاقے خود مختار رعیتداروں اور راجاؤں کے زیر نگین رہے جو
 اکاذم مسلمان جاہلین، اسے مذہبی رسوم کی ادائیگی میں مشکلات پیش آتیں۔ اور
 ایک کشمکش کا آغاز ہو جاتا۔ اس کے علاوہ جادو کا جوش بھی تھا جو ان خدا رسیدہ
 بزرگوں کو میدان کارزار میں لے آتا۔

بنگال میں غازی اولیا میں سب سے اہم سلطنت کے شاہ جلال ہیں جن کا
 ہم ذکر کر چکے۔ ملک کے اکثر حصوں میں ایسے بزرگوں کے مزارات ہیں جن
 کی نسبت مشہور ہے کہ انھوں نے ہندو راجاؤں سے کشمکش کے بعد علاقے میں
 اسلامی جھنڈا بلند کیا۔ مثلاً ضلع ہگلی میں ایک مقام پنڈوہ اہل علم اور اشراف
 مسلمانوں کی ایک ممتاز بستی ہے جہاں ابتدائی انگریزی حکومت میں کمی قاضی
 اور قاضی العضاۃ ہوئے۔ مشہور ہے کہ یہ خاندان اس جگہ عہدِ مغلیہ سے پہلے

آباد ہوئے اور اسلامی حکومت کے آغاز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کوئی چھ سات سو سال پہلے یہاں شاہ صفی الدین رہتے تھے۔ انھیں مقامی راجے نے تنگ کیا تو انھوں نے مسلمان بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کی اور فرج بالا کو ہندوہ کو فتح کرایا۔ ایک دوسرے اسلامی مرکز، منگل کوٹ، ضلع بردوان کے پیر راہی کی نسبت بھی اسی طرح کی روایت ہے۔ ساٹھاؤں میں طغر خاں اسی قسم کے مجاہدوں تھے، جو مقامی روایات کے مطابق ہندو راجا کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوئے، لیکن ان کے ایک بیٹے نے یہ مقام اتسی بھینی فتح کر لیا۔ شاہ اسماعیل غازی کے مزار تو ضلع رنگ پور میں کئی جگہ بتائے جاتے ہیں۔ لیکن مشہور مزار کاتا دوار میں ہے، جہاں کے مجاور سے گزشتہ صدی میں پیر محمد شطاری کا لکھا ہوا رسالہ الشہداء ملا تھا۔ اس کے مطابق راجا کامرپ کے ساتھ لڑائی میں گور کے مسلمان بادشاہ نے شاہ اسماعیل غازی سے مدد لی۔ اور فتح کے بعد اس علاقے کی حکومت ہی ان کے سپرد کر دی۔ لیکن گور اگھاٹ کے ایک ہندو نے بادشاہ کے کان بھرے۔ اور بادشاہ نے ۱۴۴۲ء میں انھیں شہید کر دیا۔ اسی طرح ضلع ڈھاکہ میں سونا رگاؤں کے بکرم پور کے مقام پر جہاں بختیار خلجی سے شکست کھانے کے بعد ہندو راجا بالل سین نے اپنی راجدھانی منتقل کر دی تھی۔ بابا آدم شہید کا مزار ہے، جن کی نسبت مشہور ہے کہ وہ ہندو راجا کے ساتھ کشمکش میں شہید ہوئے مزار کے قریب ایک مسجد ہے، جو ۱۴۸۳ء میں بادشاہ بنگالہ نے تعمیر کرائی تھی۔

روحانی اور مادی سر بلندی کے اس اتصال نے جس جگہ مختلف صورتیں اختیار کیں مثلاً مشرقی پاکستان کے ساحلی مقام گھٹنا کے قریب، جو چٹاگانگ کے بعد اس ضلع کی بڑی بندرگاہ اور صنعتی مرکز بننا جاتا ہے۔ باگھا ہاٹ میں حضرت غلام جہاں علی کا مزار ہے، جو ۱۴۵۸ء میں وفات پا گئے۔ ضلع جیسور کے گزٹیر کے مطابق یہ بزرگ، جو عوام الناس کے نزدیک فقط ایک صاحب سطوت ولی تھے۔ سندرس کے وسیع جہکلات اور دلدلوں کے اس سچے کو آباد کرنے والے تھے۔ اس وقت یہ

علاقہ ویران تھا۔ وہ یہاں ساٹھ ہزار مزدوروں کے ساتھ آئے۔ یہاں ایک پختہ
 سڑک بنائی۔ تالاب کھدوائے۔ جنگلات کو صاف کیا۔ اور وسیع پیمانے پر
 کاشتکاری شروع کرائی۔ بالآخر وہ دنیا سے دست بردار ہو گئے۔ اور اب زمانہ انہیں
 صرف بطور ایک ولی کے جانتا ہے۔ لیکن افسوس ناک امر یہ ہے کہ ان کی وفات کے
 ساتھ ان کا کام بھی ختم ہو گیا۔ اور جنگل ایک بار پھر سارے علاقے میں پھیل گیا۔
 شاہ جلال گجراتی | روحانی اور مادی کوشمنوں کے اتصال کی ایک اور مثال
 شاہ جلال کے ضمن میں ملتی ہے جن کی نسبت شیخ عبدالحق

حدیث اخبار الاحیاء میں لکھتے ہیں: ”در گور بنگالہ بر تخت نشینے و حکم کر دے پیناچ
 بادشاہاں نسبت مند و حکم کنند۔ بادشاہ گور اور اشہد کر دے۔ از بہت توہم و دغدغہ
 کہ بقول غرض گویاں بخاطر اوراہ یافتہ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ یہ شاہ جلال
 اصل میں گجرات کے رہنے والے تھے اور گور میں شہید ہوئے۔ لیکن اصل میں
 یہ فہمی بزرگ ہیں جو بنگالے میں شاہ جلال دکنی کہلاتے ہیں۔ اور جن کا مزار
 ڈھاکے کی مشہور زیارت گاہ ہے۔ ڈھاکہ اس زمانے میں حکومت گور کے تابع
 (اور سنار گاؤں سے اٹھارہ بیس میل کے فاصلے پر) ایک فوجی چوکی تھا۔ اور
 چونکہ شاہ جلال کو شہید کرنے کا حکم گور کے بادشاہ یا اس کے افسروں نے دیا تھا۔
 اس سے شیخ عبدالحق کو سہو ہوا ہے۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق یہ شاہ جلال
 گلبرگہ (دکن) کے حضرت سید گیسو دراز کے تربیت یافتہ بزرگ شیخ پیارا
 کے مرید تھے۔ اور اولیائے دکن کے تذکرے اس امر پر شاہد ہیں کہ یہ شاہ جلال
 اصل میں گجرات کے تھے۔ پھر دکن تشریف لے گئے۔ چونکہ وہاں سے وہ بنگال
 میں تشریف لائے۔ اس لیے بنگالے میں وہ دکنی مشہور ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث شاہ جلال کی نسبت لکھتے ہیں۔ ”از کمالان وقت
 بود۔ صاحب تصرف و کرامت و ظاہر و باطن۔ مرتبہ عظیم و شانے و قبح
 داشتند۔“ اور بیان کیا ہے کہ جب بادشاہ کے سپاہی خانقاہ میں آئے،

اور شیخ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنا شروع کیا تو جس وقت کسی مرید پر پلوار چلائے تو شیخ ”یا قہار“ ”یا قہار“ کہتے۔ جب ان کی بادی آئی اور ان پر تیغ زنی شروع ہوئی تو انھوں نے ”یا رحمان“ ”یا رحمان“ کہنا شروع کیا۔ اور انھی الفاظ کے ساتھ جاں بحق تسلیم ہوئے۔

تذکرۃ الاصفیاء کے بیان کے مطابق شاہ جلال کی شہادت ۱۰۷۶ھ میں ہوئی۔ آسودگان ڈھاکہ میں حکیم حبیب الرحمن لکھتے ہیں: ”حضرت جلال دکنی کا مزار بہت مشہور ہے۔ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ موتی جھیل میں ایک گنبد کے اندر آسودہ ہیں۔ ایک کتبہ بھی ہے۔ مگر اس میں صرف کلمہ طیبہ کندہ ہے۔۔۔۔۔ گنبد کے شمالی جانب سو قدم کے فاصلے پر ایک پکی قبر نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد چار دیواری کے اندر دوسری قبر ہے۔ اس احاطے کے بالکل مشرق میں ایک خاصا بڑا صحن نما قطعہ ہے، جو لوگ زائر کہلاتا ہے۔ یہ یقیناً گنج شہیداں ہے۔ یعنی آپ کے ساتھ جن لوگوں نے شہادت پائی۔ سب ایک ہی بڑی سی قبر میں دفن کر دیے گئے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ ثبت شکن کے احاطے میں جو تین گنبد کی مسجد موجود ہے، یہ دکنی صاحب کی مسجد کہلاتی ہے اور یہی پُرانے نقشوں میں درج ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جلال قدس سرہ العزیز کے وقت ہی میں یہ مسجد بنی تھی۔“

خدا کی شان ہے کہ جس جگہ حضرت شاہ جلال کی خانقاہ تھی۔ اور جہاں ایک تخت پر بیٹھ کر وہ احکام جاری کیا کرتے تھے، اسی جگہ آج ”گورنمنٹ ہاؤس“ ہے۔ اور وہیں صوبے کے حاکم اعلیٰ مسند نشین ہیں۔ ”آج موتی جھیل کی مالک نواب اسٹیٹ ہے۔ مگر پورا احاطہ گورنمنٹ کے قبضے میں ہے۔ کہ یہاں گورنمنٹ ہاؤس ہے۔ اجازت کے ساتھ زیارت کی اجازت مل سکتی ہے۔“

جن لوگوں نے شاہ جلال کی صحبت سے فیض اٹھایا۔ ان میں ملاوہ (ضلع قنوج) کے مصباح العاشقین شیخ محمد تھے۔ جن کے مرید شیخ عبدالحق دہلی کے

دادا (شیخ سعد اللہ) اور چچا (شیخ رزق اللہ مشائی) تھے۔

شاہ جلال گجراتی کے مُرشد شیخ پیارا تھے۔ جن کی تربیت حضرت میر سید محمد گیسو دراز نے کی۔ لیکن جو میرید حضرت گیسو دراز کے پوتے سید ید اللہ کے تھے۔ وہ چشتی نظامی سلسلے سے تھے۔ اور غالباً یہی سلسلہ شاہ جلال گجراتی کا تھا۔

شاہ جلال کے مزار سے کچھ فاصلہ پر باغ دگشا کے پاس حضرت شاہ نعمت اللہ بُت شکن کا مزار ہے۔ ان کی نسبت روایت مشہور ہے کہ ان کے اشارے سے بُت ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے ان کو بُت شکن کہتے تھے۔ لیکن ان کے زمانہ مہیات کی نسبت کوئی صحیح اطلاع نہیں۔ خیال ہے کہ آپ عہدِ مغلّیہ سے پہلے دھاک کے تشریف لائے۔ شہر دھاک سے تقریباً سات میل شمال کی طرف میروپور کی مشہور بستی میں ایک قدیمی مسجد کے اندر حضرت شاہ علی بغدادی کا مزار ہے۔ مسجد پر جو کتبہ لگا ہے اس سے خیال ہوتا ہے کہ ۸۸۵ھ میں یہاں ایک مسجد بنی تھی۔ جو شکستہ ہو گئی تو پھر تعمیر ہوئی۔ شاہ علی بغدادی اس مسجد کے اندر مُتکف ہوئے اور وہیں ان کا وصال ہوا۔ حکیم حبیب الرحمن نے آسودگان دھاکہ میں ان کا سال وصال ۹۸۵ھ لکھا ہے (سر ۱۲۸) بنگال میں یہ عہد یعنی نویں اور دسویں صدی متبعین اسلام کے دُور کا خاص سال ہے۔ صرف شہر دھاکہ اور ضلع میں اس عہد میں تشریف لانے والوں میں حضرت شاہ جلال گجراتی، سنار گاؤں میں حاجی بابا صالح اور حضرت شاہ منگر کے نام معلوم ہیں۔ ”قریباً یہ حضرات ہم عہد ہیں۔“

اشاعتِ اسلام | بنگال میں صوفیائے کرام نے اشاعتِ اسلام میں جو کاربائے نمایاں کیے، ان کے متعلق بنگالے کی مفصل انگریزی

تاریخ میں ایک ہندو اہل قلم کا ذیل کا اندراج ہے:-

”مسٹر شیلٹن لکھتے ہیں:- ”اس زمانے میں بنگالے میں اولیا اور غازیوں

کی اتنی بڑی تعداد آگئی تھی کہ خیال ہوتا ہے کہ یہ صورت حالات ضرور سلاطینِ دہلی کی بنگالے کے متعلق کسی خاص سوچی ہوئی پالیسی کا نتیجہ تھی۔ ”فی الحقیقت یہ قیاس بے جا نہیں۔ قرونِ وسطیٰ کے ان اولیائے مجاہد *Soldiers-Saints* کا اسلام کی تاریخ میں وہی مرتبہ ہے جو صلیبی لڑائیوں کی تاریخ میں ان ٹمپلر مجاہدین کا تھا۔ (جو مسلمانوں سے لڑنے اور عیسائی مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے تھے) اگرچہ ان اولیائے کرام کی اخلاقی حالت مسیحی بہادروں یعنی (*Knights*) سے بہتر تھی اور دنیاوی حکام کے بھی وہ ان سے زیادہ وفادار تھے۔ اگر گورکھنہ کی شکست اور سلسلہ کی فتح یا ہنگلی پانڈواراجا کے متعلق مسلمانوں کی عام روایات میں حقیقت کا عنصر موجود ہے تو یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ ان اولیائے کرام کے ساتھ ساتھ نسبتاً غیر عظامِ پیروں کا بھی هجوم ہوتا تھا جو ہندو راجاؤں کے علاقے میں کئی ذرا سا بہانہ لے کر جم جاتے تھے اور پھر اسلامی حکومت کی باقاعدہ فوج کو بلاتے تھے تاکہ وہ ان کفار راجاؤں کو مسلمانوں کے حقوق غصب کرنے کی سزا دے!! سلطان جلال الدین کی رحم دلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے (جس نے مسلمانوں کا خون بہانے کی بجائے ایک ہزار ٹھکوں کو کشتیوں میں بھر کر بنگالے بھیج دیا تھا) مسٹر اسٹیلٹن لکھتے ہیں: ”بنگلے کے سلاطین کے لیے ایسی جلاوطنیوں کے اثر کو زائل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ وہ ان نوواردوں کو اپنی بیرونی افواج (*Foreign Legion*) میں بھرتی کر لیتے اور بنگالے کی سرحد پر کافر راجاؤں سے لڑائیاں لڑنے پر لگا دیتے۔“

یعنی سلاطین کے عہدِ حکومت میں نہ صرف بنگالے میں اسلام کو وضعیت نصیب ہوئی بلکہ اس کی بنیادیں بھی اور گہری ہو گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اولیائے کرام

یعنی بنگالے کے وہ بادشاہ جو بغیر اخلاقی سلطان غیاث الدین بلبن کی نسل سے تھے منہمک

کی دانتے ہوئے بنگالے کے مشرقی حصے میں (یعنی سارگاؤں (موجودہ ڈھاکہ سے مشرق کی طرف)

حکومت اسلام کی تاریخ اور ملک میں اسلام کی اشاعت ان ہی بادشاہوں کے عہدِ حکومت میں ہوئی (مترجم)

نے جو برہمنوں اور ہندو سادھوؤں سے عمل پارسائی، قوت عمل اور ذوراندیشی میں
 بڑھ کر تھے۔ وسیع پیمانے پر تبلیغ شروع کی جس کی کامیابی کا باعث طاقت نہ تھی
 بلکہ ان کا مذہبی جوش اور ان کی عملی زندگی۔ وہ نچلے طبقے کے ان ہندوؤں میں بہتے
 اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے جو اس وقت بھی ہمیشہ کی طرح (توہم پرستی اور سٹرنٹی
 دباؤ کے منجھے میں گرفتار تھے۔ دیہاتی علاقوں کے یہ باشندے مسلمان ہو کر اسلامی
 حکومت کے لیے ایک نئی تقویت کا ذریعہ ہو گئے۔ بنگالے کی عسکری اور سیاسی
 فتح کے تیس سال بعد (اسلامی) صوفیانہ سلسلوں کی مدد سے جو ملک کے کونے کونے
 میں پھیل گئے تھے، اس سرزمین میں اخلاقی اور روحانی غلبے کا سلسلہ شروع ہوا۔
 سندروں اور ہندو خانقاہوں کو تباہ و برباد کر کے ابتدائی مسلمان فاتحین نے
 صرف ان کے زروں و ہمارے قبضہ کیا تھا۔ لیکن تلوار کے زور سے تاریخی روایات
 ختم نہ ہو سکتی تھیں اور نہ ہی ان غیر فانی روحانی خزانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا، جن پر
 ہندو قومیت اور ہندو مذہب کی بنیادیں قائم تھیں۔ مسلمان اولیائے اخلاقی
 اور روحانی فتح کے عمل کو مکمل کیا اور اس مقصد کے لیے ہندو دھرم اور بدھ مت
 کے پڑانے استھانوں پر (جواب برباد ہو گئے تھے) ایک پالیسی کے مطابق
 درگاہیں اور خانقاہیں قائم کر دیں۔ اس کے دو نتیجے ہوئے۔ ایک تربت پرستی
 کے ان قدیم استھانوں میں ہندو مت کے احیاء کا امکان جاتا رہا اور دوسرے
 عوام الناس میں ایسے قصے کہانیاں رائج ہو گئیں جن کے مطابق یہ نووارد تہذیبی
 مقدس ہستیوں کے جانشین ہو گئے۔ ہندو عوام جو صدیوں سے ان مقامات
 کو مقدس مانتے آتے تھے، ان کی پُرانی تاریخ کو مجبول گئے۔ اور بڑی آسانی سے
 انھوں نے اپنی ارادت کا سلسلہ ان پیروں اور غازیوں سے وابستہ کر دیا جو ان
 مقامات پر قابض ہو گئے تھے۔ مذہبی دائرہ میں اس ارتباط کا ایک نتیجہ یہ بھی
 ہوا کہ بالآخر ایک رواداری کی فضا پیدا ہو گئی جس نے ہندوؤں کو اپنی سیاسی
 شکست سے بے پروا کر دیا۔ ہندو سوسائٹی بالخصوص نچلے طبقے کے ہندو اولیا

اور خاندانوں کی کرامات کے ایسے قصوں کی بدولت جو ایسا اوقات قدیم ہندو اور بودھی
رواؤں پر مبنی تھے، آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ شاید ہندو تہذیبوں
پر اس یورش کی سبب نمایاں مثالیں درہیں۔ ایک راجگیر میں سرنگی رشی کنڈ کا
مخدوم کنڈ بن جانا اور دوسرے دیواندار وایات کے معجزہ باز بڑھ کا ایک مقدس مسلمان
ولی مخدوم صاحب میں تبدیل ہو جانا!

ہم کسی اور جگہ ان اولیا اور دوسری مقدس ہستیوں کے ہاتھوں جن کے مزار
اور استھان تمام ملک میں بکھرے ہوئے ہیں، بنگال کی روحانی فتح کی تفصیلات بیان
کریں گے۔

مندرجہ بالا بیان ڈاکٹر کالی کاراجن فافونگو کا ہے۔ سر جادو ناتھ سرکار خود اس
مسلے پر لکھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی فتح بنگال کے وقت (۱۲۳۰ء سے کئی صدیاں
پہلے مشرقی بنگال کے عوام) اور فی الحقیقت بہت سے شرفا کا مذہب ہندومت
کا تہ ترک طریقہ *Hinduism* تھا جو بعد میں بدھ مت کی افواج پرستی
اور جادو سے جو اب بھی آہستہ میں رائج ہے۔ مختلف نہ تھا۔ ہندوؤں کے عہد حکومت
میں سنسکرت کے عالم، ہندو وید اور بڑے بڑے ہندو پنڈت مغربی بنگال سے
دریا کو عبور کر کے مشرق میں آتے اور مشرقی بنگال میں آباد ہو جاتے۔ اسی طرح
مشرقی بنگال کے دربار ولی اور مشہور استھانوں کی زیارت کرتے۔ لیکن وہ سوناہٹی
کے اونچے طبقے سے تعلق تھے اور مشرقی بنگال کے بڑے شہروں اور دولت مند
استھانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن جب ندیا اور گوڑ پر مسلمانوں کا قبضہ
ہو گیا تو یہ تمدنی آمدورفت بھی ختم ہو گئی اور اس کے بعد عرصہ تک ہنسار بہا پتر
کے مشرقی علاقے میں لوگ ہندو رہے، لیکن ان کا مذہب گوڑ کے ہندوؤں کا سا
نہ تھا۔ ان کے ہاں نہ تو پڑھے لکھے برہمن پوجاری تھے، نہ سنسکرت کی مقدس

کتابیں تھیں اور نہ ہی ویدک رسومات، سماج تھیں، قریب قریب ہر جگہ ان کی جلالت
 ان پڑھ، منظر پرست، بھاریوں (بلکہ صحیح طور پر یہ کہنا چاہیے کہ بھارت پرست کے بننے
 والے *Widened* کے ہاتھوں ہوئی۔ اس وقت مشرقی بنگال کے ہندو عوام
 کی یہ حالت تھی کہ تعلیم یافتہ آیا پروہت انھیں نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور
 ان کے درمیان کوئی برہمن ایسے موجود نہ تھے جو انھیں مذہبی تعلیم دیتے یا ان کی مذہبی
 رسومات کو پوری طرح بجا لاتے۔ فی الحقیقت کامروپ اور اراکان کے مسنگول
 بدھ مت والوں کی طرح وہ بھٹیوں کا ایک ایسا گلمتھے جس کا گلہ بان کوئی نہ ہو۔
 اس لیے جب سلہٹ کے شاہ جلال اور اسلام کے دوسرے مبلغین وہاں اشاعت
 مذہب کے لیے پیچھے تو ان کے مقابلے کے لیے ہندو مت کا کوئی لائق پیماسی
 سامنے نہ آیا اور مشرقی بنگال کے ہندو بڑی آسانی سے ادراہ پرستی چھوڑ کر خواہ
 اسے آپ بعد کا بدھ مت کہہ لیں یا تنرک طریقے کا ہندو مذہب، کیونکہ فی الحقیقت
 یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اگر وہ درگروہ مسلمان ہو گئے۔ سلہٹ اور
 راج گیر (جنوبی بہار) کے ابتدائی مسلمان مبلغین اور ان کے ہاتھوں مقامی ہندو
 پرستوں یعنی ”جوگیوں“ کی زبردستی سے شکست کافی الحقیقت اصل مطلب
 یہی ہے! (ص ۲۲۶ - ۲۲۸)

بنگال میں اشاعت اسلام کے سلسلے میں شاہ جلال تبریزی حضرت شیخ
 نور قطب عالم شاہ جلال یعنی سلسلہ اور ان کے لاقعداد ساتھیوں کا کام قابل تعریف
 ہے۔ لیکن شاید ان بزرگوں کی کوششوں سے بھی زیادہ اسلام کی کامیابی کی اصل
 وجہ اسلامی روحانیت اور مساوات تھی۔ اسلام نے شہروں سے زیادہ دیہات
 میں اور اونچی ذاتوں سے زیادہ نیچی ذاتوں میں فروغ پایا۔ اس کی وجہ واکٹر منٹریہ
 بیان کرتے ہیں:-

”ان لوگوں کے لیے جن میں مفلس، ماہی گیر، خکاری، ترقاق اور ادھنے قوم کے
 لاشکار تھے۔ اسلام ایک اوتار تھا، جو ان کے لیے آکاش سے اتر اٹھا۔“

وہ حکمران قوم کا مذہب تھا۔ اس کے پھیلاسنے والے باخدا لوگ تھے۔
جنہوں نے توحید و مساوات کا مفردہ ایسی قوم کو سنایا، جس کو سب ذلیل و
خوار سمجھتے تھے۔ اس کی تعلیم نے خدا اور اسلامی اخوت کا بلند تر تفہیل
پیدا کر دیا۔ اور بنگال کی کثرت سے بڑھتے والی قوموں کو جو صدیوں سے
ہندوؤں کے طبقے سے تقریباً خارج ہو کر بڑی ذلت و خواری کے دن
کاٹ رہی تھیں، اسلام نے بلاتامل اپنی اخوت کے دائرے میں شامل کر دیا۔

گجرات میں اشاعت اسلام

پٹن ساحلی مقامات کو چھوڑ کر گجرات کے جس شہر میں اسلامی تبلیغ سب سے پہلے آئے
وہ نہروالہ (یا منلواریہ) پٹن ہے، جو احمد آباد کی تعمیر سے پہلے ایک بڑا
پُر رونق شہر اور گجرات کے ہندو دیہاتوں کا دارالسلطنت تھا۔ خوش قسمتی سے
اس شہر کے بزرگوں کے حالات شیخ جہاں سید احمد صاحب نے منانل اللولیا
میں جمع کر دیے تھے۔ اور ان کا خلاصہ گجرات کی مشہور تاریخ مرآۃ احمدی میں
درج ہے۔ انہیں دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ مسلمان فاتحین کی آمد سے پہلے
مسلمان مشائخ اور داعی کہاں کہاں جا پہنچے تھے۔

سب سے پہلے جس بزرگ کا ذکر ملتا ہے، وہ ایک بوہرہ داعی تھے، جنہیں پٹن
سے تبلیغ کے لیے بھیجا گیا۔ ان کا نام مختلف رطائتوں میں عبداللہ اور محمد لیا جاتا
ہے۔ آپ پہلے کھنڈیا ت آئے۔ پھر راجا سدھ ملج جے سنگھ (المستوفی شہ) کے
کے زمانے میں پٹن گئے۔ اور برہمنوں کے لباس میں اس کے ملازم ہوئے۔
بیس سال تک آپ نے اس کے باورچی کی حیثیت سے کام کیا۔ بالآخر اسے

پتاپل گیا۔ اور اس نے تنہائی میں آپ سے دریافت کیا۔ آپ نے مسلمان ہونے کا
اقرار کیا تو اس نے آپ کو زندہ جلانا چاہا۔ لیکن معتقدین کہتے ہیں کہ آپ اس سے
پہلے ہی وفات پا گئے اور لاش پھولوں کا ڈھیر ہو گئی۔ (غالباً احباب لاش مخفی طور
پر اٹھا لے گئے اور پھول رکھ گئے۔ جیسا کہ اس عہد میں متعدد واقعات ایسے
ہوتے ہیں)۔

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ آپ نے راجا سدھ راج جے سنگھ کو مسلمان بنایا
تھا، لیکن وہ پھر مرتد ہو گیا۔ برہمنوں کی تاریخ گوکب فلک میں لکھا ہے کہ سدھ راج
جے سنگھ کو سیدی احمد نے مسلمان بنایا جو مہار سے براہمن گجرات کی مشہور بندہ گاہ
کھنڈاٹھ میں آئے اور کچھ مدت کے بعد سدھ راج کو مع وزیر بہادر مل اور تامل کے
مسلمان بنایا۔ لیکن چونکہ یہ لوگ اسمعیلی متبع تھے، اس لیے تاخر تصدیق کرتے رہے۔
اور جب سدھ راج مر گیا تو اس کی وصیت کے مطابق اسے مخفی طور پر دفن
کر دیا گیا۔ اور اس کی چار پائی پر پھولی رکھ کر لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ چوں کہ
نیک دل عابد راجا تھا، اس لیے اس کی لاش کو دیوتا اٹھا لے گئے۔
پٹن پر اس زمانے میں شاہان اسلام کے حملے ہو رہے تھے سلطان محمود
غزنوی تو سلطان محمود میں ہی سو منات جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تھا۔ لیکن
محمود کا حملہ بارہ بلبل کا طوفان تھا۔ جو آیا اور چلا گیا اور اس کی کوئی مستقل
یادگار قائم نہ ہوئی۔ اس کے بعد سلطان محمد غوری نے ۷۵۵ھ میں اپنے کے
رستے ریگستان کو طے کر کے گجرات پر حملہ کیا۔ مگر شکست کھا کر واپس ہوا۔
کوئی بیس سال بعد قطب الدین ایبک نے گجرات فتح کر کے نیا نائب وہاں
مقرر کیا۔ لیکن گجرات کے راجے نے اس سے یہ ملک چھین لیا۔ گجرات کی

لے تاریخ اولیاء گجرات (ترجمہ مرآۃ احمدی) از مولوی ابو ظفر ندوی مر ۱۲۶ نیز دیکھو بمبئی

گزشتہ جلد ختم حصہ دوم۔ مر ۲۶ لے تاریخ اولیاء گجرات مر ۱۲۶

ہندو حکومت کا مستقل خاتمہ سلطان علاء الدین خلجی نے کیا، جس نے ۶۹۷ھ میں گجرات کے سابق وزیر بادشاہ کے شوق دلانے سے جو راجہ کے ظلم و ستم کا شاک تھا، گجرات فتح کیا۔ اور اسے مقبوضات دہلی میں شامل کیا۔

مشہور صوفی سلسلوں میں نظامی اور سہروردی بزرگوں نے پن پر خاص توجہ کی ہے۔ حضرت سلطان المشائخ کے تین خلفائے نام (سید موسیٰ وراق الحسنی و ابجشتی) مخدوم سید حسین خٹک سوار، شیخ حسام الدین عثمانی اپن کے بزرگوں میں ملتے ہیں۔ لیکن اولیت کا شرف شیخ حسام الدین کو حاصل ہے۔ ان کا وطن ملتان تھا۔ اور حضرت سلطان المشائخ کے خاص خلیفہ تھے۔ ۷۹۵ھ میں پن تشریف لائے اور اکٹالیس برس تک رشد و ہدایات میں مشغول رہے۔ ۸۰۱ھ قعدہ ۷۲۸ھ میں وفات پائی۔ سید حسین خٹک سوار ان کے بزرگ تھے۔ ۷۹۸ھ میں پن تشریف لائے اور ۹۸ھ میں وفات پائے۔ شیخ حسام الدین کے وجود و سحر سے ملتان اور اچے کے کئی اور بزرگ یہاں تشریف آور ہوئے۔ ان میں سے ایک شیخ صدر الدین آپ کے بھانجے تھے، جو مع اہل و عیال کے ملتان سے تشریف لائے۔ پہلے ناگور میں (جو ریاست جوہپور میں ایک مشہور اور قدیم مقام ہے) مقیم ہوئے۔ اور آپ کی توجہ سے اسلام کو وہاں وقار حاصل ہوا۔ راجے کی لڑکی سے آپ نے نکاح کیا۔ پھر آپ کو شیخ حسام الدین نے مع اپنی بہن اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے پن بلالیا۔ اس زمانے کے ایک اور بزرگ شیخ جمال الدین اچھی سندھ میں پن تشریف لائے اور پندرہ سال ارشاد و ہدایت کے بعد ۸۴۸ھ میں انتقال کیا۔ حضرت چلغ دہلوی کی بھی پن کی طرف توجہ رہی ہے۔ چنانچہ ان کے مرید اور عزیز شیخ الاسلام شیخ ملاح الدین ہیں، اہم فرما ہیں۔

۱۔ یہ بیان تذکرہ اولیائے گجرات کا ہے۔ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ شیخ حسام الدین اس وقت گجرات گئے جب سلطان محمد تغلق لوگوں کو دہلی چھوڑ کر دولت آباد جانے پر مجبور کر رہا تھا۔

گجرات بالخصوص احمد آباد میں نظامی سلسلے سے زیادہ سہروردی سلسلے نے فروغ پایا۔ اس سلسلے کے مرکز نٹان اور ساپہ تھے۔ اور سندھ میں اس کے ماننے والے کثرت سے تھے۔ سندھ اور گجرات میں دور کا فاصلہ نہیں۔ اس لیے اس سلسلے کے بزرگ کثرت سے گجرات آئے۔ اور ان تعلقات کا آغاز اس زمانے میں ہو گیا تھا، جب ابھی احمد آباد تعمیر نہ ہوا تھا۔ اور پٹن کی آبادی بارونق تھی۔ حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے بھائی سید راجو قتال نے گجرات کی طرف خاص دھیان رکھا۔ آپ کے کسی مرید (مثلاً سید محمد خدا بخش، سید احمد مخدوم جہان شاہ) پٹن میں دفن ہیں۔ آپ نے ہی حضرت قطب عالم کو دو سال خاص طور پر تعلیم دے کر فرمایا کہ اہل گجرات کی ہدایت آپ کے ذمہ کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت قطب عالم اپنی والدہ کے ساتھ پہلے پٹن تشریف لائے اور جب احمد آباد تعمیر ہوا (۱۱۸۷ھ) تو سلطان احمد کی استدعا پر احمد آباد تشریف لے گئے۔

احمد آباد کی بناسے پٹن کی رونق کم ہو گئی۔ لیکن پھر بھی اس شہر میں بڑے بڑے فخریہ روزگار علماء و فضلاء پیدا ہوئے رہے۔ ان میں سے ایک مولانا محمد طاہر پٹنی تھے جن کے حالات ہم تفصیل سے دوسری جگہ درج کریں گے۔ انہی کے خاندان سے عہد عالمگیری کے قاضی القضاۃ قاضی عبدالوہاب، قاضی شیخ الاسلام اور دوسرے مشہور زمانہ علماء پیدا ہوئے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی پٹن کی نسبت لکھتے ہیں :-

در پٹن کہ بلدہ قدیمہ ولایت گجرات است، مشارع بسیار آسودہ اند۔ و در حقیقت در آن سرزمین بوسے عشق و محبت می آید۔ و از ویرانہاے ویرے نور کثرت و ولایت سے تابند۔ و ہنوز این شہر از وجود اہل دل خالی نیست و نہردہ است۔ بہرہ میں کہ نیسے نزلت اوردہ است۔

ہنوز اند سب آں بونجہ عشق سے آید

احمد آباد ۱۱۸۷ھ میں آباد ہوا اور نیک نیت باغی شہر نے آبادی کے وقت

بزرگان دین سے استمداد کی۔ مشہور ہے کہ اس شہر کی ابتدائی بنیاد احمد نام کے چار بندہ گوں نے کی۔ ایک سلطان احمد بن محمد شاہ بن مظفر شاہ بانی شہر دہلی کے شیخ احمد کھٹو گنج بخش تیسرے ملک احمد۔ چوتھے قاضی احمد۔ بزرگان دین کی دعا اور شاہان گجرات کے اقبال سے جلد ہی یہ شہر اس علاقے کے باقی شہروں سے بازی لے گیا۔ اور بزرگان دین اور علماء و فضلاء اس شہر میں کثرت سے جمع ہو گئے۔ اور ایک زمانے میں تو علم و فضل کے لحاظ سے احمد آباد کو دہلی پر فضیلت حاصل تھی

بھروچ | ان بزرگوں کے ساتھ جو کسی مشہور سلسلے سے منسلک نہیں صرفیر کے تذکروں میں جس طرح بے رنجی برتی گئی ہے اس کا اندازہ باوا ریحان کے ذکر سے ہوتا ہے جن کا موطا بھروچ کے باہر گجرات کی ایک قدیمی زیارت گاہ ہے۔ گجرات بلکہ سارے جنوب مغربی میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ دیہاتی آبادی اسی علاقے میں ہے۔ یہی میں عام طور پر وہ آبادی گیس فیصدی کے قریب ہیں، لیکن ضلع بھروچ میں ان کی آبادی بیس فیصدی سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے خیال ہو سکتا تھا کہ اس علاقے کے بزرگوں سے بے اعتنائی نہ برتی جائے گی۔ لیکن حقیقت حال اس سے مختلف ہے۔ مرآۃ احمدی میں باوا ریحان کی نسبت فقط ایک سطر ہے۔ "بھروچ میں قبر ہے۔ ۶۰ شعیان کو غرس ہوتا ہے۔" نہ کوئی مسالمت دہیہ ہیں نہ جائے پیدائش نہ تاریخ وفات۔ لیکن زیادہ تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ باوا ریحان، جن کا اصل نام خدا معلوم کیا تھا، بڑے صاحب سطوت بزرگ گزرے ہیں۔ مسٹر فارسن نے ان کی نسبت اپنی کتاب (Oriental Memoirs) میں لکھا ہے :-

"سنہ ۱۲۹۲ھ میں جب بھروچ کے علاقے میں ہندوؤں کا راج تھا،

بغداد سے ایک بزرگ باوا ریحان مشائخ اور فقر کی بڑی تعداد کے ساتھ اٹھا۔

اسلام کی غرض سے یہاں وارد ہوئے۔ لیکن راجے نے ان کی مخالفت کی۔

اور اپنے بیٹے داسے کرن کو ایک بڑی زنج وے کر باوا ریحان کے مقابلے کے لیے

بھجوا۔ اسے کرن باوا صاحب کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے
 باوا صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اور ملک محمد اپنا نام رکھا۔ ان دونوں
 کی کوششوں سے راجے کی بیٹی بھاگ دیوی اور اس کے علاوہ بے شمار
 دوسرے ہندو اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر باوا ریحان کے مرید ہو گئے۔ لیکن راجے کرن
 کے باپ نے ان کی مخالفت کی اور بالآخر باپ اور بیٹے میں بڑا سخت معرکہ
 ہوا۔ باپ کا میرا ب رہا۔ اور راجے کرن اس کی بہن اور نو مسلموں کی بھاری
 تعداد لڑائی میں شہید ہوئی۔ اس کے بعد راجا نے باوا صاحب سے صلح کر لی۔
 اور حیب ان کی وفات ہوئی تو وہ بھروج سے باہر ایک بلند ٹیلے پر دفن ہوئے۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ باوا ریحان کا وطن ماورالنہر تھا۔ اپنے بھائی بابا احمد
 اور چالیس فقرا کے ساتھ پانچویں صدی ہجری میں بھروج تشریف لائے اور راجے
 سے معرکے کے بعد ۱۲۸۷ء میں مدرسہ اور خانقاہ کی تعمیر کی۔ بعد میں ایک گجراتی
 سردار عماد الملک نے آپ کے مزار پر گنبد تعمیر کروا دیا۔

ضلع بھروج کے مسلمانوں میں زیادہ تعداد دہشتی بومہوں کی ہے جو کاشتکاری
 کرتے ہیں اور اپنے کام میں مستعد ہوشیار اور کفایت شعار ہیں۔ ان کے علاوہ
 اس علاقے میں مقوڑی تعداد اور اچرت نو مسلموں کی ہے جنہیں ”مولے سلام“
 کہتے ہیں۔ ان کے نام اور بہت سی رہمیں ہندوانہ ہیں۔

ضلع سورت میں مسلمانوں کی سب سے قدیم بستی راندیر میں ہے جو سورت
 سے تین میل دور دریائے تاپتی کے دوسری طرف واقع ہے۔ اب بھی
 مسلمان اس شہر کی کل آبادی کا چالیس فیصد ہوں گے۔ یہ شہر سورت کی تمدنی
 سے پہلے بڑا مشہور تھا۔ اور قدیم تاریخوں مثلاً البیرونی کی تصانیف میں اس کا
 ذکر ہے ۱۲۵۰ء میں یہاں چینوں کی حکومت تھی۔ اس وقت عرب تاجروں
 اور ملاحوں کی ایک جماعت یہاں آکر آباد ہوئی۔ جن حاکموں سے ان کا مقابلہ ہوا
 اور انھوں نے جینیوں کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ عرب نواٹھ کہلاتے

تھے۔ اور چونکہ وہ دُور دراز کے ملکوں سے تجارت کرتے تھے۔ ان کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ اب اس شہر میں فوائد بہت تھوڑے ہیں، لیکن ان کی جگہ نئی بومروں نے لے لی ہے، جو برہما، مشرقی افریقہ اور دوسرے ملکوں سے تجارت کرتے ہیں۔ اور عام طور پر بڑے خوشحال ہیں۔ اس شہر کی بعض مسجدیں بڑی خوبصورت ہیں۔ اور یہاں ایک تابعی کا مزار بھی بتایا جاتا ہے۔

کھنباٹ | راندیر سے بھی مشہور بندرگاہ کھنباٹ کی ہے، جو قدیمی ایام سے عرب اور ہندوستان کے درمیان آمد و رفت کا راستہ بنی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ یہاں شروع سے ہی عربوں کی آبادیاں قائم ہو گئی تھیں۔ ابتدائی بومروں سے متبع اور کمی دوسرے بزرگ اسی بندرگاہ کے رستے یمن اور عرب کے دوسرے حصوں سے ہندوستان آئے۔ اور اگر گجرات اور کچھ میں اپنے عقائد کی اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ مشہور بومروں میں فضل محمد علی جنہیں پیر پر دانہ بھی کہتے ہیں، پہلے کھنباٹ میں تشریف لائے۔ ان کا مزار آج بھی بومروں کی مشہور زیارت گاہ ہے۔

کھنباٹ میں اور بھی کئی بزرگوں کے مزار ہیں۔ ابن بطوطہ یہاں سلسلہ میں آیا۔ وہ یہاں کی مسجدوں کی بڑی تعریف کرتا ہے اور دو خانقاہوں کا خاص طور پر ذکر کرتا ہے۔ ایک حاجی ناصر کی جو عسحاق کے شہر پارکب کے باشندے تھے اور دوسری خواجہ اسحق کی جہاں فقیروں کو انگر تقسیم ہونا تھا۔ تذکرہ اولیائے گجرات (ترجمہ مراد احمدی) میں کھنباٹ کے بزرگوں کا صحیح طور پر ذکر نہیں۔ ایک معذریہ آمیز نوٹ ہے۔ "واضح ہو کہ بندر کھنباٹ ایک پرانی آبادی ہے۔ اور بزرگان دین بے شمار قدیم ایام سے آج تک وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا حال لکھنا ایک مشکل کام ہے۔ کیونکہ کہتے ایسے ہیں، جن کے حالات سے آگاہی نہیں ہوئی۔" مصنف نے صرف تین بزرگوں کی نسبت ایک ایک دو در سطر لکھی ہیں۔ ایک مرثا میاں۔ دوسرے قاضی نور الدین جو

حضور کے نام سے مشہور۔ تیسرے بابو چشتی جو صاحب کرامات بزرگ تھے۔
ساتھ میں وفات پائی۔

متفرق | دکن اور گجرات کے عوام میں داؤل شاہ کا نام اسی طرح لیا جاتا ہے جس طرح شمالی ہندوستان میں مسید سالار محمود غازی کا۔ ان کی یاد میں کئی مقامات پر چٹے قائم ہیں۔ اور ہر ایک مقام پر سالانہ عرس ہوتا ہے۔ آپ کا نام شیخ عبد اللطیف تھا۔ اور سلطان محمود بیکڑہ بادشاہ احمد آباد کے امرا میں سے تھے۔ بادشاہ کی طرف سے آپ کو داور الملک کا خطاب حاصل تھا، جسے بگاڑ کر عوام نے داؤل شاہ کر لیا۔ آپ امرنٹاہری و باطنی دونوں میں دھرم رکھتے تھے۔ بادشاہ وقت کی طرف سے بھی آپ فوجی خدمتوں پر مامور ہوتے تھے۔ اور بادشاہ معنی حضرت شاہ عالم کے بھی چاہتے فرمیتے تھے۔ حضرت شاہ عالم نے آپ کو شہید ہونے کی بشارت دی۔ چنانچہ آپ قوم کو اس کے پسند افراد کو مطیع کرنے گئے تھے کہ انھوں نے فریب سے آپ کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ ۱۷۹۷ء کا ہے۔ آرنلڈ کا بیان ہے کہ کچھ کے کئی لوگوں کو آپ نے مسلمان کیا۔ عرب تاجروں کے علاوہ مسلمان سپاہی بھی کئی ہندو سلطنتوں میں ملتے تھے۔ جنہیں ہندو حکمرانوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لازم رکھا ہوا تھا۔ مثلاً سومنات کے راجے کے پاس مسلمان افسروں کی ایک تعداد تھی۔ اور احمد آباد کے قصبائی کہتے ہیں کہ وہ ان خراسانی سپاہیوں کی اولاد ہیں جو اگھیلہ راجاؤں کی فوج میں ملازم تھے۔

گجرات میں اہمبھیلی مبلغین کی کوششوں کا تفصیلی ذکر ہم آئندہ سطور میں کریں گے۔ لیکن یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ کئی مسلمانوں نے صرف خیر مسلمانوں ہی تبلیغ نہیں کی۔ بلکہ شیخ طاہر الدین ٹٹٹی اور دوسرے بزرگوں نے کئی مسلمانوں بالخصوص

بوہروں کو کشتی عتقاد پر مائل کیا۔ جب ۱۳۹۱ء میں (سلطان مظفر اول دہلی سے
گجرات کا صوبہ بیدار ہو کر آیا تھا تو وہ اپنے ساتھ سنی علما کی ایک بڑی جماعت لایا تھا
چنانچہ اب گجرات میں سنی مسلمان غالباً شیعہ مسلمانوں سے زیادہ ہیں۔ اور دونوں
کل آبادی کا دسواں حصہ ہیں۔

مہمین جماعت | اہل سنت والجماعت کی جس تبلیغی کامیابی کا سبب زیادہ
اثر گجرات کا ٹھیاواڑ پر پڑا۔ وہ گجرات سے باہر چل ہوئی۔
اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے تجارت پیشہ طبقے میں مہمین جماعت کو جو
اہمیت حاصل ہے، وہ محتاج بیان نہیں۔ ان کے آباؤ اجداد ہندو تھے۔ اور
لوہانہ اور ایک دودھری ذاتوں میں منقسم تھے۔ انھوں نے سب سے پہلے پندرھویں
صدی عیسوی میں علاقہ سندھ میں اسلام قبول کیا۔ اور پھر وہاں سے کاٹھیاواڑ،
گجرات، بمبئی وغیرہ میں منتقل ہوئے۔

مہمین کہتے ہیں کہ ہیران پر حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے آنحضرت
وقت اپنے بیٹے تاج الدین کو تلقین کی تھی کہ وہ سندھ میں جا کر شاعت اسلام کریں۔
وہ تو غالباً نہ کر سکے۔ لیکن ان کی نسل میں سے ایک بزرگ سید یوسف الدین قادری
۱۲۱۱ء میں عراق عرب سے سندھ تشریف لائے۔ اس وقت محض سندھ کا
دارالخلافہ تھا۔ سید صاحب نے اسی کو ارشاد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اور جلد ہی
لوہانہ خاندانوں اور ان کے سرگروہ اور ان کے بیٹوں کو مسلمان بنانے میں کامیاب
ہو گئے۔ مہمین انھی خاندانوں کی نسل سے ہیں۔ سید یوسف الدین تو رفات سے
پہلے عراق واپس تشریف لے گئے۔ اور ان کے جانشینوں نے کاٹھیاواڑ کے
راجے کی دعوت پر کاٹھیاواڑ کے مقام مندرہ کو اپنا مرکز بنایا۔ لیکن جو بیج سید
صاحب نے بویا تھا، وہ پھلا پھولا اور اسلامیان ہند و پاکستان میں ایک

اہل مہمینوں کی روایات کے مطابق لوہانے علاقہ ملتان کے ایک قصبہ لوہانہ سے آئے تھے۔

محنتی سمجھدار، لاسخ الاعتقاد اور محیر جماعت کا اضافہ ہوا۔

عام طور پر اسماعیلی، مصر کے فاطمی خلفا کو اپنا سیاسی اور مذہبی سرگروہ مانتے تھے اور ہندوستان کے دوا اسماعیلی فرقوں کا اختلاف ان خلفا کی جانشینی پر ہوا۔ ان خلفا میں سے خلیفہ مستنصر کے دو بیٹے تھے۔ بڑے کا نام نزار تھا اور چھوٹے کا مستعلی۔ خلیفہ کی وفات کے بعد ان میں جانشینی پر لڑائی ہوئی۔ اور دو فرقوں کا آغاز ہوا۔ نزار سے جو فرقہ چلا۔ اس کی ترجمانی غریبے کرتے ہیں۔ اور جو ہرے مستعلی کی جانشینی کے قائل ہیں۔ لیکن یہ اختلاف فقط شخصی نہ رہا۔ نزادوں میں حسن بن صباح (متوفی ۲۴۱ھ) نے اسماعیلی مذہب کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ مذہب کی اشاعت و تبلیغ کے نئے اصول وضع کیے اور اپنا رشتہ مصر سے توڑ لیا۔ اب ان کی دعوت کا مرکز ایران تھا۔ مصر و یمن کے اسماعیلی مستعلی کی امامت کے قائل اور قدیم مذہبی روایات کے پابند رہے۔ اور جب مصر میں انھیں زوال ہوا تو انھوں نے اپنی دعوت کا مرکز یمن میں منتقل کر لیا، جہاں سے ہندوستان میں ان کے خیالات کی اشاعت ہوتی رہی۔

قرامطہ اسماعیلی خیالات کی سب سے پہلی جماعت جس کا ذکر پاک و ہند کی تاریخ میں ملتا ہے قرامطہ ہے۔ جن کے داعی نویں صدی عیسوی ہی میں قاہرہ، عراق، حضرموت اور یمن سے مغربی پاکستان میں آنے شروع ہوئے۔ اور آہستہ آہستہ انھوں نے سندھ اور مغربی پنجاب میں بڑا اقتدار حاصل کر لیا۔ مذہب کے لیے ان کے دل میں بڑا جوش تھا۔ ملتان پر قابض ہونے کے بعد انھوں نے شہر کا قدیمی مندر جسے محمد بن قاسم نے برقرار رہنے دیا تھا، مسجد میں تبدیل کر دیا۔ ان کی تبلیغی کوششیں بھی بڑی وسیع اور منظم تھیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت سے ان کے شدید مذہبی اور سیاسی اختلافات تھے۔ اور ہندوستان پر محمود غزنوی کی حملوں کا ایک مقصد قرامطیوں کی بے نیکی بھی تھا۔ چنانچہ اس نے منصورہ کے اسماعیلی گورنر کو شکست دے کر ایک نئی مسلمان کر

حکومت تغویٰ کی۔ محمود کے جانے کے بعد ان لوگوں نے پھر غلبہ پایا۔ اور محمود غوری کو دوسری دفعہ یعنی ۷۱۵ھ میں ملتان ان کے قبضے سے چھڑانا پڑا سلطان محمود غوری کی صحت بھی اسی فرقے کے ایک فدائی کے ہاتھوں ہوئی۔

اسلامی حکومت کے استحکام اور نئی خیالات کی اشاعت کے بعد قرامطہ کا زور جاتا رہا۔ اب وہ آپ ہی آپ اور خود در طریقے سے اسماعیلی بن رہے تھے۔ لیکن غزنوی اور غوری ان سب کو ملامدین سمجھ کر (سیاسی اور مذہبی اسباب کی بنا پر) ان کی سرکشی میں سختی سے کوشاں تھے۔ اب جو لوگ اسماعیلی خیالات کے تھے انھوں نے یا تو اپنے خیالات کے اظہار میں اخفاء سے کام لیا۔ یا حکومت کے مرکز سے دور ہجرات اور کچھ کی طرف چلے گئے۔ ان لوگوں کے مذہبی عقائد اور سیاسی عزائم میں بھی کچھ تبدیلی ہو گئی۔ تیرھویں صدی عیسوی کے وسط کے بعد قرامطہ کا ذکر ہندوستانی تواریخ میں نہیں ملتا۔ لیکن ان کے جانشین خوجے اور بوہرے موجود ہیں جن کی اہمیت ان کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔

خوجے | بوہروں اور عام مسلمانوں کے عقائد و عبادات میں وہ اختلاف جو عام اسماعیلیوں کو فرقہ اہل سنت و الجماعت سے ہے موجود ہے اور ان میں بعض ہندوانہ باتیں بھی ایسی ہیں جو تو مسلم بوہرے اپنے قدیم مذہب سے لے آئے۔ یا جنھیں بوہرے مبلغوں نے مقامی سہولتوں کے لحاظ سے اختیار کر لیا۔ لیکن ان بنیادی اور گہنے شے اختلافات کے علاوہ بوہرے ٹھیکہ مسلمان ہیں۔ انھوں نے نزاریوں کی طرح اصول اسلام کو توڑ موڑ کر غیر مسلموں کے سب مذاق نہیں بنایا۔ اسماعیلیوں کی دوسری جماعت یعنی آغا خانی خوجوں کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا بلکہ ان کے نظام و عقائد میں کئی باتیں نیم مسلم بلکہ خالص طور پر غیر اسلامی ہیں۔ ہمیں کئی ایسے خوجوں کے ساتھ رہنے سے اور نماز و عبادت کا موقع ملا ہے، جنھیں عام مسلمانوں سے تمیز کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جماعت کا دائرہ بڑا وسیع ہے اولاً میں کئی ایسے طبقے شامل ہیں جن کا اسلام سے بہت دور کا تعلق ہے۔

نورست گرو۔ | خوب زیادہ تر پنجاب، سندھ، کچھ، کاٹھیاواڑ اور صوبہ بمبئی

میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے پہلے داعی کا اصلی نام غالباً نور الدین یا نور شاہ تھا۔ لیکن وہ عوام الناس میں نورست گرو کے نام سے مشہور تھے۔ انھیں بارہویں صدی میں قلعہ الموت سے بھیجا گیا۔ انھوں نے گجرات میں تبلیغ کی۔ پہلے وہ گجرات کے دار الخلافہ میں آئے۔ پھر کچھ عرصے کے لیے ایملان پہلے گئے۔ واپس کر لوساری کے قریب وجرار میں ارشاد و ہدایت شروع کی۔ اور اسماعیلی روایات کے مطابق نورساری کے ہندو راجے کی بیٹی سے شادی کی۔ اپنی کرامات سے بہت سے لوگوں کو متحرک کیا۔ اپنا نام ہندو وانہ رکھا۔ لیکن مسلمان انھیں نور الدین یا سید سادات کہتے تھے۔ اور انھوں نے کئی کھار اور کوئی قوم کے لوگوں کو جو گجرات کی بیچ ذاتیں تھیں۔ اسماعیلی مذہب میں شامل کیا۔

مورخین نے سلطانہ رضیہ کے واقعات حکومت کے ضمن میں لکھا ہے کہ ۱۲۳۷ء میں نورنگا نامی ایک شخص نے گجرات، سندھ وغیرہ کے قرامطہ و ملاحدہ کے ساتھ دار الخلافہ دہلی پر خروج کیا۔ اس واقعہ کے مطلق طبقات نامہری میں ذیل کا اندراج ہے:-

”اور ان واقعات میں سے جو سلطانہ رضیہ کے ابتدائے عہد حکومت میں روپیہ ہوتے سب اہم یہ تھا کہ ہندوستان کے قرامطہ و ملاحدہ نور ترک نامی ایک عالم نما شخص کے اگسائے پر ہندوستان کے دوسرے حصوں مثلاً گجرات اور سندھ، دار الخلافہ دہلی کے گرد و نواح اور جہنا اور گنگا کے کناروں سے جمع ہوئے۔ اور مل کر سبیت کی اور اس نور ترک کی انیخت پر اہل اسلام پر حملہ کیا۔ یہ نور ترک وعظ کہا کرتے تھے اور عوام الناس اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ وہ

۱۔ آرنلڈ۔ دعوات اسلام۔ ان کا مزار ریاست بڑودہ کے شہر لوساری میں بتایا جاتا ہے۔

(ملاحظہ ہو۔ صوبہ بمبئی کا گزٹیر جلد نہم۔ حصہ دوم۔ ص ۱۶)

اہل سنت والجماعت کو ناجہسی اور مرجی کہتا تھا اور عوام الناس کو خنی اور شافعی علما کے خلاف بھڑکاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن مقرر ہوا اور ملاحظہ و قرامطہ کا یہ سارا گروہ ۶۔ رجب ۱۲۳۲ھ کو برہنہ مجہد قریباً ایک ہزار آدمی کے ساتھ تلواروں، دھالوں اور کلہاڑوں سے مسلح ہو کر ایک فوج کی صورت میں جامع مسجد دہلی میں آگئے۔ ان کا ایک حصہ نئے قلعے کی طرف سے جامع مسجد کے شمالی دروازے میں آیا اور دوسرا گروہ بازار بزازان میں سے ہوتا ہوا مدرستہ محضی کو جامع مسجد تکھد کر اس میں آگئے۔ اور دونوں طرف سے مسلمانوں کو نہ تیغ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ بہت سے لوگ تو ملاحظہ کی تلواروں کا شکار ہوئے اور کئی ہجوم میں کچلے گئے۔ جب اس فتنے کے خلاف آواز بلند ہوئی تو دار الخلافہ کے بہادر مثلاً نصیر الدین ایمنی اور امیر امام ناصر شاہ اور دوسروں نے زورہ اور خود پہن کر، نیزہ و سپر وغیرہ سے مسلح ہو کر مسجد کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر تیغ زنی شروع کی۔ اور جو مسلمان جامع مسجد کی چھت پر تھے، انہوں نے اینٹ پتھر برسائے۔ حتیٰ کہ ملاحظہ و قرامطہ راہی روزخ ہوئے۔ اور اس فتنے کا خاتمہ ہوا۔ (ترجمہ از طبقات ناصری ص ۱۸۹)

مہاج سراج نے بالتصریح نور ترک کو قرامطہ اور ملاحظہ کا سرگروہ کہا ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بعض صوفیہ اس کے مخالف نہ تھے۔ حضرت سلطان المشرع نے طبقات ناصری کے اس اندراج کی نسبت جو اظہار خیال کیا، اس سے نور ترک کے لیے ہمدردی چمکتی ہے۔ فوائد الغواد میں امیر حسن بنجرمی آپ کی زبانی لکھتے ہیں (ترجمہ) :-

”مولانا نور ترک کی بابت ذکر شروع ہوا تو میں نے عرض کی کہ بعض علما نے اس کے مذہب کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ فرمایا نہیں۔ آسمان سے جو پانی بیستا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پاکیزہ تھا۔ میں نے عرض کی کہ میں نے طبقات ناصری میں لکھا دیکھا ہے کہ اس نے علما سے شریعت کو ناجی اور مرجی کہا ہے۔ فرمایا اسے علما شہر سے بڑا تعصب تھا۔ اس واسطے کہ وہ انہیں دنیا کی آلودگی سے

آلودہ دیکھتا تھا اور اس واسطے علی بھی اس سے مختلف چیزیں منسوب کرتے تھے۔

پھر میں نے عرض کی کہ مرجی اور ناجی کون ہوتے ہیں۔ فرمایا ناجی رافضی کو کہتے ہیں اور مرجی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہر جگہ سے امید رکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ مرجی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خالص۔ دوسرے غیر خالص۔ خالص وہ ہے جو صرف رحمت کا ذکر کرے اور مرجی غیر خالص وہ جو رحمت کی بابت بھی کلمے اور عذاب کی بابت بھی اور صحیح مذہب ہی ہے۔

بعد ازاں مولانا ترک کی بابت فرمایا کہ آپ کی بات میں بڑا زور تھا، لیکن آپ نے ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلا یا۔ جو کچھ کہتے علم اور مجاہدہ کی قوت سے کہتے۔ آپ کا ایک غلام تھا، جو آپ کو ہر روز ایک درم دیا کرتا تھا۔ اور یہی آپ کی وجہ معاش تھی۔ پھر فرمایا کہ جب آپ کتے کٹے تو وہیں سکونت اختیار کی۔ اس ولایت کا ایک آدمی وہاں گیا اور اس نے دوسیر چاول آپ کو دیے۔ آپ نے لے کر دُعا دی۔ لیکن اس سے پہلے دہلی میں ایک مرتبہ سلطانہ رضیہ نے کچھ سونا آپ کی خدمت میں بھیجا تو آپ کلڑی اٹھا کر اس زر کو پیٹنے لگے کہ یہ کیا ہے اسے لے جاؤ۔ جب کتے میں اس آدمی نے دوسیر چاول دیے اور آپ نے لے لیے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ہے تو یہ تو یہی بزرگ جس نے دہلی میں زر کو اس طرح ریز کر دیا تھا اور اب دوسیر چاول قبول کرتا ہے۔ اس پر مولانا نور ترک نے فرمایا کہ صاحب کتے کو دہلی جیسا قیاس نہ کرو۔ نیز میں اُن دنوں جوان تھا۔ اب وہ قوت اور تیزی کہاں رہی۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ یہاں کا مانہ دھکا بھی عزیز ہے۔

بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا ترک نے ہانسی میں وعظ کیا۔ میں نے شیخ الاسلام شیخ فرید الدین قدس سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے بارہا آپ کی وعظ و نصیحت سنی۔ جب آپ ہانسی پہنچے تو میں نے جا کر آپ کی وعظ و نصیحت سننی چاہی۔ میں اس وقت پچھٹے پڑانے رنگ برنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ کبھی مجھ سے پہلے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو مجھ پر نظر پڑتے ہی فرمایا کہ مسلمانو! اب سخن کا حراف آگیا ہے۔

بعد ازاں اس قدر تعریف کی کہ کبھی کسی بادشاہ کی بھی نہ کی ہوئی ! " ترجمہ ذوالفقار

ص ۱۹۸-۱۹۹

قیاس کہتا ہے کہ مولانا نور ترک جن کا طبقات نامہ سری اور قواعد الفوائد میں ذکر ہے، وہی نورست گڑھوں کے جنہیں اسماعیلی خوب سے اپنا پہلا نامی بتاتے ہیں۔ اور جنہوں نے ہندوستان میں سنی حکومت کی غیر مستحکم حالت کا فائدہ اٹھا کر یہاں بھی مصر کی طرح اسماعیلی جھنڈا اٹھانا چاہا۔ نورست گڑھ کو خوب سے اپنا پہلا مبلغ کہتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نورست گڑھ کے آنے سے پہلے پاک و ہند میں اسماعیلی نہ تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ مغربی پاکستان میں تو اسماعیلی بالکل ابتدائی زمانے سے آگئے تھے۔ بلکہ ایک زمانے میں وہ ملتان اور منصورہ کے حکمران ہو گئے تھے۔ لیکن وہ زیادہ تر قریبی تھے، جو بعد میں اسماعیلیوں میں جذب ہو گئے۔ لیکن جن کے عقائد اسماعیلی عقائد سے بہت سی باتوں میں مختلف تھے۔

خوجوں کا سلسلہ مشہور اسماعیلی داعی حسن بن صباح سے جڑا ہے، جس نے

۳۴۴ ع میں وفات پائی۔

شاہ شمس سہروردی | خوجوں کے دوسرے مبلغ شاہ شمس تھے جو ملتان میں ایک بڑے شاندار درویشی میں آرام فرما رہے تھے۔ عام طور پر شاہ شمس تبریز کہا جاتا ہے۔ لیکن خوجہ روایات کے مطابق وہ ایران کے شہر سہرورد سے تشریف لائے۔ ان کی نسبت متعدد روایات عوام میں مشہور ہو گئی ہیں۔ اولیاء اور مشائخ کے بعض تذکروں میں ان کو سوزیہ کرام میں شمار کیا گیا ہے۔ اور ان کی نسبت ایک روایت مشہور ہے کہ جب ملتان کے ایک قصاب نے انہیں گوشت کی بوٹی بھون کر دینے سے انکار کیا تو انہوں نے سوزج کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ سوزج سوزیزہ پر آگیا۔ جس سے انہوں نے اپنی بوٹی بھون لی۔ لیکن شہر میں قیامت برپا ہو گئی۔

پنجاب کی ایک جماعت 'خوجہاں ہندوؤں میں شامل ہے اور خوجوں کے

موجودہ امام آغا خان کو اپنا ولیر تاسلیم کرتی ہے۔ اپنے آپ کو شاہ شمس کے نام پر شمس کہتی ہے۔

تجربوں کی تاریخ بلاغ المبین کے مطابق آپ کی وفات ۱۳۵۶ء میں ہوئی۔ لیکن یہ تاریخ غالباً غلط ہے۔ قلمان گزٹیر کے مطابق آپ کی تاسیخ ولادت ۱۶۵۰ء ہے۔ اور آپ کو حضرت بہاء الدین بہاؤ الحق کا ہمصر لکھا ہے۔
سہروردی روایات کے مطابق مشہور سہروردی بزرگ شیخ رکن الدین قلمانی کو ”رکن الدین عالم“ کا لقب آپ نے عطا فرمایا تھا، جو مختصر ہو کر ”رکن عالم“ رہ گیا۔
(برزم صوفیہ ص ۲۶۲)

پیر صدر الدین اسماعیلی خوجہ جماعت کے سب سے بڑے داعی تھیں نے عام خاندانی عقائد کو ہندوستانی ماحول کے مطابق نئے سرے سے ترتیب دیا۔
پیر صدر الدین تھے جو خراسان سے پاکستان آئے اور اب دیاست بہاول پور میں مدفون ہیں۔

پیر صدر الدین کی نسبت موجودہ آغا خانیوں کا بیان ہے کہ آغا خان کے ایک

۱۔ چشمہ کوثر کی پہلی اشاعت پر ایک مہتر بزرگ نے اپنی خوشنودی کا اظہار کرتے ہوئے ایک شکایت بھی کی ”لیکن افسوس ہے کہ آپ نے سکاڑطان حضرت شمس تبرک کا ذکر کیا۔ حالانکہ میرے..... بزرگ حضور شمس تبریک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلمان کردہ ہیں۔“

یہ بیان خاندانی روایات پر مبنی ہے، لیکن یہ امر ضرور غور طلب ہے کہ پنجاب میں شیخ قوم کے نوسلوں کو (جو اس وقت اسماعیلی نہیں) کھوج یا خوج کہا جاتا ہے۔ کیا یہ غیر ممکن ہے کہ وہ نشی ہونے سے پہلے اسماعیلی خوجے تھے۔ اور اسخ الاعتقاد شمس مسلمان بننے سے پہلے ایک نیم اسلامی روحانی منزل میں سے گزرے ہیں؟ (یا تا جرقوم کے سب لوگوں کو خوجہ کہا جاتا تھا؟) پہلی گزٹیر (جلد نمبر ۱ صفحہ ۱۰۴) میں لکھا ہے کہ پنجاب کے خوجے سو گھوس صدی کے وسط میں مٹی بچنے لگے۔ اس لیے امام وقت نے ایک نیا نائب ایران سے بھیجا۔

مورثہ اعلیٰ شاہ اسلام شاہ نے انھیں داعی بنکر ایران سے بھیجا۔ اور جو لوگ ان کے یا ان کی اولاد کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے وہ شروع سے اسلمیل تھے۔ اور اسلمیل امام کے پاس آمدنی کا دسواں حصہ نذرانہ بھیجتے تھے۔

پیر صدر الدین نے ایران سے آکر ہندوستان میں اسلمیلیوں کی تین جماعتیں منظم کیں، بن کے منظم پنجاب میں مکھی سیٹھ شام داس لاہوری، کشمیر میں مکھی سیٹھ طوسی خاں اور سندھ میں مکھی ترجم تھے۔ سندھ اور مغربی پنجاب میں لوہانہ قوم کے بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام لائے۔ اسلمیلیوں کا پہلا جماعت خانہ سندھ کے گاؤں کوہارہ میں پیر صدر الدین کے ہاتھوں قائم ہوا۔ اسلمیلیوں کے بیان کے مطابق پیر صدر الدین سندھ میں سبز واز میں پیدا ہوئے۔ اور ایک سواٹھارہ سال کی عمر میں (۱۸۱۸ء میں) وفات پائی۔

ریاست بہاول پور کے سکریٹری گزٹیر میں پیر صدر الدین کا ذکر حاجی سید صدر الدین کہہ کر کیا گیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اکثر ہندوؤں کے درمیان رہتے۔ اور انھوں نے بہت سے ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ ہندو انھیں پھر ناتھ کہتے ہیں۔ سندھ کے بہت سے خوجے ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اور انھیں نے

۱۸۵۷ء میں اپنی کتاب تاریخ سندھ (۱۸۵۷ء) کے ص ۴۱۰ پر سر اسکن پیری کے چند فقرے نقل کیے ہیں جن سے یہ خیال ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بعض خوجے آغا خان کو اس پیر کی جس نے انھیں مسلمان کیا تھا۔ (یعنی پیر صدر الدین کی) اولاد سمجھتے تھے۔ برٹن نے اس بیان کو تسلیم نہیں کیا۔ لیکن یہ امر قابل ذکر ہے کہ ۱۸۶۷ء میں ممبئی ہائیکورٹ میں ایک اہم مقدمہ دائر ہوا تھا جس میں ایک جماعت کہتی تھی کہ چونکہ پیر صدر الدین متنی تھے اس لیے موجودہ خوجے بھی متنی سمجھے جانے چاہئیں اور ان پر آغا خان کا کوئی متنی نہیں۔ عدالت کا فیصلہ اس جماعت کے خلاف تھا۔

۱۸۷۵ء میں مہاراجہ اسلمیلیوں کی تاریخ (انگریزی) از مسٹر اے۔ ایس۔ پٹیل (ص ۶۳-۶۴) میں

المعلیہ مذہب کی اشاعت میں آسانی ہو۔ انھوں نے ایک کتاب دس اوتار کے نام سے لکھی یا رائج کی۔ جس میں رسول اکرمؐ کو برہما۔ حضرت علیؑ کو وشنو اور حضرت آدم علیہ السلام کو بشو سے تعبیر کیا ہے۔ یہ کتاب خود جو قوم کی مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اور مذہبی تقریروں پر اور نزع کے وقت مرہن کے بستر کے قریب پڑھی جاتی ہے۔

پیر صدہ الدین کے پانچ بیٹے تھے۔ حسن کبیر الدین، ظہیر الدین، غیاث الدین، رکن الدین، تاج الدین (خواجہ شاہ طری) ان میں مؤرخ الذکر کا مزار سندھ میں حیدر آباد کے قریب ٹنڈو باکو سے آٹھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اور سندھی خود جے ان کے بڑے معتقد ہیں۔ لیکن پانچ بھائیوں میں سب سے زیادہ شہرت سید کبیر الدین حسن المتوفی ۷۹۰ھ کو حاصل ہے جنھیں امام وقت نے ان کے والد کی طرح پیر کا خطاب دے رکھا تھا۔ اور ہندوستان میں اپنا داعی اور وکیل مقرر کیا تھا۔ ان کی نسبت ریاست بہاولپور کے گزٹیر میں لکھا ہے کہ انھوں نے بے شمار ہندوؤں کو مسلمان کیا اور ان کی نسبت مشہور تھا کہ جس ہندو پر ان کی نظر پڑ جاتی وہ مسلمان ہونے کے لیے بے قرار ہو جاتا۔ انھیں حسن دریا بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ سندھ کے ہندوؤں کا ایک قافلہ گنگا کی جاترا کے لیے سندھ سے روانہ ہوا۔ جب یہ لوگ اچھٹریف پہنچے تو سید کبیر الدین حسن نے ان سے کہا کہ تم اتنی دُور کیوں جاتے ہو۔ میں تمھیں گنگا اور جتنا کے درشن میں کرا دیتا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وہ بولے کہ اچھا۔ سید کبیر الدین نے کہا کہ تم گنگا اور جتنا کی علامتیں نامزد کر لو اور پھر آزماؤ کہ یہ علامتیں یہاں نظر آجاتی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ یہ علامتیں نامزد ہوئیں اور پرصا ب سے کہا گیا کہ اپنی کرامات دکھائیں۔ دوسرے روز صبح کے وقت جاترا لوں نے

سندھ گزٹیر میں لکھا ہے کہ پیر صدہ الدین نے ایک عالم برہمن سے اپنے کام میں مدد (۱۳۱)

دیکھا کہ گنگا اور جنادونوں ان کے قریب بہ رہی تھیں اور ان میں سب سے بڑے
علامتیں موجود تھیں۔ چنانچہ جاتیوں نے اسلام قبول کیا اور پیر کبیر الدین حسن
کا نام حسن دریا مشہور ہوا۔

پیر کبیر الدین کا مزار اس اچھے شریف سے ایک میل کے فاصلے پر ہے۔ ان کی نسبت
کہا جاتا ہے کہ انھوں نے خوجوں کی ایک کتاب گنگاں مرتب کی۔ (اگرچہ بعضے اس
کتاب کو ان کے والد سے منسوب کرتے ہیں)۔ پیر کبیر الدین حسن کی نسبت شیخ
عبدالحق محدث اپنے تذکرہ اخبارالآخیاں میں لکھتے ہیں:-

”سید کبیر الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ سیاحت بسیار کرد و بعد ازاں در اچھ سکونت کرد۔
گویند کہ دس صد و ہشتاد سال عمر داشت۔ واللہ اعلم۔ گویند کہ از دسے خوارق
عادتہ بوجود مے آمد و اعظم و اشہر خوارق ادا خارج کفار بودہ کفر بڑے اسلام
در ہیج کافر ابدان عرض کردن او اسلام را بڑے طاقت نہایت دور قبول
بے اختیار شدے۔ جماعہ کفار پیش مے آمدند و مسلمان مے شدند و گویند کہ
ایں نسبت در بعضے اولاد او نیز موجود بود۔

گویند بعضے از اولاد او بسبب ہوا سے نفس و دنیا بہ بڑھتا مبتلا شدند۔
واخرۃً عملے عجیب پیدا کر دے۔ در چیز ہا سے غریب منسوب گشتند و اللہ اعلم
و ایں سبب طعن و بدنامی سلسلہ او باشد۔ وفات او ہشت صد و نو و شش

و قبرا و در اچھ است۔“ (ص ۲۱۳)

تاریخ اویچ میں مولوی حفیظ الرحمان نے سید کبیر الدین حسن کی نسبت ذیل کا
اثر لاج دیا ہے، جو غیر معتد مقامی روایات پر مبنی معلوم ہوتا ہے:-

سے گھڑا دیکھ کر تمہارے معانی پیر کبیر الدین کی سات بیویاں تھیں۔ جن کے بطن سے اٹھارہ لڑکے
اور ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ یہ اٹھارہ لڑکے مغربی پنجاب، سندھ، کاشمیر اور گجرات کے مختلف
شہروں میں جا کر بس گئے اور اسماعیلی عقائد کی اشاعت کا مرکز بن گئے (جیل المین ص ۵۶)

”آپ کے پردادا سید شاہ شمس الدین سبزواری سال ۵۹۰ھ میں ملتان آئے اور وہیں ۵۹۰ھ میں وفات پائی تھی۔“

”حسن دریا“ سروروی سلسلے کے ذکر و مشاغل میں مصروف رہے۔ اسی کی تلقین اور ارشاد فرماتے رہے۔ مگر آپ کی اولاد کا مذہب اثنا عشری ہے۔ اور حج کے خوجے اپنے آپ کو ایرانی النسل تبار بیان کرتے ہیں۔ وہ اکثر اسمعیلی ہیں۔ مشہور فرقہ اسمعیلیہ آپ کے بزرگ شاہ اسمعیل سے منسوب ہے۔ اور حج کے اسمعیلی خوجے بالعموم اب اثنا عشری ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے کے بزرگ بطور تفریق اپنے آپ کو سروروی صوفی سلسلے سے منسوب ہونے کے مدعی ہیں“ (امراء)۔

پیر صدر الدین اور پیر کبیر الدین حسن کی تبلیغی کوششوں کا مرکز سندھ اور مغربی پنجاب تھا۔ لیکن جب فیروز تغلق کے زمانے سے سندھ کے حکمران خاندان پر اسلامی رنگ غالب آنا شروع ہوا۔ اور مخدوم سرخوش بخاری حضرت مخدوم جہانیاں، سید راجو قاتل اور بعد میں قادری بزرگوں کی وجہ سے اس پر اور دل دگر د کے علاقے میں شنی اثرات غالب آ گئے تو اسمعیلی مبلغین نے کچھ گجرات اور مغربی ہندوستان کی طرف زیادہ توجہ شروع کی۔

نیمائی گزٹیر (جلد نہم حصہ دوم) میں خان بہادر منشی فضل اللہ لطف اللہ لکھتے ہیں کہ جب سولھویں صدی عیسوی میں پنجاب کے خوجے سُنی ہونے شروع ہوئے تو امام وقت نے ایک راسخ الاعتقاد سندھی خوجہ دادو (یا دادو) کو ایران بلایا۔ اسے اپنا نائب یا پیرامزد کیا۔ اور پاک دہند میں اسمعیلی تبلیغ کے لیے واپس بھیجا۔ لیکن سندھ کے حوشرہ حکمرانوں نے دادو کی مخالفت کی۔ اور اسے ۵۴۹ھ میں سندھ چھوڑ کر کاٹھیاواڑ میں پناہ لینی پڑی۔ یہاں وہ پہلے جام نگر میں آیا، جہاں کے راجے نے اس کا غیر مقدم کیا۔ پھر کچھ کی راجدھانی جھوج میں چلا گیا۔ پیر دادو کی وفات ۵۹۶ھ میں ہوئی۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا صادق ہوا۔ لیکن اس کے بعد پیر کا عہدہ ختم ہوا۔ اور امام وقت کے نائب کو وکیل کہاجانے لگا۔

۱۸۴۵ء میں خود امام وقت یعنی آغا خان ہندوستان میں آگیا۔ اور اب پیراہو کیل کا عہدہ ختم ہو گیا۔ شروع میں اس سلسلے کے لوگ سنیوں کی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے۔ اور ان کی بیاہ شادی، جنازہ وغیرہ کی رسومات بھی سنی یا اثنا عشری مولویوں کے زیرِ اہتمام بجاوائی جاتیں۔ لیکن عکاسہ میں آغا خان اول نے حکم نامہ جاری کیا کہ ان موقعوں پر آغا خانیوں کی ہی قیادت کی جائے۔ اکثر آغا خانیوں نے اس پر عمل کیا۔ لیکن موجودہ آغا خان نے پھر سے اپنے پیروؤں کو عام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے اور نماز عید وغیرہ پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔

سید امام الدین اور مومنہ جماعت | نزاری سلسلے کے ایک اور مبلغ سید امام الدین تھے جنہیں حوام

امام شاہ کہتے ہیں۔ ان کے پیرو آغا خانیوں کے سلسلہ امامت کے پابند نہیں۔ لیکن وہ اپنے بانی کو نزاری اولاد میں سے جانتے ہیں۔ اور انھوں نے عام سنبھلی طریقہ تبلیغ کی پیروی میں مقامی باشندوں کی کئی باتیں قبول کر لی ہیں۔ لیکن ان کا امام شاہی یا سنت ظہیقی طریقہ سنبھلی خوجوں کی نسبت کبیر چیتی اور نانک پیتھی طریقوں سے زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اور اس فرقے میں نزاری سلسلہ امامت کی بھی پابندی نہیں۔ تاریخ اولیائے عجرات (ترجمہ مرآۃ احمدی) میں سید امام الدین کی نسبت لکھا ہے، ”آپ کے والد کا نام کبیر الدین تھا۔ حراق سے ہندو تشریف لا کر ہدایت خلق میں مشغول ہوئے۔ صاحب کرامات تھے۔ اکثر ہندو آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے۔“

سید امام الدین کو عجرات میں نمایاں کامیابی ہوئی۔ ان کے پیروؤں کو مومنہ یا سنت ظہیقی کہتے ہیں۔ چونکہ ان میں ابھی بہت سی ہندو اثرات دیکھی جاتی ہیں اس لیے اس ملک کے مشائخ اس طرف کم متوجہ ہیں ان کے عرسوں میں کم جاتے ہیں۔ جماعت کا نظام سید امام الدین کے ایک جانشین کے ہاتھ میں ہے جسے ”کاکا“ کہتے ہیں۔ اہل جو تھوڑی زندگی بسر کرتا ہے۔ عرصے سے ”کاکا“ کوئی ہندو

ہوتا ہے۔ لیکن خواجہ حسن نظامی کا بیان ہے کہ "کا کا باطن میں مسلمان" ہے۔ اس طریقے کے جو لوگ بظاہر ہندو رہتے ہیں، انہیں "گیتی" (یعنی پوشیدہ) کہتے ہیں۔ اور جو ظاہر طور پر بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ انہیں مومنہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ سید امام الدین کی قبر احمد آباد کے قریب پیرانہ میں ہے۔

سید امام الدین فی الحقیقت پیر سید کبیر الدین حسن کے بیٹے تھے۔ محبوبی گزیر میں لکھا ہے کہ سندھی خوجہوں نے ان کی مخالفت کی۔ اور سندھ سے برگشتہ ہو کر انہوں نے گجرات کا رخ کیا۔ جہاں سلطان محمود بگڑو نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ان کا طریق کار عام اسماعیلی طریقے سے مختلف تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے امام وقت کے بیٹے (سوندھ) (یعنی پیروقل کی آمدنی کا دسواں حصہ) لینے کی ندرت کی۔ اس لیے امام وقت آغا عبدالسلام ابن آغا اسلام شاہ نے انہیں جماعت سے خارج کر دیا۔ آغا عبدالسلام نے شاید اس خیال سے کہ پیروقل کی تعیناتی سے انہیں نئے نئے طریقے شروع کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نیا پیر یا نائب نامزد کیا۔ لیکن اپنے ہندوستانی مریدوں کی ہدایت کے لیے ہندیات جو امر وی ایک کتاب تصنیف کی جسے خوجہوں میں ایک پیر کا درجہ دیا جاتا ہے۔

امام الدین کی وفات ۱۱۵۲ھ میں ہوئی۔

جدید تغیرات اسماعیلی جماعت کے ان ہندو لوگوں جنہوں نے حملہ پاک و ہند میں نزاری عقائد پھیلائے۔ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن ان مقامی باشندوں کے علاوہ جنہوں نے یہ عقائد اختیار کیے۔ موجودہ خوجہ جماعت میں وہ ایرانی نسل کے اسماعیلی بھی شامل ہیں جو کسی درجہ سے ایران پھوٹ کر ہندوستان آئے۔ اور صوبہ سندھ یا مغربی ہندوستان میں اقامت پذیر ہوئے۔ ۱۸۴۲ء میں خود آغا خاں اول یعنی اُس وقت کے امام حاضر بادشاہ ایران سے کشمکش کے بعد ہندوستان میں آگئے۔ اور جماعت کا مرکز پہلے کلکتہ اور پھر بمبئی میں منتقل ہو گیا۔

اسلامی حکومت کے دوران میں نزاری عام مسلمانوں کے ساتھ کھٹے ملے

ہوئے تھے۔ ان کی تجہیز و تکفین اور بیاہ شادی کی رسمیں سُنی علما ادا کرتے (اگرچہ وہ اپنے دیوانی بھگدڑے اپنی بچاوت سے طے کراتے) مغربی پنجاب میں کئی اسماعیلی سُنی پیروں کے مُرید تھے بلکہ پیر صدر الدین کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ سُنی مسلمان تھے۔ لیکن جب انیسویں صدی کے وسط میں آغا خاں ہندوستان میں آگئے تو جماعت کو زیادہ منظم اور جُداگانہ طریقے پر ترتیب دیا گیا۔ ایک تو وہ لوگ جو خوجوں سے باہر ہیں۔ (مثلاً پنجاب کے شمسی اور گجرات کے ست چٹھئی) انھیں بھی آغا خاں کی قیادت میں مُسَلک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور تہوہی ہے۔ اور دوسرے آغا خاں اول نے حکم دیا کہ ان کے پیرو بیاہ شادی تجہیز و تکفین اور وضو طہارت میں اپنی جماعت کے لوگوں کی پیروی کریں۔ بعض لوگوں نے اس حکم کی مخالفت کی۔ بلکہ بمبئی ہائی کورٹ میں اس مسئلے پر ۱۸۷۷ء میں ایک اہم مقدمہ لڑا گیا۔ جس میں ان لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ پیر صدر الدین سُنی تھے۔ اور شروع سے ان کے پیرو بیاہ شادی وغیرہ میں سُنی علما کو بلا تے رہے ہیں۔ آغا خاں اول کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سب باتیں لُقیہ میں داخل تھیں۔ اور پیر صدر الدین کو اسماعیلی امام وقت شاہ اسلام شاہ نے اس لیے داعی بنا کر بھیجا تھا کہ وہ لوگوں میں اسماعیلی عقائد پھیلائیں۔ عدالت نے آغا خاں اول کا یہ دعویٰ قبول کر لیا۔ جس پر بعض غوجے ان سے علیحدہ اور علانیہ طور پر سُنی ہو گئے۔

اسی طرح سندھی خوجوں میں اثنا عشری اور اسماعیلی رسوم پر اختلاف ہے۔ وہاں بعض خوجے تعزیریے نکالتے ہیں جس کی آغا خاں اول نے مخالفت کی۔ اس پر ان کا ایک حصہ جماعت سے الگ ہو گیا۔ موجودہ زمانے میں ہزار ہائی نس آغا خاں کی بعض نوجوانوں نے اس لیے مخالفت کی کہ وہ اپنے پیروں سے آمدنی کا دس فیصدی کیوں وصول کرتے ہیں۔ لیکن اگرچہ اس اختلاف کی بنا پر کچھ مخلص لوگ جماعت سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ جماعت پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ ہندوستانی خوجوں کی صحیح تعداد پر وہ اخفا میں ہے اور ان میں کئی نیم مُسلم

جماعتیں شامل ہیں۔ لیکن ان کے دو بڑے مرکز ہیں۔ ایک شمالی پنجاب اور چترال اور دوسرا کچھ کاٹھیاواڑ اور مغربی ہندوستان میں۔

غزنیوں کی تعداد زیادہ نہیں، لیکن جماعت کی تنظیم بہت اچھی طرح ہوئی ہے۔ تجارت میں وہ پارسیوں اور گجراتیوں کے ہم پایہ ہیں۔ اور بومہروں کے مقابلے میں جنھوں نے اعلیٰ مغربی تعلیم سے بالعموم بے اعتنائی برتی ہے، انھوں نے بالعموم مغربی تعلیم اچھی طرح حاصل کی ہے۔ وضع قطع میں بھی وہ بومہروں اور عام مسلمانوں کی بہ نسبت مغرب کی زیادہ تقلید کرتے ہیں۔ عورتیں پردہ نہیں کرتیں۔ ان کے کئی خاندان ایرانی النسل ہیں۔ اور تعداد کے تناسب سے اس جماعت کا اثر بہت زیادہ ہے۔

۹۲۱ء کی مردم شماری کے وقت ہندوستان کے علاقوں **بومہرے** میں بومہرہ جماعت ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ تھی۔ بومہروں کی روایت ہے کہ ان کے مذہب کی اشاعت پہلے پہل عبداللہ مہنی اور سیدی احمد نے کی جو مصر کے خلیفہ مجتہد کے ایما پرستندہ میں کھنڈائت آئے۔ اور جنھوں نے گجرات کے راجپوت راجا سدھ راج جے سنگھ اور اس کے وزیر کو مسلمان کیا۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بومہروں کے پہلے مبلغ تھلا علی (پیر پڑوانہ یا پیر رواں) تھے۔ جنھوں نے ۱۲۶۱ء میں وفات پائی۔ اور جن کا مزار کھنڈائت میں بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے۔

سرکاری رپورٹوں کے مطابق تمام بومہرے ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن بومہروں کو یمن سے خاص تعلق رہا ہے۔ کئی بومہرے وضع قطع اور خصائص و خصائل سے عربی النسل معلوم ہوتے ہیں۔ اور عجب نہیں کہ ان میں سے ہندو نو مسلموں کے علاوہ بہت سے ان یمنی تاجروں کی اولاد ہوں جنھوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ تبلیغ مذہب کی۔ اور بعض کے آباد اجداد سورھوی صدی میں یمن میں سلطان روم کی حکومت قائم ہونے کے بعد ہندوستان میں آگئے ہوں۔

سولہویں صدی کے آخر سے بوہروں کی دو جماعتیں ہو گئی ہیں۔ سلیمانی اور داؤدی۔ ان کا اختلاف بھی زیادہ تر شخصی ہے۔ داؤدی بوہرے 'داؤدی قطب' اور سلیمانی 'سلیمان ابن یوسف کی جانشینی کے قائل ہیں۔ داؤدی جماعت کے داعی مطلق سورت کے ملاجی صاحب ہیں۔ اور سلیمانیوں کے مُرشد مین ہیں۔ جہاں سے اکثر انجیلی مبلغ ہندوستان میں آتے رہے۔ لیکن ہندوستان میں سلیمانیوں کی تعداد داؤدیوں سے کم ہے۔

بوہرہ مبلغوں کی پُر امن تبلیغی کوششیں صدیوں تک جاری رہیں۔ اور تاجر اقوام کے کئی لوگوں نے ان کے عقائد اختیار کر لیے۔ یہ لوگ کئی باتوں میں ہندو اور طریقوں پر عامل ہیں۔ وراثت کے معاملے میں شرع کے پابند نہیں۔ سکود علائقہ لیتے اور دیتے ہیں۔ دیوالی کے موقع پر ہندوؤں کی طرح اپنے حساب کی کتابیں بدلتے ہیں۔ اس کے باوجود کئی باتوں میں وہ عام مسلمانوں سے زیادہ پابند شرع ہیں۔ ان کا لباس عام لوگوں سے جدا ہوتا ہے۔ اکثر اسخ العقیدہ بوہرے ڈاڑھی رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاتھ کی مٹھائی نہیں کھاتے۔ نہ ہندو دھرمیوں سے کپڑے دھلاتے ہیں۔ اور اگر دھلاتے ہیں تو انھیں پھر پاک کر لیتے ہیں۔ عموماً نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں۔ مسکرات بلکہ تمباکو سے محنت رہتے ہیں۔ زکوٰۃ باقاعدہ دیتے ہیں۔

کئی بوہرے شاہان احمد آباد کے زمانے میں سُنی ہو گئے تھے۔ وہ اکثر زراعت پیشہ ہیں۔ شیعہ بوہرے زیادہ تر تجارت کھتے ہیں۔ ان میں داؤدی

لے لفظ بوہرہ کو گجرات کی تاریخ راس ملا میں لفظ ہیرا (بمعنی برباد) سے مشتق کہا گیا ہے۔ لیکن سید ابوظہر ندوی نے ایک انگریزی مضمون (مندرجہ اسلامک کچر کنوینشن) میں کئی اور معانی دیے ہیں۔ مشہور عربی لغت قاموس میں یمن اور مدینہ کے ایک قبیلے کو بھی ہیرا کہا گیا ہے۔ اور بوہروں کے اکثر خاندان عربی النسل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

بوسروں کی تعداد زیادہ ہے اور ان کا ایک خاص نظام ہے۔ جماعت کے سرگرمہ جنہیں داعی مطلق کہتے ہیں، سورت کے ملاجی صاحب ہیں۔ انہیں جماعت کے متعلق کل اختیارات حاصل ہیں۔ یہ لوگ عام مسلمانوں کی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے۔ ان کے عبادت خانے علحدہ ہوتے ہیں۔ قبرستان بھی جدا ہیں۔ عیدین اور دوسرے تہوار بھی عام مسلمانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ جمع صلوٰۃ کے قائل ہیں اور عام طور پر فقط تین وقت نماز پڑھتے ہیں یعنی صبح، ظہر اور شام کے وقت۔ اور جمعہ کی نماز باجماعت نہیں پڑھتے۔ وہ عموماً گجراتی زبان بولتے ہیں۔ موجودہ ”ملاجی صاحب“ عربی کے فاضل ہیں۔ حج کر چکے ہیں۔ اور خیرات کثرت سے دیتے ہیں۔ لیکن وہ بھی اپنی جماعت کا تجدید انظام قائم رکھنے کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ چنانچہ اگر ضلع سورت وغیرہ میں کسی بوسرے سے پوچھا جائے کہ تمھارا مذہب کیا ہے تو عموماً یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان ہوں بلکہ کہے گا کہ بوسرہ ہوں۔ خواجہ حسن نظامی نے اپنی کتاب فاطمی دعوات اسلام میں بوسروں سے دو شکایتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ”مستعلیوں نے عرصہ دراز سے اشاعت اسلام کا کام بالکل ترک کر دیا ہے۔ اور مقتدین و اعیان اسلام نے جس قدر ہندوؤں کو مسلمان بنا کر بوسرہ جماعت تیار کی تھی۔ ان میں اب کچھ اضافہ نہیں ہوتا“ اور دوسرے موجودہ داعی صاحب تعلیم کا ہیں جبراً بند کرتے جاتے ہیں۔ اور بوسرہ قوم کو جاہل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسلامی احکام کے بموجب بوسروں کو دینی و دنیاوی امور میں آزادانہ ترقی سے روکتے ہیں۔“ خواجہ حسن نظامی کے اعتراضات بہت کڑے ہیں۔ اور شاید یہ کہنا صحیح ہے کہ آج کل بوسرہ جماعت کی ترقی رُکی ہوئی ہے۔ لیکن اتنا تو خواجہ حسن نظامی کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے کہ بوسرہ جماعت نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ ارکان اسلام کی پابندی میں تمام مسلمان

فروق سے زیادہ مستعد نظر آتی ہے۔ ان کی صورت 'ان کا لباس' ان کی برودہاں سب سچے اور پاک مسلمانوں کی طرح ہے۔

دکن میں اشاعت اسلام

دکن کے ساحلی مقامات پر عرب تاجرا در مبلغ ظہور اسلام سے فوراً بعد ہی پہنچ گئے تھے۔ اور ہم باب اول میں گجرات مالابار اور مہر کی ان بستیوں کا ذکر کر چکے ہیں جن میں عربوں نے اثر و اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ بحری تجارت بڑی حد تک ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ اور ان کی کوششوں کا میدان بیشتر ساحلی بندرگاہوں تک محدود تھا۔ لیکن قرون قیاس ہے کہ ان میں سے بعض اندھین ملک میں جاتے اور اپنے ساتھ مذہبِ حق کی روشنی لاتے ہوں گے۔ افسوس ہے کہ مورخین بلکہ سیاحوں کا قلم بھی ان کوششوں کے ذکر سے خاموش ہے۔ اور فقط آثارِ قدیمہ یا مقامی روایات کی بنا پر ان کوششوں کا حقوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر تارا چند نے اپنی ایک کتاب میں کوکم (جنوبی ہند) کے ایک قدیمی میت خانہ کا ذکر کیا ہے جس میں بعض پرانی قبروں کے کتبے برقرار ہیں۔ ان میں سے ایک کتبہ ۱۱۷۷ھ کا ہے جو اگر صحیح ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حقوڑے بہت مسلمان اس زمانے میں بھی دکن کے اندرونی شہروں میں موجود تھے۔ اس طرح کے آثار اور بھی کئی جگہ ہوں گے جنہیں حوادث کی دست برد نے صغیر زمانہ سے محو کر دیا یا جو اب گوشہ تاریکی میں چھپے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت تک چھپے رہیں گے جب تک مقامی تعلیم یافتہ مسلمان اپنی قدیم

۱۷۷۷ھ اس قبرستان کی ایک قبر کے متعلق مشہور ہے کہ حضرت ابو تمیم انصاریؓ کی ہے جو رسول اکرم کے صحابی تھے۔ لیکن روایت بہت مستبعد ہے۔

تاریخ میں دلچسپی لے کر ان کے حالات سے پردہ نہ اٹھائیں گے۔

طبلِ عالم سیدِ نطرونی اور ان کے خلفائے کبار

جنوبی ہند (ہند) | جو بزرگ سب سے پہلے ہندوستان کے بالکل جنوبی علاقے میں آئے اور اندرون ملک میں ارشاد و ہدایت کا مرکز بن گئے۔ ان میں سے ترچنپلی کے سید سلطان نطرونیؒ جو ۱۲۲۵ء میں یعنی حضرت خواجہ اجمیریؒ کی رحلت سے گیارہ سال پہلے وفات پا گئے، خاص طور پر مشہور ہیں۔ آپؒ جدِ امجد مملوکِ روم کے امراء حکام میں سے تھے، لیکن آپ کے دل میں محبتِ الہی کا جوش موجزن ہوا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ اپنی تمام عمر یادِ الہی اور اشاعتِ اسلام میں صرف کر دیں گا۔ پہلے آپ نے ایران کے شہرِ مرز میں سید علی بادشاہ جو حقِ خلیفہ بابا ابراہیم کی بحیثیت کی اور ایک مدت تک مُرشد کی خدمت کے بعد اپنے رُفقا اور مریدین کے ہمراہ جن کی تعداد نو سو بتائی جاتی ہے۔ سعادتِ حج سے تشریف لائے اسی دوران میں آپ کو اشارہ ہوا کہ آپ دکن جا کر اسلام کو وہاں جاری کرو۔ چنانچہ آپ مریدین کے ہمراہ تلکھاٹ میں تشریف لائے۔ اور وہاں بناعتِ اسلام شروع کی۔ اس وقت یہاں کا حاکم دسا سارا پونا نامی ایک ہندو تھا۔ مذہبی سرگرمیوں کی وجہ سے تو آپ کی اس کے ساتھ کوئی بچپلش نہ ہوئی، لیکن وہ ایک بڑھیا کے بیٹے کو کسی بات پر قتل کرنا چاہتا تھا۔ بڑھیا فریاد کرتی ہوئی آپ کے پاس آئی۔ آپ نے اس کے بیٹے کو پناہ دی۔ اس پر راجا کی آپ کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اور مذکورہ نگار لکھتے ہیں کہ آپ اور آپ کے رفیق غالب آئے۔ اس کے

یہ حالات زیادہ تر سرکاری گزٹرز میں تذکرہ اولیاء دکن۔ آرنلڈ کی کتاب اور متفرق رسائل و مضامین سے ماخوذ ہیں۔ ۱۲۷۰ء ترچنپلی میں آپ کو نطرونی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن بعض تذکروں میں آپ کا نام مظہر ولی یا خواجہ مظہر الدین لکھا ہے۔

بعد ترجپالی تشریف لے گئے۔ اور وہیں ۶۲۲ھ یعنی ۱۲۲۵ء میں وفات پائی۔
 سرکاری گزٹریں میں لکھا ہے کہ اضلاع مدورا اور ترجپالی کے کئی مسلمان جنھیں
 (Rauattans) کہتے ہیں۔ آپ کی بدولت مسلمان ہوئے۔ آپ کا مزار
 ترجپالی کی ایک مشہور زیارت گاہ ہے اور زائرین میں ہندو مسلم دونوں قوموں کے
 لوگ ہوتے ہیں۔ بلکہ ہندو زائرین کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔
 ایک زمانے میں مسلمانوں نے آپ کے نام پر ترجپالی کا نام نظرنگر رکھ دیا تھا۔
 آپ کے مزار کے لیے ایک ہندو رانی میناکشی اور ارکاٹ کے نواب محمد علی نے
 جائگیری وقف کیں۔ آپ کے مزار کے احاطے میں نواب محمد علی اور اس کا مخالف
 چند اصحاب دفن ہیں۔ آپ کے مزار کا گنبد چند اصحاب نے تعمیر کرایا تھا۔
 آپ کے جانشین سید ابراہیم شہید تھے۔ وہ ۶۲۲ھ کے قریب مدینہ منورہ
 میں پیدا ہوئے اور پھر ہندوستان تشریف لائے۔ یہاں آپ کی پانچ یا حکمرانوں کے
 ساتھ جنگ ہوئی۔ پہلے آپ کو کامیابی ہوئی اور آپ بارہ سال جبراً اقتدار رہے۔
 لیکن بالآخر مقامی راجا غالب آیا۔ اور آپ میدان جنگ میں شہید ہوئے۔

سید نظرولی کے ایک اور مرید بابا فخر الدین (قادری) ثم سہروردی تھے۔
 آپ کے والد علاقہ سیستان میں حکمران تھے۔ لیکن آپ نے ترک دنیا کر کے سیر و سیاحت
 اختیار کی۔ آپ کو عالم رویا میں اشارہ ہوا کہ آپ کے مرشد بابا نظرولی طبل عالم ترجپالی
 میں ہیں۔ وہاں جا کر ان سے سعیت کرو۔ چنانچہ آپ نے اس طرف کا رخ کیا۔ راستے
 میں آپ کی بابا فرید گنج شکر سے ملاقات ہوئی۔ اور ان کے نام پر آپ کے بھتیجے کا
 نام (آپ کی اپنی اولاد کوئی نہ تھی) شاہ فرید رکھا گیا۔ حضرت سید نظرولی نے
 کشف باطنی سے آپ کی تشریف آوری کا پتا کر کے اپنی صاحبزادی کو سوا قلندر ولی کے
 ساتھ پیشوا کی کے لیے بھیجا۔ بالآخر آپ حضرت سید نظرولی کے مرید ہوئے اور ایک

عالم کو فین یاب کرنے کے بعد ضلع اننت پور (مدلس) شہر سو کوڑا میں سنہ ۱۲۹۴ء میں وفات پائی۔ سرکاری گزٹیر میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک مندر کے ہندو بجادی پر فتح پائی اور دودھ بکالا (نڈاف) قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی بدولت مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کا مزار سلطان شیو نے تعمیر کرایا۔ اور اس کے خرچ کے لیے بارہ ہزار سالانہ کی جاگیر مقرر ہوئی۔ اب بھی وہ جاگیر بحال ہے۔ اگرچہ آمدنی کسی قدر کم ہو گئی ہے۔

جنوبی ہند (بعید) کے ایک اور بزرگ جو سید نظرولی کے بہت بعد پیدا ہوئے، لیکن ان کے معتقدین میں سے شمار ہو سکتے ہیں۔ (ناگور) ضلع تنجو علاقہ مدلس کے حضرت سید عبدالقادر ولی ناگوری تھے جو شمالی ہند کے شہر نانک پور میں پیدا ہوئے اور سچ کے بعد بالدریپ، لنکا کے راستے جنوبی ہند میں آئے۔ تریچنا پلی میں حضرت طہل عالم سید نظرولی کے مزار کی زیارت کی۔ اور علاقہ تنجو میں ارشاد و ہدایت میں مشغول ہو گئے۔ آرام میں ایک مسجد تعمیر کی اور پھر ناگور میں جو ایک بڑی تجارتی منڈی ہے، مقیم ہو گئے۔ آپ کے آنے سے اسلام کو بڑی رونق ہوئی۔ اور قریب کے گاؤں دھناسری میں بھی آپ نے حاکم اور رعایا کو مسلمان کیا۔ اب ناگور جنوبی ہند میں ایک اہم اسلامی بستی ہے جو گزٹیر کی ترتیب کے وقت نیگا پٹن کی حدود میں شامل تھی اور مسلمان نیگا پٹن کی کل آبادی کا ایک چوتھائی تھے۔ حضرت قادر ولی کا انتقال سنہ ۱۵۸۶ء میں ہوا۔ تنجو کا راجا آپ کے معتقدین میں سے تھا۔ چنانچہ اس نے مزار کے مینار تعمیر کرائے۔ آپ کے مزار پر ہندو مرد اور عورتیں کثرت سے آتے ہیں۔ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور منٹیں مانتے ہیں۔

اسی علاقے کے ایک نامور بزرگ مکلم کوٹا کے حضرت خواجہ علاء الدین بن خواجہ قمر الدین الحسینی البخشی البخنی تھے، جو سنہ ۱۵۵۵ء میں فوت ہوئے۔ تنجو کا راجا ان کا بھی معتقد تھا۔ اور اس نے مزار کا گنبد اور اس کے قریب ایک مسجد تعمیر کرائی۔

جنوبی ہند (بعید) سے سطح مرقع دکن کا رخ کریں تو ریاست میسور میں ایک قابل ذکر ہستی حضرت حیات قلندر عرف بابا بدھمن کا مزار ملتا ہے۔ انھوں نے میسور میں سب سے پہلے قوسے کی کاشت کی۔ جس کے بیج وہ بیرون ملک سے سفر کے دوران میں لائے تھے جن پہاڑیوں میں آپ کا مزار ہے۔ انھیں آپ کے نام پر بابا بدھمن کی پہاڑیاں کہتے ہیں۔

علاقہ دکن کے دوسرے قدیمی بزرگ | ہندوستان کے علاقے

ہے۔ ایک جنوبی ہند (بعید) یعنی وہ علاقہ جو ریاست حیدر آباد کے جنوب میں واقع ہے۔ اور جہاں مسلمانوں کی حکومت دیر تک مستحکم حالت میں کبھی بھی نہیں رہی۔ اور جہاں کے بزرگوں کے متعلق شمالی ہندوستان میں بالکل لاعلمی ہے۔ اس علاقے کے مشہور بزرگوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ دوسرا حصہ اس علاقے کے شمال اور ہندوستان کے جنوب میں دکن کا علاقہ ہے جہاں مختلف مسلمان خاندان حکمران رہے۔ اس علاقے میں کئی بزرگ شمال سے یا ساحلی بندرگاہوں کے راستے اندرون ملک میں آئے۔ اور اشاعت اسلام میں مشغول ہوئے۔ ان میں بیجاپور کے بزرگ پر مجری کھنڈاوت خاص طور پر یاد کئے مستحق ہیں۔ آپ عرب تھے۔ اور چونکہ مجری (یعنی علاقہ کار و منڈل) سے تشریف لائے تھے۔ اس لیے پر مجری کہلاتے تھے۔ آپ ۱۳۰۰ھ میں دکن پہنچے۔ اور بیجاپور میں اشاعت اسلام شروع کی۔ بیجاپور کے کاشتکاروں میں آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جن کا بیان ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد تھے اور پر مجری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ (آرنلڈ) اس زمانے میں شمالی ہند میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ دکن میں بیل مرتیہ فوج کشی علاء الدین خلجی نے ۱۲۹۲ھ میں کی۔ لیکن مشائخ و بزرگ اس سے

پہلے ہی ہندو شہروں میں جانکلتے تھے۔ اور کئی جگہ ان کی مخالفت ہوئی تھی۔ ان بزرگوں میں سے ایک کا نام حاجی رومی بیجا پوری تھا جو رومی الاصل تھے۔ اور بیجا پور میں اس زمانے میں وارد ہوئے، جب یہاں ہندو حکومت تھی۔ بعض تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ آپ کی تاریخ وفات آفتاب اولیا سے نکلتی ہے جس کے مطابق آپ نے ۳۲۲ھ میں رحلت کی ہوگی، لیکن چونکہ دوسرے تذکرہ نویسوں کے بیان کے مطابق آپ اور شیخ صلاح الدین المتوفی ۷۵۹ھ کے درمیان مراسم دوستانہ تھے۔ اس لیے ممکن ہے کہ آپ کا زمانہ بہت بعد کا ہو۔

شیخ متوفی نمرست اسد الاولیا قدس سرہ بھی اسی زمانے میں عرب سے دکن آئے اور مقام سکرتشاہ پور علاقہ حیدر آباد میں فروکش ہوئے۔ وہاں کے راجے نے حکم دیا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کھانے پینے کی چیزیں کوئی نہ دے۔ اس پر آپ کو اس سے جنگ کرنی پڑی۔ بالآخر راجا مغلوب ہوا اور آپ کے صاحبزادہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس کے بعد اہل شہر نے صلح کر لی اور آپ امن و امان سے ان کے درمیان رہنے لگے۔ آخر ۶۱۸ھ صفر ۱۲۱۸ھ کو آپ نے سفر آخرت اختیار کیا۔ اور سکرتشاہ پور میں دفن ہوئے۔ آپ کے ایک مرید شیخ شہید تھے جنہیں آپ نے چار ساتھیوں کے ساتھ تلی کوٹ علاقہ بیجا پور میں (جہاں چند صدیاں بعد وجے نگر کی فوج کو شکست فاش ہوئی تھی) اشاعت اسلام کے لیے بھیجا۔ لیکن ہنود نے ان بزرگوں کی مخالفت کی۔ اور لڑائی کی نوبت پہنچی جس میں پانچوں بزرگ شہید ہوئے۔ یہ واقعہ ۱۲۱۸ھ کا ہے۔

دکن کے ایک اور قدیم بزرگ بابا شرف الدین عراقی قدس سرہ تھے جو عراق عرب سے شمالی ہندوستان اور وہاں سے دکن تشریف لائے۔ یہاں آکر آپ نے ایک پہاڑی پر جو موجودہ شہر حیدر آباد سے چار میل مغرب کی جانب ہے، قیام کیا اور عبادت الہی میں مشغول اور مریدین کی ہدایت و تلقین میں مصروف ہوئے۔ آپ شیخ شہاب الدین سروردی کے مرید و خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ جب آپ دکن

میں تشریف لائے تو اہل دکن میں مسلمانوں سے خاص نفخ و غلو تھا۔ مہاراشٹر اور دکن کے ہندو شمالی ہند اور ساحلی لوگوں کی نسبت زیادہ متعصب تھے۔ اور بقول شیخ قطب الدین (منقولہ در تذکرہ اولیائے دکن) مسلمانوں کی صورت دیکھنا مکروہ سمجھتے تھے بلکہ اگر کوئی مسلمان مسافر وارد ہوتا تو اس کے ہاتھ کھانے پینے کا سامان بھی فروخت نہ کرتے۔ لیکن بابا صاحب کے حسن سلوک اور روحانیت سے یہ لوگ بھی متاثر ہوئے اور آپ کا بڑا ادب کرنے لگے۔ آپ کی وفات ۸۶۵ھ میں ہوئی۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی بابا شہاب الدین بھی تشریف لائے۔ وہ بھی ایک صاحب سطوت بزرگ گزرتے ہیں اور ان کا باقاعدہ عرس ہوتا ہے۔ ان کی رحلت آپ کی وفات سے چار سال بعد ہوئی۔

شیخ منتخب الدین دکن کے جن بزرگوں کا ہم ذکر کر چکے ہیں وہ شمالی ہندوستان کے کسی مشہور سلسلے سے منسلک نہ تھے۔ راج الوقت سلسلوں کے پہلے بزرگ جنہوں نے شمال اور جنوب کے درمیان ربط قائم کیا۔ شیخ منتخب الدین زرزری زرخش حشری قدس سرہ تھے۔ وہ ہانسی کے رہنے والے اور شیخ جمال الدین ہانسی کے خواہزادہ تھے۔ شیخ کبیر حضرت بابا فرید گنج شکر کے مرید تھے۔ بابا صاحب نے ایک غلیبی اشارہ کے ماتحت انہیں دیوگیر (دولت آباد) کی طرف اس وقت بھیجا جب یہاں ہندو کا غلبہ تھا۔ ابتدا میں ان کی بڑی مخالفت ہوئی۔ لیکن وہ ہمت اور استقلال سے اپنے کام میں مشغول رہے۔ اور بالآخر یہیں ۸۹۵ھ میں وفات پا گئے۔ بقول خزینۃ الاعصیا۔ محارج الاولیاء کا بیان ہے کہ آپ کی وفات ۸۹۵ھ میں ہوئی۔ اور اس کتاب میں مصنف نے ذیل کے ابیات آپ کی مدح میں لکھے ہیں۔

گو شقی کلاں بود بشمار	فخریٰ زرزری زرخش
کرد اول بہ دیوگیر قرار	از میدان خواجہ گنج شکر
در صبح و رواج و لیل و نمل	خلعت زرخش بے آمد

شد ازاں نام نذر زری ندر بخش
مے نمودش براہ خیر نثار
رخت زین تنگناے چوں بست
بجز امید سوسے دار قرار
خواجه برہاں سوسے دکن آمد
زندہ زوگشت سُنّت و آثار

مشہور ہے کہ جب شیخ منتخب الدین وفات پا گئے تو حضرت سلطان
پالکی کی آمد

الشارح نے ان کے بھائی اور اپنے خلیفہ شیخ برہان الدین غریب
کو ان کی جگہ دولت آباد بھیجا۔ لیکن یہ مشہور روایت غلط معلوم ہوتی ہے۔ کیوں کہ
تذکرہ وں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ نے اپنی وفات کے وقت شیخ
برہان الدین کو دستارِ خاص اور پیراہن اور مصلیٰ اور شالِ خلافت دے کر دکن کی
طرف رخصت کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ سلطان المشائخ کے وصال کے وقت جو
۲۵۰ء میں ہوا، شیخ برہان الدین دہلی میں تھے۔ ہاں اتنا صحیح ہے کہ شیخ
منتخب الدین کی وفات کے کچھ عرصہ بعد شیخ برہان الدین بھی دیوگیر (دولت آباد)
تشریف لائے۔ اور اب دونوں بھائیوں کے مزار خلد آباد کی مشہور زیارت گاہ
میں ہیں، جہاں ان کے علاوہ اورنگ زیب عالمگیر، نظام الملک آصف جاہ،
امیر حسن دہلوی، میر غلام علی آزاد بلگرامی کے مزارات ہیں۔ شیخ برہان الدین کو
دکن میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ برہان پور کا مشہور شہر ایک عقیدت مند
بادشاہ نے ان ہی کے نام کی رعایت سے آباد کیا تھا۔ آپ کی وفات ۸۳۳ھ
میں ہوئی۔ سفینۃ الاولیاء میں آپ کی تبلیغی کوششوں کے متعلق لکھا ہے :-

”از مریدان سلطان المشائخ اند۔ و حضرت شیخ ایشاں را بہ طرف برہان پور د

دولت آباد بجهت رواج اسلام و ارشاد ساکنان احمد و درستانہ شیخ حسن دہلی را

بایضہ از مریدان خود با ایشاں ہمراہ کر دندوانہ برکت قدوم ایشاں اکثرے ازاں

جماعہ بفرق اسلام مشرق گشتہ و مرید و معتقد گشتند۔“

دکن کے مذہبی حلقوں میں شمالی ہندوستان سے ”پالکی“ آنے کا ذکر اکثر کیا

جانا ہے۔ مشہور ہے کہ ایک زمانے میں یہاں دہلی سے سات سو یا بقول بعض

چودہ سو بزرگان دین تشریف لائے تھے۔ جن میں سے بعض پاکلی نشین تھے۔ تذکرہ اولیا
دکن میں شیخ برہان الدین کے حالات میں لکھا ہے کہ سیر الاولیا اور روحۃ الاولیا
کے مؤلف نے مورخین متاخرین سے نقل کیا ہے کہ سلطان المشائخ نے شیخ برہان الدین
صاحب ترجمہ کومح ساتھ سومریدین جن میں بعض پاکلی نشین تھے اہل دکن کی ہدایت کے لیے
ردانہ کیا۔ اور بعض لکھتے ہیں کہ سلطان المشائخ نے اول شاہ منتخب الدین برادر صاحب
ترجمہ کومح ساتھ سومرید غلاق دکن کی راہنمائی کے لیے بھیجا۔ قول ثانی صحیح ہے۔
تذکرہ اولیا سے دکن نے اپنی راسے کی تائید میں کوئی دلیل نہیں دی۔ ہمارا اپنا خیال
ہے کہ نظامی سلسلے کے بزرگوں کی ایک کثیر جماعت اس زمانے میں شمالی ہند سے
دکن آئی۔ لیکن وہ شاہ منتخب الدین کے ساتھ نہ تھے۔ بلکہ بعد میں آئے۔ اور شاید
سلطان المشائخ کی وفات کے بعد بھی آئے ہوں۔ دکن کے مختلف شہروں میں کئی ایسے
بزرگوں کے مزار موجود ہیں۔ جن کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ پاکلی کے ساتھ آئے تھے۔
اور چونکہ ان کی وفات قریباً ایک زمانے میں ہوئی۔ اس لیے یہ خیال چنداں مستبعد
معلوم نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک شاہ بدر الدین چشتی ہیں جو سنگھڑہ میں قلعہ
پرینڈہ (علاقہ کونکن) کے قریب شہید ہوئے۔ دوسرے بزرگ شاہ خرم قانی تھے
جنہیں خاندیش کا علاقہ پہرہ تھا۔ اور جنہوں نے سنگھڑہ کے قریب ارندول (علاقہ
خاندیش میں وفات پائی۔ تیسرے بزرگ شاہ والی (المشہور برشاہ واری) تھے۔
جو شاہ خرم کے رفعا میں سے تھے۔ اور قصبہ کوٹھل ضلع خاندیش (صوبہ بمبئی) میں
دفن ہیں۔ آپ کی وفات سنگھڑہ میں ہوئی۔ چوتھے بزرگ پرند کے شیخ
صلاح الدین المعروف بہ شیخ صلاہ چشتی تھے۔ جنہوں نے سنگھڑہ میں وفات پائی۔
ان کے علاوہ اور بھی کئی بزرگ ہیں جو اسی زمانے میں شمالی ہند سے دکن تشریف لائے۔
چونکہ ان کی اور شاہ منتخب الدین کی تاریخ وفات میں چالیس پچاس برس کا فرق

ہے اس لیے انھیں شاہ صاحب کا ماحصر یا رفیق قرار دینا مشکل ہے۔

بہت ممکن ہے کہ اس جماعت کا دکن آنے اور مختلف شہروں میں بس جانے کا کسی حد تک سلطان محمد تغلق کی پالیسی سے تعلق ہو، جو حضرات صوفیہ کے اثر و اقتدار اور ان کی جماعت بندی کو مشتبه نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اور انھیں دہلی سے منتشر کرنا چاہتا تھا۔ اور عجب نہیں کہ ان میں بہت سے اس زمانے میں جنوب میں آئے ہوں، جب محمد بن تغلق نے دہلی چھوڑ کر دولت آباد کو اپنا دار الخلافہ بنایا۔

بزرگان بیجا پور | ہم بیجا پور کے حضرت حاجی رومی بیجا پوری اور پیر مہجری کھنڈت کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن یہ شہر شروع سے ہی مشائخ اسلام کا مرکز رہا ہے۔ ان دو بزرگوں کے علاوہ پیر محمد بیجا پوری کا نام لیا جاتا ہے، جو دکنی ملاصل تھے اور بیجا پور اس زمانے میں آئے جب یہاں ہندو کی حکومت تھی۔ آپ سماع کے قائل تھے۔ اور مجلس سماع منعقد فرماتے تھے۔ آپ کی وفات ۸۳۰ھ میں ہوئی۔ ان کے علاوہ سید علی شہید کا نام لائق ذکر ہے۔ جن کی تاریخ شہادت کا اندازہ مذکورہ اولیاء دکن کے مصنف نے ۸۳۰ھ کیا ہے۔ آپ کا یہاں کے اہل اصنام سے معرکہ ہوا۔ اور اس میں آپ شہید ہوئے۔

دیباے علم و فضل میں بیجا پور کے جس بزرگ نے سب سے بڑھ کر نام پایا، شیخ عین الدین گنج العلوم بیجا پوری تھے۔ آپ ۸۳۰ھ میں دہلی کے قریب قصبہ فوجو میں پیدا ہوئے۔ پہلے دہلی میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ پھر گجرات میں پھرتے پھرتے دولت آباد آئے اور یہاں اخذ علوم کا سلسلہ جاری رکھا۔ ۸۳۰ھ میں تحصیل علم سے فارغ ہو کر عین آباد تشریف لے گئے۔ اور وہاں تصنیف و تالیف اور ارشاد و ہدایت میں کئی سال صرف کیے۔ ۸۳۰ھ میں آپ بیجا پور آئے اور طلبہ کو مستفید کرنا شروع کیا۔ آپ کی تصانیف کی تعداد ایک سو تیس بتائی جاتی ہے۔ جن میں سے طور الابزار، طہقات طبقات، ناصری اور رسالہ الانساب خاص طور پر مشہور ہیں۔ اپنے زمانے میں آپ کو بڑا اقتدار حاصل تھا۔ بادشاہ دکن سلطان

علامہ الدین حسن گنگوہی بہمنی کے دربار میں آپ کو بیٹھنے کی اجازت تھی۔ حالانکہ امرا و ارباب دولت کو بھی یہ رعایت عیسویہ تھی۔ جب آپ دربار میں جاتے تو بہمنی مسند سے اٹھ کر چند قدم استقبال کے لیے آتا۔ آپ کی وفات ۹۵۵ھ میں آہلیہ وفات سے چند سال بعد بہمنیہ سلطنت کے مشہور وزیر خواجہ محمد گاوڑا نے مزار پر گنبد بنوا دیا۔ جو اب تک موجود ہے۔

گلبرگہ شریف بیجاپور میں بڑے بڑے صاحب علم اور صاحب ذوق بزرگ پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن اسلامی حکومت کے زمانے میں یہاں فن تعمیر کو جو فروغ ہوا، اس نے اس شہر کی دوسری خوبوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب لوگ یہاں عالیشان عمارتیں دیکھنے جاتے ہیں۔ مذہبی آثار باقیہ کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ مذہبی تقدس میں جس شہر نے عوام میں خاص شہرت حاصل کی ہے، گلبرگہ شریف ہے۔ بزرگان دین کی اس شہر کی طرف شروع ہی سے توجہ تھی۔ اور یہاں ایک قدیمی مزار سید حسام الدین تیغ برہنہ کا ہے۔ جن کا سال وفات ۷۸۰ھ ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تیغ برہنہ رہتی تھی۔ اس لیے آپ تیغ برہنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے علاوہ شیخ سراج الدین جنیدیؒ جن کا سلطان علاء الدین حسن گنگوہی بڑا معتقد تھا۔ دیر تک گلبرگہ قیام فرما رہے۔ آپ نے ۸۱۰ھ میں رحلت فرمائی۔

حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز

اب گلبرگہ کی شہرت زیادہ تر حضرت سید محمد الحسینی الملقب بہ بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ کی بدولت ہے، جو ۱۲۲۰ھ میں یہاں دفن ہوئے۔ آپ ۱۳۲۱ھ میں بمقام دہلی پیدا ہوئے۔ اور چار پانچ سال بعد اپنے والد مخدوم سید محمد یوسف المعروف شاہ راجہ قبال کے ساتھ جن کا مزار دولت آباد کے قریب غلا آباد میں

ہے۔ سلطان محمد تغلق کے حکم کے مطابق دہلی سے دولت آباد تشریف لائے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے والد ماجد سے حاصل کی۔ دس سال کے تھے کہ والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ اپنے ماموں ملک الامرا سید ابراہیم کے پاس رہے۔ لیکن پھر کسی بات پر آپ کی والدہ اور ماموں میں رنجش پیدا ہو گئی اور آپ پندرہ برس کے تھے۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو دہلی لے گئیں۔ یہاں آپ نے مشہور اساتذہ سے کسبِ علم کیا۔ علوم ظاہری کی تکمیل آپ نے قاضی عبدالمقتدر تھانیسری جیسے فاضل سے کی۔ اور نہایت چھوٹی عمر میں حضرت چراغ دہلیؒ کی خدمت میں تعلیمِ باطنی کے لیے حاضر ہوئے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے بڑی ریاضت و مشقت کی اور صاحبِ نظر مرشد نے آپ کو بڑی محبت سے تعلیم دی۔ سیر محمدی میں لکھا ہے کہ جب آپ مرشد کی خدمت میں اپنے واقعات بیان کرتے تھے۔ حضرت چراغ دہلیؒ فرماتے کہ مجھے ستر برس کے بعد ایک لڑکے نے پھر سے شائق بنا دیا ہے اور واقعات سابق کو یاد دلایا ہے۔

حضرت چراغ دہلیؒ قدس سرہ نے شش ماہ میں وفات پائی۔ اس سے تین روز پہلے حضرت گیسو دراز کو خلافت عطا کی۔ آپ اس کے بعد دیر تک دہلی رہے۔ اور سنہ ۸۰۷ میں انٹی برس کی عمر میں حادثہ امیر تیمور کی بنا پر دہلی سے دکن کی طرف روانہ ہوئے اور گوالیار، بھاندیر، ایرچہ، چندیری، بڑودہ، کھنڈیاست ہوتے ہوئے اور گجرات میں کچھ عرصہ قیام کے بعد دولت آباد تشریف لائے۔ اس کے بعد گلبرگہ کا رخ کیا جو اس وقت شاہانِ مہمنی کا دار الخلافہ تھا۔ بادشاہِ وقت نے بڑی عقیدت سے آپ کا خیر مقدم کیا اور آپ گلبرگہ میں ہی بس گئے۔ چند سالوں کے بعد ۸۲۲ھ میں اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف انتقال فرمایا۔

لے سیر محمدی کا بیان ہے سیر العارفین سے خیال ہوتا ہے کہ حضرت چراغ دہلیؒ نے کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں کیا۔ لے سیر محمدی

جو امح الکلم، جس میں نو مہینوں (یعنی ۱۵ مارچ سنہ ۱۰۰۰ سے ۱۰۰۱ ستمبر سنہ ۱۰۰۲ء کے موقوفات آپ کے بڑے صاحبزادے (سید حسین المعروف برید محمد اکبر حسینی) نے جمع کیے تھے شائع ہو گئی ہے۔ اس میں فاضل مرتب (مولانا محمد صدیقی صاحب) کی تصحیح و تحشیہ کے باوجود غلط کتابت یا مسودوں کی دشواریوں سے بعض ایسی جہتیں رہ گئی ہیں جن سے کئی اہم مقامات پر مطلب خبط ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی کام کی کئی باتیں ہیں۔ ایک طویل اندراج سے اس دلچسپی کا پتا چلتا ہے جو حضرت گیسو دراز کو کو اشاعت اسلام سے تھی اور ان دشواریوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے جن سے ہندوؤں کے مضبوط معاشرتی نظام کی وجہ سے مبلغین اسلام کو دو چار ہونا پڑتا تھا۔ ایک موقوفہ میں ہندوؤں اور برہمنوں کی نسبت فرماتے ہیں :-

کئی ایک مرتبران کے علما اور درویش (یعنی پنڈت اور یوگی) میرے پاس دعویٰ اور بحث کے لیے آئے۔ طے یہ پایا کہ جو بحث میں کامیاب ہو۔ دوسرا اس کی بات مان لے اور اس کی متابعت کرے۔ چنانچہ اس بات پر قول و اقرار ہو گیا۔ میں نے کہا کہ پہلے آپ اپنی بات شروع کریں۔ انھوں نے کہا نہیں تم کہو۔ میں نے ان کی سنسکرت کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور ان کی روایات کو جانتا تھا چنانچہ میں نے ان سے شروع سے لے کر آخر تک باتیں کہیں اور انھوں نے ان سب باتوں کو دل و جان سے قبول کیا اور کہا کہ واقعی جو تم کہتے ہو وہ ٹھیک ہے پھر میں نے اپنے مذہب کا بیان شروع کیا اور دونوں کا موازنہ کر کے اپنے مذہب کو ترجیح دی۔ اس پر وہ حیران رہ گئے۔ شروع غوفا کرنے لگے۔ جس طرح بتوں کے سامنے دُندوت کرتے ہیں اسی طرح میرے سامنے اظہار عقیدت کیا۔ میں نے کہا یہ سب بیکار ہے۔ تمھارے اور میرے درمیان موازنہ یہ ہے کہ جس کی بات سچی ہو دوسرا اس کی پیروی کرے اور اس کے راستے پر چلے۔ لیکن کوئی کہنے لگا میری بیوی بچے اور خاندان کے لوگ ہیں (ان کو کیسے چھوڑوں؟) کسی نے کہا کیا کروں جو کچھ ہو اسو ہوا۔ ہمارے بزرگ اس راستے پر چلے تھے جو ان کے لیے

ٹھیک تھا۔ ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے۔ (ترجمہ از جوامع الکلم ص ۱۱۸-۱۱۹)
 پھر سامانہ کے ایک ہندو کا تذکرہ کیا ہے جس کے ساتھ اسی طرح قول و قرار ہوا
 تھا کہ جو مباحثہ میں دوسرے کا قائل ہو جائے۔ وہ اس کا مذہب قبول کرے حضرت
 گیسو دراز نے اپنے روحانی تصرفات کے زور سے اسے قائل کر لیا، لیکن جب
 اس سے کہا گیا کہ اب معاہدے کی رُو سے تمہیں مسلمان ہو جانا چاہیے۔ تو وہ
 کہنے لگا کہ میں نے نئی نئی شادی کی ہے۔ سامانہ جاتا ہوں اور اپنی بیوی کو
 ساتھ لے کر آؤں گا۔ لیکن وہ ایسا گیا کہ پھر نہ آیا!

ہم آگے چل کر اس امر کی وضاحت کریں گے کہ خلیجوں کے زوال کے
 بعد صوفیوں کے طریقوں پر کڑی نکتہ چینی ہونے لگی۔ جوامع الکلم سے بھی اس کی
 تائید ہوتی ہے اور اس میں متعدد اندراجات ایسے ہیں جن میں علماء و فقہاء اور صوفیہ
 کی باہمی مخالفت کا ذکر ہے۔ کئی ملفوظات میں ایک شخص غلام الخلیل کا تذکرہ
 ہے جو بادشاہ کا وزیر ہو گیا تھا اور جس نے پایہ وزارت پر پہنچ کر صوفیہ کے خلاف
 دستِ تعدی دراز کیا۔ ”غلام الخلیل چند گاہے در حلقہ صوفیاں در آمد۔ آخر
 انہما اعتقادی بیرون شدہ۔ تقریب بر بادشاہ حسرت تا آنکہ وزیر گشت۔ دستِ ایزد
 بر صوفیاں کشاد۔ سے گوید مردمانے اند۔ خوش خورند و خوش خسپند و کفریات صوفیان
 بے دینان بگویند“

ایک جگہ ملفوظات کے ناقل کہتے ہیں ”ہم از ایں جاسخن در اختلافی کہ علما
 و فقہا با صوفیان کنند افتاد۔ ایک اور جگہ ایک خیاط اور بعض معلمین کی بحث
 کے ضمن میں حضرت گیسو دراز نے فرمایا۔

”چنانکہ رسم دانشمندان است کہ صوفیاں را گویند کہ اول بار سے مسلمان شوید
 بعد از اں صلاحیت پیش کنید۔ شما جاہلانید۔ دین ندارید۔ ملحدانید۔“

حضرت گیسو دراز کا جس طرح تصوف اور عرفان کی منزل میں اونچا درجہ ہے، اسی طرح علم و فضل اور تصنیف و تالیف کی تاریخ میں ان کا نام روشن ہے۔ آپ سے پہلے بزرگانِ چشت میں بڑے عالم اور بزرگ ہوئے تھے۔ مثلاً حضرت سلطان المشائخ کے موقوفات پڑھیں تو ان کی وسعت معلومات، کشادہ مشرقی اور علم و فضل کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت چراغ دہلی تو علم اور اہل علم کے خاص طور پر قدردان تھے، لیکن افسوس کہ ان بزرگوں نے تصنیف و تالیف کی منزل میں قدم نہ رکھا۔ اور اسلامی ہندوستان کی مذہبی زندگی کا یہ ایک افسوس ناک پہلو ہے کہ جن ہستیوں نے ہماری ابتدائی مذہبی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا (مثلاً حضرت خواجہ ابھیریؒ، شیخ بہاء الدین زکریا ملتانیؒ، بابا فریدؒ، حضرت سلطان المشائخؒ، حضرت مخدوم جانیانؒ، حضرت چراغ دہلیؒ، انھوں نے اپنے خیالات تفصیل اور وضاحت کے صفحہ کاغذ پر ضبط نہ کیے۔ حضرت گیسو دراز کے زمانے میں یہ حجاب کسی قدر دور ہو رہا تھا۔ چنانچہ نور قطب عالم اور میر سید علی ہمدانیؒ کے بعض رسالے ملتے ہیں۔ اور ہندوستان کے جنوب مغربی ساحل پر حضرت مخدوم علی ہاشمی کی تصانیف کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ لیکن شمالی ہندوستان کے مقبول سلسلہ (چشتیہ اور سہروردیہ) کے مشہور بزرگوں میں سب سے پہلے جس ہستی نے تصنیف و تالیف کی طرف پوری توجہ کی۔ وہ حضرت سید گیسو درازؒ تھے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد آپ کی عمر کے سنین کے مطابق ایک سو پانچ بتائی جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، سیر محمدی میں اکتیس کتابوں کے نام گنائے گئے۔ جو زیادہ تر تصوف میں ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ علوم اسلامی کا کوئی شعبہ نظر انداز نہیں ہوا

ملہ آپ کو بھی اپنے اس اختیار کا احساس تھا۔ اسماء الاسرار کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ درانِ حضرت سلوک کر دہچینے مخصوص شد۔ مابہ نزعِ محویم۔ خدا ماراد دلت بیان اسرار خویش داد۔

آپ نے ایک تفسیر کلام مجید کی لکھی، سلوک کے رنگ میں۔ اور کثافات کے طرز پر ایک اور تفسیر شروع کی تھی، لیکن پانچ سیداروں سے آگے نہ جاسکی، کثافات پر آپ نے حواشی بھی لکھے۔ ان کے علاوہ شرح فصوص الحکم، محارف شرح عوارف، شرح فقہ اکبر (عربی و فارسی)، رسالہ سیرۃ النبی، شرح آداب المریدین، اسماء الاسرار قابل ذکر ہیں۔ موصوفہ الذکر و وفوف کی کتابیں چھپ چکی ہیں۔

آپ شاعر بھی تھے۔ دیوان مولوی سید عطا حسین صاحب کی تصحیح کے بعد شائع ہو گیا ہے۔ زیادہ تر خزلیں ہیں جن میں عام عاشقانہ رنگ میں خیالات و جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ جتنے کہ مرشد (یعنی حضرت چراغ دہلیؒ) کی تعریف میں بھی یہی پیرایہ بیان استعمال ہوا ہے۔ ایک قطعہ میں کتابوں کے یہ عاشق کسی کتاب کی خواہش کو بحسن و خوبی اس طرح ٹالتے ہیں۔

مشتوقہ من کتاب من شد بستہ دل من بدو کثافات
گوئی کہ مرا بہ عاریت دہ مشتوقہ بہ عاریت کہ داد است
آپ کے فارسی مکتوبات بھی مولوی سید عطا حسین نے شائع کیے ہیں۔

۱۔ حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز کی درگاہ کا جس طرح انتظام ہو رہا ہے وہ بعض امور میں دوسری بڑی درگاہوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ (۱) درگاہ سے ملحق ایک مدرسہ ہے جس میں مجاورین کی اولاد کی دینی اور دنیوی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے (۲) درگاہ کی عمارتوں میں ایک کتب خانہ قائم ہوا ہے جس میں نواب معشوق یار جنگ بہادر سابق ڈسٹرکٹ کلکٹر گلبرگہ کی علم دوستی اور فیاضی سے مذہب اور تصوف کے متعلق کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے (۳) حضرت بندہ نواز کی تصانیف کو ڈسٹریکٹ ڈسٹریکٹ کرنا لایا جاتا ہے۔ اور صحت اور دیدہ زیبی کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اسماء الاسرار مستطاب ختم۔ ترجمہ آداب المریدین، خطۃ القدس، یازدہ رسائل، انیس العشاق (دیوان) مکتوبات، گیسو انتہا تصانیف عالیہ حضرت خواجہ بندہ نوازؒ کی طرف سے شائع ہو چکے ہیں۔

سماع سے آپ کو بڑا شغف تھا۔ فرماتے ہیں:-

”کایہ میں بیشتر در تلاوت و سماع بود“ موسیقی کی بایکوں کو آپ خوب سمجھتے تھے۔
 سیر محمدی میں آپ کی مجلس سماع کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اکثر فارسی غزلیں گائی جاتی تھیں۔ فرماتے۔ ہندی کی چیزیں نرم، لوجدار اور دل میں رقت پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور اس کا راگ بھی نرم ہوتا ہے۔ اور طلبیت میں عاجزی اور مسکنت پیدا کرتا ہے۔ لیکن موسیقی کے فن اور موسیقار کے جذبات کا اظہار فارسی ہی میں بہتر طریقے پر ہوتا ہے۔ اور اس میں کچھ اور ہی لذت اور ذوق طلب ہے۔
 سیر محمدی میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی مجالس سماع کے متعلق لوگوں نے فیروز شاہ تغلق کے پاس شکایت کی کہ ان مجالس میں مریدین اپنا سر زمین پر رکھ دیتے ہیں اور بڑا شور مچاتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر کھلا بھیجا کہ اپنی مجلس سماع خلوت میں کیا کریں۔ چنانچہ اب آپ اپنے حجرہ میں ہی یہ مجلس منعقد کرتے۔
 بیچ میں پردہ ڈال دیتے۔ مریدین پردے کے باہر صف باندھ کر بیٹھتے۔ اور جب آپ پر وجد طاری ہوتا تو حجرے کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔ (سیر محمدی ص ۱۲۵)
 حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی زیادہ تصانیف فارسی میں ہیں۔ لیکن دکن میں آمد کے بعد آپ نے عوام کی تلقین کے لیے بعض رسالے دکنی زبان میں بھی لکھے جن میں سے معراج العاشقین چھپ چکی ہے۔ اور قدیم اردو یاد دہنی کی سب سے پہلی مطبوعہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔

حضرت بندہ نواز کا مرتبہ ان کی علمی تصانیف سے ظاہر ہے، لیکن دکنی عوام میں آپ کی شہرت علمی کا زاموں سے نہیں بلکہ خوارق عادات اور روحانی تصرفات کی بنا پر ہے اور اس میں اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ عقل اور شریعت افسوس کرتی ہے۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے ”شخصے از مرد دکنی پر سید۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگتر است۔ یا سید محمد گیسو دراز۔ او جواب داد کہ حضرت محمد رسول اللہ اگر چہ پیغمبر خدا است۔ اما سبحان اللہ خود ماستید محمد گیسو دراز چیزے

دیگر است

سرکاسی گزٹیر میں لکھا ہے کہ حضرت سید گیسو دراز نے پونا اور بلگام کے کئی لوگوں کو مسلمان کیا۔ (آرلڈ) ان کے علاوہ اور بھی کئی داعیان اسلام گزٹے میں جن کے نام اولیاء کے تذکروں میں نہیں آئے۔ لیکن انھوں نے اشاعت اسلام کے لیے ٹھوس کام کیا۔ ان میں سے بمبئی کے مغربی ساحل پر علاقہ کونکن میں شیخ بابا حبيب نے مدتوں اشاعت اسلام کی۔ آپ کا مزار ضلع تحقانہ کے پرنضا مقام قصبہ دھانوی میں ہے۔ ضلع دھاروار کے کئی جولا ہے ایسے ہیں جن کے بزرگوں نے سید ہاشم گجراتی کے زیر اثر اسلام قبول کیا۔ ضلع ناسک میں شاہ محمد صادق مسرت حسینی اور خواجہ خیر حسینی کامیاب داعیان اسلام تھے۔ بلگام میں دو داعیان ہلام سید محمد بن سید علی اور سید عمر حیدروس کا نام اب تک ادب سے لیا جاتا ہے۔ ضلع ستارا کے جنوبی حصے میں اسلام پور مسلمانوں کا ایک بارونق قصبہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کو ایک نو مسلم پیر نے مسلمان کیا۔ جن کا ہندوانہ نام شملاپاکوشی تھا اور جن کی درگاہ آج بڑی مقدس سمجھی جاتی ہے۔ (آرلڈ)

صوفیائے کرام کی تبلیغی کوششوں کے علاوہ اسلام نے جنوبی ہند میں جو مقوڑی بہت کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کی وجہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ دکن میں چھوٹ چھات اب بھی زور وں پر ہے۔ اور کئی اچھوت قومیں ایسی ہیں

۱۔ تاریخ فرشتہ جلد اول ص ۳۲۰۔ معلوم ہوتا ہے۔ اس کتاب کا مؤلف حضرت گیسو دراز کا عقیدت مند نہ تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی کتاب کے آخر میں جہاں دوسرے اولیائے کرام کے حالات لکھے ہیں وہاں حضرت گیسو دراز کے تذکرے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ دکن کی ملکی تاریخ کے ضمن میں حضرت کا ذکر نہیں ہے لیکن اس میں پچھنے والی باتیں کئی ہیں۔ مثلاً قبر گیسو دراز کی آمد کا ذکر لکھتا ہے سلطان فیروز شاہ حکیم طبعیت جو۔ چون سید محمد گیسو دراز در علم ظاہری خصوصاً معقولہ غانی وید چندال توجہ نہ نمود (تاریخ فرشتہ جلد اول ص ۳۱۶)

جنہیں آج سے چند سال پہلے عام سڑکوں پر بھی، جن سے برہمن گزرتے ہوں، چلنے کی ممانعت تھی۔ آرنلڈ لکھتا ہے:-

میر لوگ مسلمان ہو کر ذات و خواری کی زندگی سے نجات پاتے ہیں۔ اور مذہب اور تمدن کے بعد اپنے اور اپنی اولاد کے لیے بلند پایہ حاصل کرتے ہیں۔
جنوبی ہندوستان کے متعلق مسٹر وارن نے مشہور رسالہ ”مسلم ورلڈ“ میں ایک مضمون لکھا تھا اس میں وہ اسلام کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اسلام نے خود جنوبی ہندوستان کے ماحول پر کئی اثر ڈالے ہیں۔ اور بہم

وہ اثرات نیک تھے۔ اسلام نے صنعت و حرفت کو ترقی دی ہے کیونکہ مسلمان

محنتی اور مائل بوجھل ہوتے ہیں۔ اسلام نے ذات پات کی قیود سے آزادی دی

ہے۔ مسلمانوں کی غیر ذاتوں میں شادیاں کرنے سے اور اسلام رائج ہونے سے

ذات پات کے بندھن ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ نو مسلموں کا بیشتر حصہ سپہاندہ

اور اورام نہرہ بہت پرست طبقتوں سے آیا ہے۔ اور قبول اسلام سے ان لوگوں

نے مذہبی، معاشرتی اور اقتصادی طور پر ترقی کی ہے۔ اسلام نے شادی کی

عمر کو بڑھا یا ہے۔ اور کئی دوسرے نیک اثرات ڈالے ہیں۔“ (مسلم ورلڈ، ص ۱۳۲)

کشمیر میں اسلام بڑی دیر سے یعنی چودھویں صدی عیسوی کے آغاز
میں داخل ہوا۔ سوات کے ایک بزرگ شاہ منشاہ ۳۱۵ء میں

کشمیر کے راجا سنگھ دیو کے ملازم ہوئے اور اپنی خداداد قابلیت سے بڑا اقتدار
حاصل کر لیا۔ ان کے بیٹوں کو بھی راجا بننے پر بڑے اختیارات دیے اور خود ان کو

۱۔ یہ حالات زیادہ تر ڈاکٹر مسعودی کی انگریزی تاریخ کشمیر و سوم کشمیر فرق کی تاریخ کشمیر جلد دوم۔

خزیرہ الاصفا (جس کے مرتب کے پیش نظر تاریخ الامم علی تھی)۔ اور متفرق سیاسی تواریخ پر مبنی ہیں۔

۲۔ لیکن اکتے دکتے مسلمان اس سے پہلے بھی کشمیر میں آئے تھے اور راجا ہرش کے عہد حکومت

میں (۸۵۰ء سے ۸۸۰ء تک) بعض مسلمان کشمیری فرج میں ملازم تھے۔ ۳۔ یا سمبھادیو

راجا سنگھ دیو کے ایک جانشین نے اپنا وکیل مطلق مقرر کیا۔ آخر میں جب ملک کا نظام
درجہ برہم ہونے لگا تو ۱۳۲۳ء میں شاہ مرزا صاحب نسل الدین شاہ کے نام سے تخت نشین
ہوئے اور اپنا اسکے اور خطیب جاری کیا۔ کیمبرج ہسٹری میں ان کی نسبت لکھا ہے:-
”نئے بادشاہ نے اپنے اختیارات کچھ ادنیٰ کی تھی سے استعمال کیے۔ کشمیر کے
ہندو راجے بڑے ظالم تھے۔ ان کی علانیہ پالیسی یہ تھی کہ رعیت کے پاس
مسمولی وال روٹی سے زیادہ کچھ نہ رہنے دیا جائے۔ نئے بادشاہ کی حکومت
برل اصولوں پر قائم تھی۔ اس نے بے جا سرکاری نکان اور غیر منصفانہ ٹیکس
بٹا دیے۔ ٹیکس وصول کرنے کے ظالمانہ طریقے موقوف کر دیے اور کرنی نکان
پیداوار کے چھٹے حصے پر مقرر کیا۔“

شاہ میر نے کشمیر سے اسلام کے سیاسی تعلقات کی بنیاد ڈالی۔ لیکن اس خطہ
جنتِ ظہیر میں اسلام کے پہلے کامیاب مبلغ حضرت بلال شاہ یا بلبل شاہ تھے۔
خزینۃ الاصفیاء میں لکھا ہے کہ حضرت بلبل شاہ کا اصل نام شرف الدین تھا۔ اور اسلام
کشمیر میں ان کی بدولت پھیلا۔ وہ شاہ نعمت اللہ فارسی کے مرید اور ہرودی سلسلے
کے بزرگ تھے۔ ۱۳۲۴ء میں راجن شاہ حاکم کشمیر کے عہد میں وہ کشمیر آئے اور راجا
اور اس کے بہت سے امرا کو مسلمان کیا۔ تفصیل اس کی اس طرح بیان کی جاتی ہے
کہ انھوں نے سرینگر میں آکر شہر کے باہر آب قیام کیا۔ اس وقت تبتی نسل
کے ایک راجا راجن دیو نے ملک پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ خود بڑھ مذہب کا پیرو
تھا، لیکن اس کی طبیعت اپنے مذہب سے مطمئن نہ تھی۔ ملک میں عام طور پر ہندو
مذہب رائج تھا۔ لیکن اس نے شاہ میر کی وجہ سے جو ابھی ایک با اثر درباری تھا۔
اسلام سے شناسائی حاصل کر لی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بڑھ مذہب چھوڑ کر کوئی دوسرا
مذہب اختیار کرے۔ بہت سوچ سوچ کر ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ کل
علی الصبح سب سے پہلے جو مجھے قابلِ عظمت اور مقدس ہستی نظر آئے گی میں اُسی کا
مذہب اختیار کر لوں گا۔ اگلے روز جب وہ اُٹھا اور مغرب کی طرف نظر ڈالی تو

دیکھا کہ ایک بزرگ فرشتہ صورت، پتھر کی زمین پر بڑے وقار اور خضوع اور خشوع سے نماز ادا کر رہا ہے۔ راجا اسے دیکھ کر بڑا متاثر ہوا۔ پاپیادہ اس کی خدمت میں پہنچا اور اس کے دستِ حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد اس کے اہل خانہ اور اس کے کبار مسلمان ہوئے اور پھر تو لوگوں کے ٹھٹھکے ٹھٹھکے حضرت بابل شاہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور دولتِ اسلام سے فیضیاب ہوتے تھے۔ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ان کی تعداد دس ہزار بتائی جاتی ہے۔ راجا نے آپ کے ایما پر ایک بڑی خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ جو اب بھی لشکرِ بابا بلیل شاہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرائی۔ تواریخِ اعظمی کے مصنف خواجہ اعظم نے بابا بلیل شاہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں غذا اور سروسا مان کے بغیر خوشی سے زندگی بسر کروں۔ اور اسی بدن کے ساتھ روح کے بعد اہلئے بغیر دار البقا کو جاؤں، اور اس جہم کو ابدالِ باذنک محفوظ رکھوں۔ لیکن چونکہ یہ سب امور سنتِ نبویؐ کے خلاف ہیں۔ میں ان کا مرتکب نہیں ہوتا۔ سنت کی پیروی میرے نزدیک ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت کی وفات ۱۳۳۶ء میں ہوئی۔ اس کے کچھ سال بعد رنج شاہ جس نے سلطان صدر الدین کا لقب اختیار کیا تھا، وفات پالیا اور حضرت کے مزار کے قریب دفن ہوا۔

سلطان صدر الدین کی وفات کے بعد ملک میں پھر بد نظمی پیدا ہوئی اور جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں۔ شاہ میر صاحب سلطان شمس الدین کے نام سے تخت نشین ہوئے۔ انھیں تین چار سال سے زیادہ حکومت نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن انھوں نے

۱۔ حال کے بعض ہندو مورخین (مثلاً کپارام اور نرائن کول) اسے رنج دیر کے مسلمان ہونے کی یہ وجہ دی ہے کہ بلہمنوں نے اسے ہندو بنانا منظور نہ کیا۔ (تاریخ کشمیر ص ۸۳) ملاحظہ ہو ڈاکٹر مرنی کی تاریخ کشمیر ص ۸۳

اسلامی حکومت کی مستحکم بنیاد رکھ دی۔ اور کوئی دُعا ہی سو سال تک ان کا خاندان اس ملک میں برسرِ اقتدار رہا۔

اسی صدی کے اخیر میں امیر کبیر سید ہمدانی ایران سے کشمیر تشریف لائے۔ آپ بڑے صاحبِ علم بزرگ گزشتہ ہیں۔ اور اسلامی دُنیا کی روحانی تاریخ میں آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کی ذات میں جلالی اور جہالی شائیں دونوں موجود تھیں۔ اور مذہب سے واقفیت اور روحانی عز و مرتبت کے علاوہ منتظمانہ قابلیت بھی آپ میں بدرجہ اتم تھی۔ آپ ۱۲ رجب ۱۰۳۷ھ (مطابق ۱۸ اکتوبر ۱۶۲۷ء) کو بمقام ہمدان پیدا ہوئے۔ مدقوں ممالک اسلامی کی سیاحت کی مشہور ہے کہ آپ نے ایک ہزار چار سو اولیائے اللہ سے ملاقات کی لیکن آپ کا اصل تعلق کس برصغیر سے تھا، جو سرورِ دیوں کی ایک شاخ ہے ۱۰۶۹ھ میں آپ ایران چھوڑ کر سات سو سیدوں کے ساتھ کشمیر تشریف لائے۔ بادشاہِ وقت آپ کے ساتھ بڑی عقیدت سے پیش آیا۔ اور آپ نے اور آپ کے رفقاء نے بڑی سرگرمی سے اشاعتِ اسلام شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی کوششوں سے سینتیس ہزار کشمیری دائرہ اسلام میں آئے۔ آپ نے کئی ایک کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً مجمع الاحادیث، شرح اعمالِ حسنی، شرح فصوص الحکم، مراۃ التائبین، ذخیرۃ الملوک آپ کی آخری تصنیف امورِ ملکی اور سیاسی مصلحتوں کے متعلق ہے۔ آپ کی اور آپ کے رفقاء کی کوششوں سے اسلام کشمیر میں مستحکم بنیادوں پر قائم ہو گیا۔ آپ کی وفات ۱۰۸۲ھ میں صلیح ہزارہ اور بقول بعض کافرستان کے علاقے میں ہوئی۔ لیکن نعرش مبارک ترکستان کے

لے آپ نے کشمیر میں بھی بعض سیاسی مداخلت میں دخل دیا۔ مثلاً جب آپ کشمیر میں تشریف لائے تو کشمیر کا بادشاہ ہند کے حاکم سے (جو ملک سے سولہ میل شمال کو ایک پُرانی اور اہم ہستی ہے) برسرِ پیکار تھا۔ آپ نے محاذِ جنگ پر جا کر دونوں میں صلح کروادی۔
(تاریخ کشمیر از ڈاکٹر مٹوئی)

شہر ختلان میں لے جا کر دفن کی گئی۔

تواریخ اعظمی میں لکھا ہے کہ آپ نے تین مرتبہ ربیع مسکون کی سیر کی۔ اور اس سلسلے میں تین دفعہ کشمیر آئے۔ آخری دفعہ وفات سے تقویراً عرصہ پہلے ۱۷۶۲ء میں تشریف لائے تھے۔ جب آپ پہلی مرتبہ ۱۷۵۲ء میں تشریف لائے تھے تو سید محمد خاوری نے تاریخ لکھی ہے۔

میر سید علی شیر ممدان	سیر اقلیم سبجہ کرد نکو
شد مشرف مقدس کشمیر	اہل آن شہر را ہدایت جو
سال تاریخ مقدم اورا	یابی از مقدم شریف او

اس وقت آپ کے ساتھ سات سو سادات عظام تھے کشمیر پہنچ کر آپ نے علامہ عبداللہ بن علیؒ میں قیام کیا۔ پانچ وقت کی نماز دریا کے کنارے جہاں اب آپ کی خانقاہ ہے، ادا فرماتے اور خلقت کو ارشاد و ہدایت سے فیضیاب کرتے۔ بادشاہ وقت سلطان قطب الدین آپ کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا اور آپ کا بڑا ادب کرتا۔ اس نے ایک خلاف شرع حرکت کر رکھی تھی۔ یعنی دو خواہران حقیقی کو اپنے نکاح میں لے آیا تھا۔ حضرت کے ارشاد پلاس نے اپنی غلطی کا ازالہ کیا شروع شروع میں ہندوانہ لباس پہنتا تھا حضرت کے ارشاد پر اسے ترک کیا۔ اور اسلامی ممالک کا لباس اختیار کیا۔ مرزا حیدر نے تاریخ رشیدی میں لکھا ہے کہ حضرت نے کشمیر میں چالیس روز سے زیادہ قیام نہیں کیا۔ اور تواریخ اعظمی کی نسبت یہ بیان زیادہ محض معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حضرت کے کشمیر سے چلے جانے کے بعد آپ کے اکثر رفقا یہیں رہ گئے۔ اور آپ کی خانقاہ کشمیر میں اشاعت اسلام کا سب سے بڑا مرکز بن گئی۔ علامہ اقبالؒ آپ کی نسبت لکھتے ہیں۔

سید سادات سالار عجم	دست او معمار تقدیر الم
تاغزالی درس اللہ ہو گرفت	ذکر و فکر از دودمان او گرفت
مرشد آں خطہ ملینو نظیر	میرد ویش و سلاطین را مشیر

آفرید آں مرد ایران صغیر باہنر اسے غریب و دلپذیر
امیر کبیر سید ہدائی کے جو خلفا کشمیر میں بس گئے، اور یہیں وفات پا کر دفن
ہوئے، کئی تھے۔ ان میں سے ایک میر سید حسین سمٹائی تھے، جنہیں حضرت نے
کشمیر آنے سے پہلے دریافت حالات کے لئے بھیجا تھا اور ان کی طرف سے اطلاع
آنے پر خود تشریف لائے تھے۔ ایک رفیق سفر فتح سلیمان کشمیری تھے۔ وہ امر
ہند میں سے تھے۔ مسلمان ہو کر قرآن مجید حفظ کیا۔ لیکن ترک مذہب کی وجہ
سے ان کے عزیز و اقارب ان کے خلاف ہو گئے اور انہیں سخت پریشان کیا۔
چنانچہ وہ برگشتہ ہو کر بمقام کولات حضرت امیر کبیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
ان کے ہمراہ رہنے لگے۔ جب حضرت کشمیر تشریف لائے تو وہ بھی ساتھ تھے
اور چونکہ اب کشمیر میں حالات بہتر ہو گئے تھے، یہیں اقامت پذیر ہو گئے۔ ایک
اور خلیفہ محمد کاظم صاحب المشورہ بر سید قاہنی تھے، جن کی تحویل میں حضرت
امیر کبیر کا کتب خانہ تھا۔ انھوں نے علاقہ لتا پور میں اشاعت اسلام کی اور
وہاں کے باشندوں کو مسلمان کیا۔

حضرت امیر کبیر کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے میر محمد ہمدانی کئی سو
ہزارہوں کے ساتھ کشمیر تشریف لائے۔ اور باہ سال تک رہ کر بقول بعض باہ سال
تک اشاعت اسلام میں سرگرم رہے۔ حاکم وقت سلطان سکندر مجتبیٰ ان کا بڑا
معتقد تھا۔ اور وزیر شاہ سنا بھٹ بھی جو آپ کی آمد کے بعد مسلمان ہوا اور ملک
سیف الدین کے لقب سے ملقب ہوا۔ آپ کا بے حد پاس کرتا تھا۔ اس نے آپ
اپنی بیٹی بیام دی تھی۔ آپ نے بادشاہ کے ایما پر کئی کتابیں لکھیں۔ ایک علم
تھوٹ میں ہے۔ ایک رسالہ شرح منطق ایک رات میں ختم کیا۔ تذکرہ نگار لکھتے
ہیں کہ آپ کے زمانے میں احکام شرع کشمیر میں اس طرح نافذ ہوتے تھے کہ ملاح بالزہر
اس خطے میں باطل نہ تھا اور نوبت بھی دروازہ شاہی کے سوا کہیں نہ جاتی تھی۔ ۱۳۹۷ء
میں اپنے خطہ کشمیر کو خیر باد کہا۔ اور حج کے لیے روانہ ہوئے۔ رخصت کے وقت اپنے

بادشاہ کو اشاعت اسلام کی تاکید فرمائی۔ حج سے واپسی کے بعد آپ ختلان چلے گئے جہاں آپ کے والد ہند گوار کا مزار تھا۔ اور وہیں وفات پائی۔

سلطان سکندر بت شکن کے زمانے میں بت خانوں کے انہدام اور ہندوؤں بالخصوص برہمنوں کی ایذا دہی میں جو اہتمام ہوا، اس کا باعث اس کے وزیر سنہا بھٹ کی ذات تھی۔ وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا۔ اور عام نو مذہبیوں کی طرح اس کے دل میں نئے مذہب کے لیے خاص جوش و خروش تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ ترک مذہب کی بنا پر اسے راسخ الاعتقاد ہندو نصرت و حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ اس کے دل میں بھی ان کے خلاف غصے اور انتقام کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسے اپنے قلم مذہب کی کئی رسمیں بھی سخت غیر منصفانہ معلوم ہوتی تھیں۔ بالخصوص بیواؤں کو مرمہ شوہروں کے ساتھ جبراً زندہ جلا دینے کی رسم۔ اس نے اسے مٹا دینے کا فیصلہ کیا اور ان لوگوں کو ملک بدر کر دیا جو یہ رسم نہ چھوڑتے تھے۔

سلطان سکندر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سلطان علی شاہ تخت نشین تھا۔ اس کا وزیر بھی سنہا بھٹ تھا۔ اس لیے اس کے زمانے میں بھی یہ آئین جاری رہے۔ لیکن اس نے چار پانچ سال کی حکومت کے بعد تخت و تاج اپنے چھوٹے بھائی مشادی خان کو تفویض کیا جو بالآخر راجا جسر تھ خان لکھنؤ کی مدد سے ۸۲۶ھ میں سلطان زین العابدین کے نام سے خود مختار بادشاہ ہوا۔ اس نے سلطان سکندر اور سنہا بھٹ کے سب قوانین بدل دیے۔ جو لوگ ملک بدر تھے تھے، انھیں واپس بلالیا۔ جزیہ ترک کر دیا۔ اور گاؤں کشی کی بھی ممانعت کی بلکہ بیواؤں کو زندہ جلاسنے کی اجازت بھی از سر نو دے دی۔ برہمن اور دیگر ہندو جو سکندر کے عہد میں دکھاوے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، پھر اپنے پرانے مذہب پر آگئے۔ اور ان سے کسی طرح تعرض نہ کیا گیا۔ سلطان زین العابدین کو کشمیر کا اکبر کہتے ہیں۔ اور اس کے حالات سے پتا چلتا ہے کہ وہ قابلیت اور اخلاق میں اکبر سے بڑھا ہوا تھا۔ اس نے اکبر کی طرح ایک نیا مذہب جاری کئے

مسلمانوں کو برگشتہ نہیں کیا۔ اور باوجودیکہ اس نے ہندوؤں سے انتہائی رواداری اور دلجوئی کا سلوک کیا، مسلمانوں نے اس کی مخالفت نہ کی۔ اس کے زمانے میں علم و فن اور شعرو سخن کو بڑا فروغ ہوا۔ کشمیر کی مشہور تاریخ راج ترنگنی تصنیف ہوئی۔ بادشاہ تہمتی، فارسی، کشمیری، ہندی اور دوسری زبانوں کا ماہر تھا۔ اور اس نے تصنیف و تالیف کو بڑی تقویت دی۔ سوم نام ایک کشمیری نے جو کشمیری زبان کا شاعر اور علوم ہندیہ میں ماہر تھا۔ اس کے حالات میں ایک مفصل کتاب لکھی ہے۔ اور بودی بھٹا نے موسیقی کی ایک کتاب بادشاہ کے نام پر محنتوں کی سلطان سلیمان العابدین بادلن برس تک برسر حکومت رہا۔ اور بالآخر ۴۷۲ھ میں فوت ہوا۔

سلطان زین العابدین کے عہد حکومت میں رواداری اور مذہبی آزادی کا دور دورہ تھا لیکن اشاعت اسلام کا کام اس زمانے میں بھی بند نہ ہوا۔ ڈاکٹر غلام محی الدین صفوری کشمیر کی تاریخ موسومہ کشمیر میں لکھتے ہیں کہ راجپوتوں کے دو بڑے قبیلے جو بارہ مولہ اور کورالہ کے درمیان دریائے جلم کے کنارے پر آباد ہیں، سلطان زین العابدین کے عہد حکومت میں مسلمان ہوئے۔ (صفحہ ۱۰۸) واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی ہمدانی اور ان کے صاحبزادے اور رفقاءے کار کی سرگرمیوں نے کشمیر میں ایک روحانی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ اور اب مقامی اولیا اور مبلغین کا ایک ایسا گروہ برسر کار آیا، جنہیں بابا یا مسلمان رشی (یا ریشی) کہتے تھے۔ یہ لوگ نہایت سادہ زندگیاں بسر کرتے اور ہندو اور مسلمان دونوں انہیں نگہ احترام سے دیکھتے۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت شیخ نور الدین نے پائی۔ جنہیں ہندو و ہندو رشی کہتے ہیں۔ اور جن کی نسبت بابا داؤد خاکی نے لکھا ہے

شیخ نور الدین ریشی، پیر جمع ریشیاں
 بود یا تجرید و تفرید اہل صوم و ہر نیز
 صاحب کشف و کرامت بود و خلق خوب نشست
 ہم اویسی بود گفت این داؤدی صاحب مقال
 شیخ نور الدین کے والد یا سمن ریشی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ وہ

خود ۱۲۷۱ھ میں پیدا ہوئے۔ اور سلطان نذیر العابدین کے عہد حکومت میں ۱۲۸۸ھ میں وفات پانگئے۔ آپ کشمیر کے سب سے بڑے ولی سمجھے جاتے ہیں۔ اور جب انیسویں صدی کے آغاز میں کچھ عرصہ کے لیے کشمیر میں افغانوں کی حکومت قائم ہوئی تو کشمیر کے گورنر عطا محمد خان نے ان کی وفات کے کوئی چار سو سال بعد ان کے نام کے سکنے ہزائے۔

سلطان نذیر العابدین کی وفات کے بعد کشمیر میں بڑی کھلبلی مچی۔ ۱۲۸۷ھ میں عراق سے میر نور بخش کا مرید شمس الدین کشمیر میں آیا۔ اور اس ملک میں نور بخش عقائد مسیحی اشاعت شروع کی۔ ابتدا میں خلعت نے اس پر بڑا اعتماد کیا۔ اس کے مریدوں کے لیے دیہات وقف ہوئے اور خانقاہیں رہنے کو ملیں۔ یہ لوگ میر نور بخش کو ہمدرد آخر الزمان سمجھتے ہیں۔ اور باقی اکثر عقیدوں میں شیعوں سے ملتے جلتے ہیں۔ تھوڑے عرصے میں چاک قوم کے لوگوں نے جو بعد میں کشمیر کے حکمران ہوئے یہ مذہب اختیار کر لیا۔ اور کشمیر میں اس شیعہ مثنیٰ مسئلے کا آغاز ہوا۔ جس نے بعض اوقات بڑی تلخ صورت اختیار کر لی۔ آخر میں اس ملک میں شیعوں کی ایک کثیر تعداد ہو گئی۔ لیکن شیعوں نے فقط مثنیٰ مسلمانوں میں ہی اپنے خیالات کی تلقین نہیں کی بلکہ ہندوؤں میں بھی بڑے جوش سے اپنے عقائد پھیلائے۔ میر شمس الدین کی نسبت مشہور ہے کہ انھوں نے ایک ایک دن میں بیس بیس ہزار ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ اور بہت سے ہندو شیعہ مبلغین اور حکام کی بدولت پہلے پہل مسلمان ہوئے۔

۱۵۸۶ھ تک کشمیر حکومت دہلی کے اثر سے آزاد رہا۔ لیکن جب شیعہ مہکون نے سنیوں پر کثرت سے مظالم شروع کیے تو ہلاکو دہلی شیخ یسویب صیرنی وغیرہ کا ایک وفد اکبر کے پاس فریاد لے کر گیا۔ اور اکبر نے اسی سال یہ ملک فتح کر کے اسے مقبوضات مغلیہ میں داخل کیا۔

۱۵۸۶ھ میں جوں کی کادیخ نور الدین میں نور بخشوں کو اسماعیلی بتایا گیا ہے۔

توسیع اسلام

جس طریقے سے اسلام پاک و ہند کے مختلف علاقوں میں پہنچا اس کا مختصر خاکہ ہم نے گزشتہ اوراق میں پیش کر دیا۔ بعض مغربی اہل قلم نے، جن کی آنکھوں پر تعصب نے پردے ڈال رکھے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سرزمین میں مسلمان بادشاہوں نے بزورِ شمشیر اسلام پھیلا یا۔ ڈاکٹر ٹانی کس نے بھی انڈین اسلام میں دینی زبان میں اس کی تائید کی، لیکن اس کی تردید کے لیے فقط اتنا بتا دینا کافی ہے کہ دہلی، آگرہ، لکھنؤ، احمد نگر اور احمد آباد وغیرہ کے نواح میں جو صدیوں تک مسلمانوں کی حکومت کے مرکز رہے، آج بھی مسلمانوں کی تعداد دس پندرہ فی صدی سے زیادہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر مسلمان بادشاہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلاتے تو سب سے زیادہ مسلمان انھیں علاقوں میں ہوتے!

خطہ پاک و ہند میں مسلمانوں کی آبادی بیشتر دو علاقوں میں ہے شمال مغرب (یعنی مغربی پاکستان) اور شمال مشرق یعنی (مشرقی پاکستان) میں۔ شمال مغربی گروہ کے متعلق مسٹر وائل سابق کنوٹسٹ جنرل مدراس نے ”روٹری کلب مدراس“ کے سامنے ایک تقریر میں کہا کہ:-

”سرحد اور پنجاب میں مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے۔

یہ صوبے ان اسلامی ممالک سے قریب تر ہیں جو ہندوستان کی مغربی سرحد پر

واقع ہیں۔ اور سب سے پہلے مسلمان ہیں آئے اور بس۔“

شمال مشرقی گروہ کے متعلق وہ کہتے ہیں:-

”بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت کی وجہ کیا ہے۔ یقیناً اسلامی حکومت کا

نتیجہ نہیں۔ کیونکہ اگر اس کی وجہ یہ ہوتی تو صوبہ جات متحدہ اور دہلی میں جو

صدیوں اسلامی حکومت کا مرکز رہے، مسلمانوں کی زیادہ ہوتی۔ بنگال میں

مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اسے اسلامی فتوحات یا اسلامی حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ خالص قدرتی اسباب کا نتیجہ ہے اور انگریزی حکومت کے مختصر زمانے ہی میں رونما ہوئی میرا ۹۲۱ء میں مسلمان (مختار) بنگال کی کل آبادی کا پچھن فیصدی تھے۔ اور ہندوینتالیس فیصدی ۱۸۸۱ء میں جب پہلی مرتبہ مردم شماری ہوئی تو مسلمان ۴۹.۷ فیصدی تھے۔ اور ہندو (۴۸.۹) فیصدی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ۱۸۸۱ء میں ہندو کل آبادی کے پچاس فیصدی سے زیادہ ہوں گے۔ اور اسلامی حکومت کے دوران میں یقیناً ان کی اکثریت ہو گئی۔ محکمہ مردم شماری بنگال کا سپرنٹنڈنٹ لکھتا ہے ”بنگال کے ہندو اپنی انتہائی تعداد کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں۔ اور بہت جلد ان کی آبادی میں کمی شروع ہو جائے گی۔ اس کے برعکس مسلمان آبادی بڑھتی جائے گی۔“

اگر بغور دیکھا جائے تو مسلمانوں کی توسیع کی اہم وجہ اشاعت اسلام اور دوسرے اسباب سے زیادہ وہ قدرتی حالات ہیں جو بنگال اور آسام وغیرہ میں بہت نمایاں ہیں، امپیریل گزٹیر میں اس مسئلے پر نہایت وضاحت سے لکھا ہے۔

”بالعموم اسلام لوگوں کے تبدیل مذہب سے اتنا نہیں بڑھا جتنا اپنی قدرتی قوت نمونے۔ مشرقی بنگال میں جہاں مسلمانوں کی تعداد گزشتہ بیس سال میں اتنی لاکھ سے ایک کروڑ ساڑھے بارہ لاکھ ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ اور قوموں کی بہ نسبت بہتر طور پر خراب آب و ہوا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مسلمان گوشت خور ہے۔ اور اپنے ہندو ہمسایوں کے مقابلے میں زیادہ مقوی غذا کھاتا ہے۔ وہ بیواؤں کی شادی کا حامی اور کم عمر بچوں کی شادی کا مخالف ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کا کنبہ بڑا ہوتا ہے۔ اور اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں تک جبراً مسلمان کرنے کا تعلق ہے۔ ابتدائی مسلمان بادشاہوں کی اپنی حالت اتنی غیر مستحکم تھی کہ وہ مذہب کی عام اشاعت نہ کر سکتے تھے۔ شروع شروع میں مغل بادشاہ بھی غلطی

معاہلات سے بے تعلق تھے۔ اور اپنی لڑائیوں اور انتظامی معاہلات میں اتنے مشغول تھے کہ اشاعت مذہب پر بھی طرح طرح کی توجہ مبذول نہ کر سکتے تھے۔ ان کی حکومت بہت حد تک راجپوت راجاؤں کے تعلقات پر قائم تھی۔ اور ان راجپوتوں نے جن سے انھوں نے شادیاں کیں شاہی خاندان میں ہندو اثرات داخل کر دیے اور ہندو مذہب کے متعلق رولواری بڑھادی۔

اس قدر فی نشوونما کے علاوہ اسلام کی توسیع کا ایک بہت بڑا سبب اسلامی مساوات تھی جو بالخصوص بیچ ذاتوں کے لیے آزادی اور ترقی کا پیغام تھی۔ اس سلسلے میں ہم بنگال سے متعلق آریزنگ کی رائے دہج کر چکے ہیں۔ اور اگر بیچ ذاتوں کے ان افراد کی فہرست مرتب کی جائے جو اسلام لانے کے بعد فوجوں کے سردار یا صوبوں کے حاکم ہوئے اور جن کی اصلی ذات لوہل فارسی خطابوں اور ناموں میں چھپ گئی ہے تو اسلام کی اشاعت کی ایک اور اہم وجہ معلوم ہو جائے گی!

نوٹ

اگلے صفحے پر ہم پاک و ہند کا ایک نقشہ درج کرتے ہیں جس میں ازمنہ وسطی کے مشہور مقامات اور ان آزاد حکومتوں کی حدود سمجھنے میں مدد ملے گی جو نویں صدی ہجری کے آخر میں برسرِ اقتدار تھیں۔

ہندوستان ازمینہ وسطی میں

آزاد حکومتیں اور مشہور مقامات

۱۵۲۶ء

- ۱۔ کشمیر
- ۲۔ افغان حکومت
- ۳۔ سلطان سندھ
- ۴۔ بھارت
- ۵۔ مالوہ
- ۶۔ گوندوانہ
- ۷۔ بنگال
- ۸۔ اڑیسہ
- ۹۔ گوندوانہ
- ۱۰۔ برار
- ۱۱۔ خاندیش
- ۱۲۔ احمد نگر
- ۱۳۔ بیجاپور
- ۱۴۔ وجے نگر

دورِ نفوذ و ترویج

(خاندانِ تخلق۔ سادات اور لودھی خاندان کا عہدِ حکومت)
 ۱۳۳۱ھ سے ۱۵۲۶ھ تک

دورِ نفوذ و ترویج

تاریخی ادوار کی ترتیب کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے۔ واقعات مورخین کی ہولت نہیں دیکھتے اور اس طرح نہیں پیش آتے کہ ایک مقام پر پہنچ کر ان کی زوکارٹ یکایک بدل جائے یا ایسا معلوم ہو کہ گویا ایک دروازہ بند ہوا اور دوسرے کے کواٹر کھل گئے۔ بلکہ عام طور پر تبدیلی حالات نہایت آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اور ایسا وقت تو زوکارٹ ایک ہی قرن میں آگے پیچھے دیکھیں یا پھر ہونا بہت ہے۔ اندریں حالات واقعات کو کسی منضبط صورت میں اور جگہ گاہ ادوار کے ماتحت پیش کرنے میں کسی الجھنوں کا پیدا ہو جانا ناگزیر ہے۔

مثلاً موجودہ دور کو ہم نے عام مورخین کی روش کے مطابق خاندانِ خلجی کے اختتام اور خاندانِ تغلق کے آغاز سے شروع کیا ہے لیکن جو رجحانات اس دور کو گزشتہ دور سے ممتاز کرتے ہیں (یعنی سلطنتِ دہلی کی کمزوری۔ مہلولوں کی توجہ بخدی ملک کے دُور دراز حصوں میں اسلامی تہذیب و مذہب کے مرکوز کا قیام۔ دہلی میں صوفیہ اور تصوف کی سرمداناری اور فقہ اور علمِ شریعت کا فروغ) سب اس دور کے شروع ہوتے ہی برسرِ کار نہیں آگئے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ خاندانِ تغلق کے پہلے بادشاہ سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات تک جو وسعت اور مرکزی استحکام حکومتِ دہلی کو سلطان علاء الدین خلجی نے عطا کیا تھا وہ پوری طرح برقرار تھا۔ اور بادشاہ دہلی کا مغرب میں سندھ، مشرق میں بنگالہ اور جنوب میں معبر تک سب رواں تھا۔ دہلی کے سبب بااثر صوفی حضرت سلطان المشائخ بھی ابھی زندہ تھے۔ ظاہر ہے کہ معنوی حیثیت سے اس زمانے کو محمد بن تغلق یا اس کے جانشینوں کے عہدِ حکومت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ ایک خاندان کے پانچ سال کو ایک

دور میں شامل کرنا اور باقی سو سال کو دوسرے دور میں بے ترتیبی اور ناظرین کی پریشان خیالی کا باعث ہوتا۔ اس لیے ہمیں غیاث الدین تغلق کے عہد حکومت کا ذکر بھی اس خاندان کے باقی افراد کے ساتھ کرنا پڑا ہے۔

سلطان غیاث الدین تغلق کا جانشین محمد بن تغلق ہوا جس کے عہد میں جابجا بغاوتیں ہوئیں۔ اور ملک کے کسی صوبے دہلی کے اثر سے آزاد ہو گئے۔ اس کے بعد فیروز تغلق بادشاہ ہوا جو کئی نیک کاموں کے لیے ملک کی تاریخ میں ممتاز ہے۔ لیکن حکومت دہلی کی روز افزوں کمزوری کو وہ بھی نہ روک سکا۔ اور اس کے بعد تو گویا ایک سیلاب آگیا جس میں تیمور کے حملوں اور خاندان سادات کی کمزوری کی وجہ سے دہلی کا رہاسہا اقتدار جاتا رہا۔ اس کے بعد لودھیوں اور پھر مغل بادشاہ بابر نے دہلی کا اقتدار بڑھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے زمانے میں موافق اور مخالف ہر طرح کے اثرات کار فرما تھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات سے اکبر کی فتوحات تک حکومت دہلی کو وہ وسعت اور استحکام نصیب نہیں ہوا جو اسے سلطان علاء الدین خلجی اور سلطان غیاث الدین تغلق کے عہد حکومت میں حاصل تھا۔

ان دو صدیوں میں ملک کے کئی صوبے خود مختار ہو گئے۔ بعض میں مسلمان بادشاہوں نے اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ بعض میں ہندو راجاؤں نے۔ ایک لحاظ سے تو یہ ملک کے لیے مضر ثابت ہوا۔ کیونکہ مرکزی حکومت کی کمزوری سے ملک میں بد نظمی پھیل گئی اور منگول حملہ آور جن کا شاہان دہلی نے کامیاب مقابلہ کیا تھا، تیمور کے زیر قیادت دہلی تک آ گئے۔ لیکن دہلی کی کمزوری سے ملک کے دوسرے حصوں کو فائدہ بھی پہنچا۔ غیر محفوظ قدرتی آمدورفت کی بنا پر شاہان دہلی کے لیے ملک کے دور دراز حصوں میں امن قائم رکھنا مشکل تھا۔ لیکن جب گجرات، دکن، بنگال اور دوسرے صوبے خود مختار ہو گئے تو ان کے حکمرانوں کے لیے محروم علاقوں کا انتظام نسبتاً آسان تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں ان صوبوں نے بہت ترقی کی۔

تہذیب و تمدن کو بھی ان حالات سے فائدہ پہنچا۔ پہلے اسلامی تہذیب و مذہب کا مرکز صرف دہلی تھا۔ اب احمد آباد، جو نپور، گجرات، احمد نگر اور دوسرے شہر بھی اسی طرح کے مرکز بن گئے۔ اور اسلامی تہذیب اور مذہب کی اشاعت زیادہ باقاعدہ اور موثر طریقے سے ہونے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو بیچ مختلف جگہوں پر پورے گئے تھے۔ انھوں نے جڑ پکڑ لی۔ اور ہندوستان میں اسلامی تہذیب و تمدن کا وہ درخت نشوونما پانے لگا جس کے ثمرات آج ہمیں نظر آرہے ہیں۔

سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات اور محمد بن تغلق کی تخت نشینی سے جو تغیر و تبدل ملک کی سیاسی حالت میں ہوا، اس سے زیادہ انقلاب ملک کی روحانی حالت میں حضرت سلطان المشائخ کی وفات سے ہوا۔ اب ملک یا کم از کم دار الخلافہ میں صوفیہ کا عہد زریں ختم ہو گیا۔ ان کے جانشین حضرت چراغ دہلی زہد و تقویٰ، انصاف و شکی اور محض روحانی خدمات میں اپنے مُرشد سے نیچے نہ تھے، لیکن انھیں یا دہلی کے کسی اور بزرگ کو وہ شاہانہ سطوت اور وقار نصیب نہیں ہوا، جو حضرت سلطان المشائخ کے حق میں ودیعت ہوا تھا۔ معاصرانہ تانہ بخوں سے بخوبی نظر آتا ہے کہ حضرت سلطان المشائخ کی خانقاہ دربار شاہی کے مقابلے میں دوسری بارگاہ تھی، جہاں حوام و امرا کسی خوف حکومت سے نہیں بلکہ ارادت و عقیدت کے جذبات سے متاثر ہو کر سر جھکاتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ کا اتنا اثر تھا کہ سلطان علاء الدین خلجی جیسے جابر بادشاہ ان سے خم کھاتے تھے اور ان کی خواہش کا پاس کرتے تھے۔ بعض بادشاہ اور شہزادے تو ان کے عقیدت مند مرید تھے۔ یہ سلسلہ ان کی ذات کے ساتھ ختم ہو گیا بلکہ آخری ایام میں خود انھیں سماع کے لیے ایک مذہبی مجلس میں حجاب وہ ہونا پڑا۔ ان کے بعد جو دور آیا، اس میں صدر نشین حضرات صوفیہ نہ تھے۔ اور نہ ہی کسی بزرگ کو یہ احترام حاصل ہوا کہ وہ ایک لحاظ سے حکومت ظاہری پر عینی فروغ پالے۔ بلکہ تصوف کو شرع اور حکومت وقت کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ اس کے کئی اسباب تھے۔ علوم اسلامی کی زیادہ اشاعت

سماع اور اس طرح کے اختلافی مسائل کے متعلق صحیح شرعی نقطہ نظر عوام کے سامنے آگیا۔ اور اب فقہاء ہی نہیں بلکہ اہل علم عوام بھی صوفیہ پر نکتہ چینی کرنے لگے۔ اس کے علاوہ حضرات صوفیہ میں کئی ایسے بزرگ پیدا ہوئے جنہوں نے طریقت کو شریعت کا پابند کرنے کی ضرورت بتائی۔ اور حضرت سلطان المشائخ کے اپنے جانشین حضرت چراغ دہلی نے نئے مذاق کی ترویج میں بڑا حصہ لیا۔ اس کے علاوہ سلطان محمد تغلق نے حضرات صوفیہ کے خلاف جو ظلم و ستم کا ہاتھ اٹھایا، اور ان کا نور توڑنے اور شیرازہ منتشر کرنے کے لیے جو مسلسل کوششیں کیں، ان سے بھی تصوف کو نقصان پہنچا۔ اور حضرت سلطان المشائخ کے زمانے تک اسے دہلی میں جو فروغ حاصل تھا اس کا خاتمہ ہو گیا۔

جس طرح مرکزی حکومت کی کمزوری کا یہ نتیجہ ہوا کہ دہلی اُجڑ گئی۔ اور احمد آباد جو نوپور اور گلبرگ آباد ہو گئے۔ اسی طرح اس دور میں سلطان محمد بن تغلق کی پالیسی، تیمور کے حملے اور دوسرے سیاسی اثرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب و روحانیت کی شمعیں دہلی میں گل ہو کر خاک کے دوسرے حصوں میں روشن ہوئیں۔ چنانچہ حضرت چراغ دہلی کے وصال سے حضرت خواجہ بانو باللہ کی آمد تک دہلی غیر معمولی شخصیتوں سے خالی رہی۔ اور ان دو صدیوں میں وہاں ایک بھی بزرگ ایسا نہ ہوا جسے بکاہار کے حضرت نور الحق قطب العوام قدس سرہ کشمیر کے امیر کبیر سید علی ہمدانی سلطنتِ آسمان کے حضرت شاہ جلال مجدد گلبرگ کے حضرت گیسو دراز۔ اور ج کے حضرت مخدوم جہانیاں یا جو نوپور کے سید محمد مدنی کے مقابلے میں پیش کیا جاسکے۔ لیکن جیسا کہ ہم مہذب و تمدن کے ذکر میں کہہ چکے ہیں، اطراف ملک میں ان ہستیوں کے کار فرما ہونے سے ایسے گراں بہا کام سرانجام پا گئے، جو دہلی کی مجلسوں میں بھیج کر نہ ہو سکتے تھے۔ ہندوستان کے بعض صوبوں مثلاً کشمیر اور آسام میں تو اسلام پہلی مرتبہ اسی زمانے میں داخل ہوا۔ اور دوسرے صوبوں مثلاً بنگال اور مغربی پنجاب اور سندھ میں اسے استحکام نصیب ہوا۔

سُلطان غیاث الدین تغلق

نئے دور میں پہلا بادشاہ سلطان غیاث الدین تغلق تھا جو اسلامی ہندوستان کی سب سے

مایدان ہستیوں میں شمار ہونے کے لائق ہے اور جو نہایت نازک صورتِ حالات میں برسرِ اقتدار ہوئے۔

ہم کچھ چکے ہیں کہ خاندانِ خلجی کا آخری بادشاہ اپنے نو مسلم غلام خسرو کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ خسرو نے ناصر الدین خسرو خاں کا لقب اختیار کر لیا اور تاج شاہی سر پہ رکھا۔ اس کا لقب اور نام مسلمانوں کا تھا لیکن وہ دل سے مسلمان نہ تھا۔ اور اپنے جو پروار ہم قوم اس نے گجرات سے منگوا لئے تھے وہ تو نام کے بھی مسلمان نہ تھے۔ انھوں نے مسلمانوں کے لیے جینا حرام کر دیا۔ مسجدوں کی محرابوں میں بُت رکھوا لئے جاتے۔ اور کلامِ مجید کے نسخوں کو اور پتے رکھ کر خسرو کے بندو سامتی انھیں موند پھول کی طرح استعمال کرتے۔ یہ وقت اسلام کے لیے بڑا نازک تھا۔ کیمبرج ہسٹری میں لکھا ہے :-

”اسلام کو اس وقت ایک سرپرست کی بیسی ضرورت تھی۔ خسرو کی مادی عجا میں ایک بھی ایسا نہ تھا جس کا اسلام پر سے نام نہ ہو۔ اور بعض نے تو اسلام اختیار ہی نہ کیا تھا۔ دربار میں علانیہ بت پرستی ہوتی اور مذہبِ اسلام کی توہین کی جاتی۔ مسلمان مورخین ان واقعات کا بڑے رنج اور افسوس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ مسجدوں کی بے حرمتی ہوتی۔ یا انھیں مسمار کیا جاتا اور اسلام کی مقدس کتابیں کرسیوں اور اسٹولوں کی طرح بیٹھنے کے لیے استعمال کی جاتیں۔“

بدایونی بھی ان واقعات پر آنسو بہا کر کہتا ہے: ”ہندو براغلب دیار کا مگار و کامیاب شہنشاہ و سیلِ خرابی براہِ اسلام شہنشاہ آلود۔“ غیاث الدین برنی جو اس زمانے میں زندہ تھا لکھتا ہے کہ خسرو کا مقصد شمالی ہندوستان میں نئے سرے سے ہندو اقتدار قائم کرنا تھا۔ ”وہاں آیامِ غلاں و خسراں کہ شہزادہ غلبہ ہندواں

بلندی می گرفت و شوکت و قوت پر داراں بریزد یہ گشت۔ ہندو اہل تمامی بلاد
ممالک اسلام بفلک سے زورند و شاد یہاں سے گردند و نظر سے داشتند کہ باز دہلی
ہندوانہ شود و مسلمانان دفع و محصل گردد۔ (ص ۲۱۲)

ہندوستانی مسلمانوں کے لیے یہ ایک ایسا نازک وقت تھا جو انہیں سلطنت
دہلی کے آغاز سے اب تک کبھی پیش نہ آیا تھا، لیکن ایک خدا کا بندہ اٹھا اور پشتر
اس کے کہ فتنہ جڑ پکڑے، اُس نے اس کا قلع قمع کر دیا۔ غازی ملک فخر الدین جو
بوجود میں سلطان خیات الدین تغلق کے نام سے بادشاہ ہوا۔ ایک متدین مسلمان
اور خلجی آقاؤں کا وفادار خادم تھا۔ خسرو خاں کی اسلام کش پالیسی اور ان مظالم سے
جو اس غاصب نے خلجی خاندان کے سپہ سالاروں پر توڑے۔ اسے بڑا رنج ہوا اور اس
نے ظلم کا قلع قمع کرنے پر کمر بستہ باندھی۔ غازی ملک راز شنیدن اس خبر متوحش
عرق غیرت اسلام و حمیت ناموس و بی نعمت خویش در حرکت آمد و کمر بستہ برانقام
گرفتہ بر میان جان بست۔ اس نے اطراف و اکناف کے مسلمان رؤسا کو پیغام
بھیجے اور ان سے مدد چاہی لیکن نے تو ذاتی مصلحتوں کو فریضہ قومی پر مقدم سمجھ کر
ساتھ نہ دیا۔ لیکن دوسروں نے فرہیں بھیجیں جنہیں ساتھ لے کر غازی ملک سلطنت
کی طرف روانہ ہوا۔ تھانیر کے قریب پہلا بڑا معرکہ ہوا۔ دہلی کی فوج نے کوئی دو ہفتہ
سال بعد پھر "نارائن" "نارائن" کے نعرے لگائے۔ لیکن باوجود کثرت کے خسرو کی فوج
کو شکست ہوئی۔ اور غازی ملک نے دہلی کا رخ کیا تمام مسلمان موشین اس واقعہ
پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بدایینی لکھتا ہے: "در اقل حملہ نسیم ظفر بر لشکر اسلام وزیر
و علم کفار مگوں ساز شد" فرشتہ غازی ملک کے کوچ کا ذکر کر کے لکھتا ہے:

میجا یار خضرش ہر کاب و ہمعناں ہوئے

فخانی آفتاب من بدیں اعزاز می آید

دہلی کے باہر دوسری لڑائی ہوئی۔ سپاہیوں کو رڑائی میرا مادہ کرنے کے لیے
خسرو نے شاہی خزانے کے منہ کھول دیے۔ انھیں تین تین چار چار سال کی تنخواہ

پیشگی دی۔ وہ جان توڑ کر لڑے۔ لیکن غازی ملک کی شاندار قیادت کام آئی۔
خسر و کو ابتدائی کامیابی کے باوجود شکست فاش ہوئی۔ اور دہلی اور اس کا گرد
نواح اس کے ساتھیوں سے پاک ہو گیا۔ برنی لکھتا ہے فتنہ با فرو نشست
وہ جان نور اسلام و رائد و مسلمانی از سر تازہ گشت و شعار کفر و ز زمین فرو رفت و
خاطر با جمع شد و دلہا آسودہ گشت۔

غاصب خسر و کو آفاکشی کی سزا دینے کے بعد غازی ملک نے خلیجی خاندان
کے وارثوں کی تلاش کی اور جب اسے پتا چلا کہ خسر و نے اس خاندان کا بچہ بچہ
قتل کروا دیا ہے تو علمائے اہل حدیث نے خود تخت نشین ہوا۔ امیر خسر و نے قصیدہ
لکھا۔

حامی اسلام، تخلق شاہ کریم سلما جرخ میر و تافک ز یگونہ دیں پر و کشید
غازی ملک جس سے تخلق خاندان شروع ہوتا ہے، غریب والدین کا چشم و چراغ
تھا۔ لیکن اپنی ذاتی قابلیت اور فہم و فراست کے بل بوتے پر ترقی کرتا گیا۔ پاکپٹن
میں جہاں بابا فریدؒ کا مزار ہے، ایک روایت مشہور ہے کہ جب غازی ملک
چھوٹا سا بچہ تھا تو بابا صاحب کے ہمسایے میں رہا کرتا تھا۔ بابا صاحب نے اسے
دُعا دی۔ اور اس کی برکت سے وہ بڑھتا بڑھتا تخت شاہی تک پہنچا۔ اس
زمانے میں حضرت بابا صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن غازی ملک نے اپنی
عقیدت کے اظہار کے لیے اپنے ایک افسر بشارت خان کے زیرِ ہدایت بابا
صاحب کے مزار کے پاس بشارت نامہ لکھوایا۔ جس سے اہل یان شہر اور
زارین مزار کو بڑی مسرت ہو گئی۔ اس روایت کی صحت مشتبہ ہے۔ لیکن
حضرت بابا صاحب سے سلطان کی عقیدت ضرور قرین قیاس ہے تحصیل پاکپٹن
میں ایک قصیدہ قبول ہے، اس کی بابت سرکاری گزٹ میں ہے کہ یہ قصیدہ سلطان
غیاث الدین تخلق نے اپنے ایک افسر ملک قبولہ کی معرفت اس زمانے میں
آباد کیا، جب وہ حضرت بابا فریدؒ کے مزار کی زیارت کے لیے پاکپٹن جا رہا تھا۔

اس کے علاوہ اسے سہرو بھی بزرگوں سے بھی عقیدت تھی۔
 شروع میں سلطان تغلق ایک سوداگر کے گھوڑے پر نافرمان تھا پھر
 سلطان علاء الدین کے بھائی الخ خان کے پاس پیادوں میں بھرتی ہو گیا۔ وہاں
 سے ترقی کرتا ہوا میرا خود (یعنی سوارہ فوج کا افسر بن گیا) ہوا۔ اور پھر تو اتنی ترقی
 کی کہ مملکت کی سب سے بڑی محکمہ یعنی جنگوں کی روک تھام اس کے سپرد ہوئی۔
 اسے مغربی پنجاب میں وہی فرائض ادا کرنے پڑے جن کی بجائے آدری کے لیے ملین
 نے اپنے بیٹے خان شہید کو ملتان میں متعین کیا تھا۔ ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ سلطان
 تغلق نے عمان میں ایک مسجد بنائی تھی۔ اس کے مقصود پر میں نے خود یہ لکھا
 جو یہ دیکھا ہے میں تمار یوں سے اُن تیس دفعہ لڑا ہوں اور ان کو شکست دی ہے
 اس واسے میرا لقب غازی ملک ہوا۔

تحت نشین ہونے پر سب سے پہلے جو کام سلطان کو کرنا پڑا وہ بیت المال کی
 درستی تھا۔ خسرو نے بڑے مالدار شاہی خزانے پر جھاڑ دھیر دی تھی۔ سپاہیوں کو
 صیغوں جگہ سالوں کی تنخواہ پیشگی ملے اور عوام الناس کو قہر میں رکھنے کے لیے
 مشایخ کبے اور باثر لوگوں میں لاکھوں روپے تقسیم ہوئے سلطان کو اس رقم
 کی بازیابی کا تلخ فرض ادا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے انتظام سلطنت پر توجہ
 دیا۔ اس کے نظم و نسق کا اندازہ اس سے جو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ایشوری پرشوٹو نے
 نے کسی ایسے مسلمان بادشاہ کی نسبت جو اپنے مذہب سے بے پروا نہ ہو
 اپنی تاریخ میں کلمہ خیر نہیں لکھا۔ اس کی نسبت رقمطراز ہیں (ترجمہ)

”غیاث کا انتظام سلطنت انصاف اور میانہ روی پر مبنی تھا۔ مل گزائی
 کے نئے اصول وضع کیے گئے۔ اور سلطان نے اس امر کی بڑی احتیاط
 کہ اس سے خواہاں نہ پیدا ہوں۔ خسرو نے جو جاگیریں تقسیم کی تھیں
 وہ واپس لے لی گئیں۔ اور ملک کی مالی حالت درست کی گئی۔
 سے نیک سلوک کیا گیا۔ اور جو مہکادی افسر بد عنوانی کرتا اسے سخت سزا

دی جاتی۔ عدالت اور پولیس کے محکمے تسلی بخش تھے اور ملک کے
دور دراز حصوں میں پرے درجے کا امن و امان تھا۔
مسلمان مورخین کی سلطان غیاث الدین کی نسبت جو رائے تھی وہ برائی
کے صفحات میں نظر آتی ہے۔

دوستدار الدین برنی مؤلف تاریخ فیروز شاہی ام۔ ازہیے خداوندان
تجربہ کہ خیمہ عاقبت میں ایشان بر سرہ انصاف کھول بود شہیدہ بودم کہ ایشان
از دروئے سلامت طلبی عام و نیک خواہی دین و دنیا مسلمانان گفتند
کہ دردم ملی هیچ بادشاہے همچو سلطان تغلق شاہ پاسے بر سر بر سلطنت نہادہ است
شاید کہ بعد از دہم ہجو او بلا شاہے بر تخت گاہ دہلی جلوہ نمند۔ (۴۴۰)
ایک قابل منظم اور انصاف پسند بادشاہ ہونے کے علاوہ سلطان غیاث الدین
تغلق ایک متدین مسلمان تھا۔ وہ خود بھی ارکان شریعت کا پابند تھا اور خلیجوں کے
زمانے میں جو مذہبی بدعنوانیاں شروع ہو گئی تھیں ان کی اُس نے اور اُس کے
جانشینوں نے اصلاح کی۔ لیکن افسوس ہے کہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین
دہلوی سہاس کے تعلقات شروع ہی سے کشیدہ ہو گئے۔ اس بد مزگی کی بنا پر
اُس وقت پڑی جب تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد سلطان نے بیت المال کو
دوبارہ اُسستوار کرنا شروع کیا۔ جب غازی ملک کی فوج دارالسلطنت کے
قریب پہنچی تھی تو خسرو نے نہ صرف سیاہ کو تین سال کی تنخواہ پیشگی دی تھی بلکہ دہلی
کے با اثر فقا اور مشائخ سے حصول دُعا کے لیے خطیر رقمیں ان کی خدمت میں بطور
تذکرے بھیجیں۔ ان میں سے تین بزرگوں (یعنی سید علاء الدین، شیخ وحید الدین
خلیفہ شیخ فرید الدین مسعود شکر گنج اور شیخ عثمان سیاح خلیفہ شیخ رکن الدین)
نے تو اس بدکار اور اسلام کش بادشاہ کی نذریں لینے سے صاف انکار کر دیا بعض
نے لے کر رکھ لیں اور جب غیاث الدین تخت نشین ہوا تو اسے رقمیں واپس
کر دیں۔ حضرت سلطان المشائخ کو خسرو نے پانچ لاکھ تکے بھیجے تھے جب تغلق نے

ان سے اس رقم کی واپسی کی خواہش کی تو انھوں نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ ملا تھا وہ میں نے اسی وقت خیرات کر دیا۔ اب میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ معاملہ تو اس پر ختم ہو گیا، لیکن حجب نہیں کہ بادشاہ کو اس واقعہ کا ملال رہا ہو۔

اس کے بعد بعض لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ شیخ نظام الدین سماع کے سوا کسی چیز سے دلچسپی نہیں لیتے۔ اور سرود جو مذہب خفیہ میں حرام ہے، سنتے ہیں۔ بادشاہ کو واجب ہے کہ علما کا ایک محضر منعقد کرے۔ چنانچہ بادشاہ نے سربراہ در علم کو بلایا۔ اور سماع کے مسئلہ پر بحث ہوئی۔ اس محضر نے سماع کے خلاف فتویٰ نہ دیا۔ اور جب (بقول فرشتہ) حضرت سلطان المشائخ نے سماع کے جواز میں ایک حدیث (جو فی الواقع حدیث بھی نہ تھی) پڑھی تو بادشاہ قائل ہو گیا۔ بلکہ نظامی تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ اس نے قاضی شہر کو جو حضرت شیخ کے مخالفین میں پیش پیش تھا، معزول کر دیا۔

ایام حکومت کے اخیر میں سلطان کو بنگالہ کا سفر پیش آیا وہ اس سفر سے واپس آ رہا تھا کہ دہلی کے قریب پہنچ کر اس نے ایک چوہی محل میں جو اس کے بیٹے الف خاں نے اس موقع پر تیار کروایا تھا قیام کیا۔ دوسرے روز وہ داگی سے پہلے کھانا کھا رہا تھا کہ محل جو بہت عجلت میں تیار ہوا تھا، گر پڑا اور بادشاہ اس کے نیچے دب کر مر گیا۔

اس واقعہ پر طرح طرح کی حاشیہ آرا بیاں کی گئی ہیں۔ بعض مؤرخ الف خاں کو جو بعد میں سلطان محمد بن تغلق کے نام سے بادشاہ ہوا۔ اپنے باپ کا قاتل سمجھتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ کی موت ایک اتفاقی حادثہ سے ہوئی۔ آج یقین سے

۱۔ اس واقعہ کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ نظامی تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ جب بادشاہ مخدومی سے آ رہا تھا تو اس نے حضرت سلطان المشائخ کو کہلا بھیجا کہ میرے دہلی پہنچے تم آپ دہلی سے چلے جائیں۔ شیخ نے جواب دیا کہ دیکھ لیں گے۔ ہنوز دہلی دُور است نظامی حضرات تو اس (باقی اگلے صفحہ پر)

اس مسئلہ پر کچھ کہنا مشکل ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ سلطان غیاث الدین خلجی کی موت اتفاقی تھی۔ ابن بطوطہ کہتا ہے کہ محل بادشاہ کی اپنی خواہش پر تیار کیا گیا تھا۔

(بقیہ نوٹ از صفحہ ۳۹۸)

مہینہ پیام و جواب کی بنا پر بادشاہ کی موت کو حضرت سلطان المشائخ کی کرامت قرار دیتے ہیں۔ اور یورپین مصنف کہتے ہیں کہ باپ کو ہلاک کرنے کے لیے ایخ خاں نے جو سازش کی تھی اس میں سلطان المشائخ شریک تھے۔

ہمیں یہ رہایت سرے سے ہی مشتبہ اور غیر اعلیٰ معلوم ہوتی ہے۔ وجوہات واضحاً ہیں۔ (۱) بعد کے مؤرخوں نے اس واقعہ کو مشہور است (بدایونی) کے عنوان سے نقل کیا ہے اور اسے ایک مشہور افواہ سے زیادہ وقعت دینا ٹھیک نہیں۔ جسے محض مورخین اس واقعہ کی نسبت بالکل خاموش ہیں۔

(۲) بادشاہ کے حضرت شیخ کی خدمت میں عتاب آمیز پیغام بھیجنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ جب بادشاہ نے خسرو کا عطیہ واپس نہ کرنے پر اور سملو کے معاملے میں بھی حضرت سلطان المشائخ کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا حالانکہ خسرو کے عطیہ واپس لینے کے لیے جو سختی اس نے بسا اوقات کی تھی اس کی تاریخ گواہ ہے) تو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر جب وہ خود دار الخلافہ سے باہر ہو بلا کسی مسئول وجہ کے سلطنت کے رعبے یا اثر شیخ سے بگاڑ کر اپنے لیے مشکلیں اور خطرے پیدا کرے۔

(۳) ابن بطوطہ نے جو سلطان کی وفات کے فوراً بعد ہندوستان آیا اور جس نے شیخ رکن الدین طائی کی زبانی اس واقعہ کی سب سے زیادہ تفصیلات دی ہیں سلطان ابو حضرت شیخ کی لفظی جھڑپ کے متعلق ایک لفظ نہیں لکھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک منجم نے کہا تھا کہ بادشاہ اس سفر سے واپس نہیں آئے گا۔ لیکن سلطان المشائخ کے لایخ خان کے متعلق ایک دو اشارہ دینے کے باوجود اس نے کہیں بادشاہ کی دھمکی یا حضرت کے جواب کا ذکر نہیں کیا۔

(۴) برقی جواس زمانے میں زندہ رہا اور حضرت شیخ کا پڑپوش معتقد تھا ایک لفظ نہیں لکھا۔ فائز و عید مرزا نے امیر خسرو کے متعلق انگریزی میں ایک فاضلہ کتاب لکھی ہے اس میں (باقی اگلے صفحہ پر)

اور مقصد یہ تھا کہ بادشاہ یہاں آرام کرنے کے بعد شاہانہ جلوس کے ساتھ دارالخلافہ میں داخل ہو۔ چونکہ یہ عمارت تین روزہ کی مدت میں بڑی عجلت کے ساتھ مکمل ہوئی تھی۔ اور محل تھا بھی لکڑی کا اور کاٹھ کے ستونوں پر قائم تھا۔ اس لیے اس میں کوئی ایسی خامی رہ گئی جس سے جب ذرا سا دباؤ پڑا ساری عمارت دھم سے گر گئی۔

سلطان غیاث الدین کی وفات کسی بھی وجہ سے ہوا اسلامی ہندوستان کی یہ وہ ایک مصیبت عظمیٰ تھی۔ اور سلطان کی وفات کے ساتھ اسلامی حکومت کی انتہائی وسعت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ علاء الدین خلجی نے جو علاقے فتح کیے تھے وہ ابھی تک دہلی کے تابع تھے۔ اور سلطان غیاث الدین نے اپنے حسن انتظام سے بنگال اور دکن ہر طرف پورا قابو رکھا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمد تغلق فرما کر ہوا جس کے عہد حکومت میں بغاوتیں شروع ہوئیں۔ کسی صوبے دہلی سے آزاد ہو گئے۔ اور سلطنت دہلی وسیع ہونے کی بجائے کمزور ہوئی شروع ہوئی بقول مسہبائیؒ

رفتم و از رفتن من چلے مار یک شد

من مگر شمع چوں رفتم بزم برہم ساختم

سلطان غیاث الدین تغلق کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے برہم لکھا ہے:

”وازمردن سلطان تغلق از روسے معنی جہان را خرابی روسے نمود“

(بقیہ نوٹ از صفحہ ۳۹۹)

انھوں نے اس حکایت کے متعلق شک شبہ ظاہر کیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ دی ہے کہ اس درجہ عداوت کے اظہار کا کوئی سبب نظر نہیں آتا۔ دوسرے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت سلطان المشائخ اس زمانے میں قریباً پچانوے سال کے تھے۔ اور سات ماہ سے ایک تکلیف مرض میں مبتلا تھے۔ ایسی حالت میں ان کا کسی کشمکش یا مباحثہ میں حصہ لینا یا بلا ضرورت کسی دوسرے کو شکایت و عداوت کا موقع دینا بہت مستبعد معلوم ہوتا ہے۔

اُس مصرِ مملکت کو تو دیدی خراب شد
 دامنِ بلی کو مت کہ شنیدی سرباب شد
 ہم پیکرِ سلامت و ہم نفسِ عافیت
 از دیدہ نظارہ کنان در حجاب شد
 افلاک را لباسِ مصیبت بساط گشت
 اجرام را وقایہٴ ظلمت نقاب شد

سُلطان محمد بن تغلق | سلطان غیاث الدین کی وفات پر محمد بن تغلق سلطان
 ہوا۔ یہ بادشاہ مورخین کے لیے ایک مقرر ہے۔

وہ قرآن مجید کا حافظ تھا۔ نماز روزہ کا بڑا پابند تھا۔ عربی فارسی میں بہت اعلیٰ
 خطوط لکھتا تھا۔ اس کے سیاسی مسلک کی نسبت ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں:-

”وہ اپنے مذہب کی پوری پیروی کرتا اور اس کی خالص زندگی بے مصیبت تھی۔ وہ

مستعجب ہرگز نہ تھا۔ تنگ نظر فقہا کی برائے کو بہت اہمیت نہ دیتا تھا۔ اور

ہندوؤں کے ساتھ اس نے رواداری کا سلوک کیا۔ اس نے ان کی معاشرتی

زندگی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اور رسمِ ستی کو موقوف کرنا چاہا۔ ایک

ہندو کو اس نے سندھ کا گورنر مقرر کیا۔ اور دوسروں کو بڑے بڑے عہدے دیے۔“

اس کی قابلیت اور جدتِ طبع سب کے نزدیک مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ہندوستان

کو نقصان نہ پہنچا اور نہ فائدہ کم۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بات اس کے دل میں مٹی جاتی اسے پُر راز کرنے

کے لیے وہ انتہائی شدت سے کام لیتا۔ حتیٰ کہ کبھی ظلم اور کبھی امتحانِ افعال پر آمنا آتا۔ اس نے

دہلی کو چھڑ کر دولت آباد کو دار الخلافہ بنانا چاہا۔ کیونکہ دولت آباد زیادہ مرکزی جگہ تھی۔

۱۔ مختصر تاریخ اہل ہند (انگریزی) از ڈاکٹر تارا چند ص ۱۴۲-۱۴۳

۲۔ ڈاکٹر محمدی حسین نے اپنی کتاب اور پروفیسر خلیق احمد نظامی نے رسالہ برہان دہلی کے

ایک پُرانہ معلوماتِ مضمون میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ محمد بن تغلق دیوگیر کو اسلام کا مرکز

بنانا چاہتا تھا تاکہ وہاں سے اسلام کی شاعیں دکن کے گوشہ گوشہ میں پہنچ سکیں۔

(برہان ص ۱۴۲)

اور وہاں سے سارے ملک کا انتظام یقیناً آسان تھا۔ مگر اس ارادے کی تکمیل کے لیے اہل دہلی پر اس نے بڑے مظالم ڈھائے۔ اور بڑھو، بچوں اور عورتوں کو مجبور کیا کہ وہ کالے کوسوں کا فاصلہ طے کر کے دولت آباد جائیں۔ بعض کے ساتھ بڑی سختیاں کیں۔ اسی قسم کے اور کئی احکام اس نے جاری کیے۔ چنانچہ بدایونی لکھتے ہیں: ”از افراط ظلم و تعدی سلطان کہ در اعتقاد او عدل بود، ملک برباد شد۔“ سلطان محمد تغلق کے نیم تخت منسوبوں سے نہ صرف عامہ خلایق کو تکلیف ہوئی بلکہ ملک میں عام بد نظمی پھیل گئی۔ اور کئی صوبے دہلی کے اقتدار سے ہٹا ہو گئے۔ مہر، دھور، اسمندر اور ملنگانہ کا کچھ حصہ نو اسلامی حکومت سے اس طرح آزاد ہوا کہ پھر اسے فتح کرنا مسلمانوں کو نصیب نہ ہوا۔ وجہ نگر کی وسیع سلطنت کی بنیاد بھی محمد تغلق کے آخری ایام میں رکھی گئی۔ اور اسی سلطنت نے جنوب کی طرف دہلی حکومت کے مقابلے میں کئی سو سال تک ایک فہیل کا کام دیا۔ یہی سلطنت اور بنگال کی خود مختار حکومت کا آغاز بھی اسی زمانے سے ہوا۔ اور حکومت دہلی کا دائرہ اثر سلطان علاء الدین خلجی کے زمانے کی نسبت بہت مختصر ہو گیا۔

سلطان محمد تغلق نے ملک کی سیاسی حالت پر گہرا اثر ڈالا لیکن جو تبدیلیاں اس کی وجہ سے مذہبی نظام، بالخصوص مشائخ و صوفیہ کے اثر و رسوخ میں ہوئیں، وہ بھی کچھ کم قابل ذکر نہیں۔ اس کی تخت نشینی سے پہلے دہلی میں صوفیائے کرام کا بڑا اثر تھا۔ ان کی ذات مرجع خلایق تھی۔ اور جو بادشاہ دل سے ان کے معتقد نہ تھے، انھیں بھی ملکی مصلحت کے ماتحت ان کا احترام کرنا پڑتا تھا۔ بعض خوش عقیدہ بادشاہ اور ان کے امرا تو کرامت اولیاء کے پوری طرح قائل تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ انھوں نے فقر و مشائخ کو نافرمان کیا تو زوال و ادبار کا شکار ہو جائیں گے۔ سلطان علاء الدین خلجی سے زیادہ صاحبِ سطوت بادشاہ کون سا ہوگا۔ لیکن مورخین (مثلاً بسنی) لکھتے ہیں کہ حبیب و درنگل

سے اس کی قومیں دیر تک نہ لوٹیں اور نہ ہی ان کی کوئی خبر آئی تو بادشاہ نے متروک ہو کر سلطان المشائخ کی خدمت میں قاصد بھیجا۔ علاء الدین ایک لائبریریا اور خود سر بادشاہ تھا۔ مذہبی بندگوں کا اس کے دل میں اس طرح احترام نہ تھا جس طرح سلطان التمش اور بعض دوسرے بادشاہوں اور اراکین سلطنت کے دل میں۔ لیکن پھر بھی اس نے مذہبی راہنماؤں کا بڑا پاس کیا حضرت سلطان المشائخ سے اس نے کئی دفعہ ملنے کی خواہش کی۔ لیکن حضرت نے کہلا بھیجا کہ میرے گھر کے دو دروازے ہیں۔ مگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوا تو میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا۔ اس جبار اور تہار بادشاہ نے نہ صرف اس جواب سے برا نہ مانا بلکہ حضرت کی خواہشات کا احترام کیا۔ اور ان سے ملاقات کا ارادہ ترک کر دیا۔ ملتان کے شیخ رکن الدین کی خدمت میں اس نے کئی لاکھ تنکے نذر کیے۔ اس کا اپنا بیٹا اور ولی عہد خسرو خاں حضرت سلطان المشائخ کا مریہ تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جس زمانے کا ہم گزشتہ باب میں ذکر کر چکے ہیں وہ ہندوستان میں صوفیہ کا عہد زریں تھا۔ عوام بلکہ خواص سمجھتے تھے کہ سیاہ و سفید کی گنجی خدا رسیدہ اہل دل کے پاس ہے انھیں سے اظہار عقیدت کر کے اپنا دین و دنیا ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہ زمانہ خوش اعتقادی اور انجذاب کا تھا۔ علم صحیح معنوں میں عام نہ ہوا تھا۔ اور اس کی مقنونی بہت جو کہ نہیں پڑتی تھیں وہ بھی زیادہ تر صوفیہ کی مجلسوں کو روشن کرتیں۔ سلطان المشائخ نہ صرف روحانیت اور تقدس کے سمندر تھے بلکہ علم و فضل میں بھی شہرہ آفاق تھے اور وقت کے بہترین شاعر امیر خسرو بہترین مؤرخ ضیاء الدین بنی اور بہترین عالم (مثلاً مولانا فخر الدین زہری) ان کے عقیدت مند تھے۔

صوفیہ بالخصوص حضرت سلطان المشائخ کا اثر اس قدر زیادہ تھا اور خاص و عام کے دلوں پر ان کی اس طرح حکومت تھی کہ بہت سے بادشاہوں کو اس کا ملال ہوتا ہوگا۔ اور بعضوں نے یہ اثر توڑنے کی کوشش کی۔ ہم علاء الدین کے بیٹے

قطب الدین مبارک شاہ کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس نے ملتان سے شیخ رکن الدین کو بلا لیا تاکہ حضرت سلطان المشائخ کی خانقاہ کے بالمقابل ایک اور بزرگ کی بانگاہ قائم ہو۔ اور ان کا اپنا زور کم ہو۔ سلطان قطب الدین کی یہ کوششیں بار آور نہ ہوئیں۔ لیکن جب سلطان المشائخ کا انتقال ہو گیا اور سلطان محمد تغلق تخت نشین ہوا تو اُس نے اپنی تمام کوششیں مشائخ کا اثر کم کرنے میں صرف کیں۔ اور نہایت استعلاال اور باقاعدگی سے ان کا شیرازہ اس طرح منتشر کیا کہ اگر جب بعد میں گاہے گاہے بڑے صاحبِ سطوت بزرگ ہوئے ہیں اور بعض بادشاہانِ وقت نے ان سے بڑی عقیدت مندی دکھائی، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو سلطان المشائخ کی طرح بادشاہِ وقت کا مدِ مقابل لگنا جاسکے۔ اور صوفیہ کا عہد زریں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔

صوفیہ کا اثر کم کرنے کے لیے اور انھیں علانیہ حکومتِ ظاہری کے تابع لانے کے لیے سلطان محمد تغلق نے ایک بڑا قدم یہ اٹھایا کہ انھیں اپنی بیخ کی خدمتیں سپرد کیں۔ اور جو کوئی ان سے گریز کرتا اُس سے ہر طرح کی سختی کی جلاتی۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ سلطان محمد تغلق بادشاہ ہوا تو اُس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مشائخ اور عالموں کو اپنی بیخ کی خدمتیں سپرد کرتا تھا۔ اور یہ دلیل لیتا تھا کہ خلفائے راشدین سولے اہل علم اور اہل صلاح کے کسی کو کوئی خدمت سپرد نہ کرتے تھے یہ سب بڑا دار اس نے سلطان المشائخ کے جانشین حضرت چراغ دہلی پر کیا۔ انھیں اپنی جامہ داری اور کپڑے پہنانے پر مقرر کیا۔ انھوں نے انکار کیا تو انھیں جیل خانے میں ڈال دیا۔ حضرت چراغ دہلی کو اس وقت یاد آیا کہ مرتے وقت انھیں مُرشد نے ہدایت کی تھی کہ تمہیں دہلی میں رہ کر خلق کا ظلم و ستم برداشت کرنا چاہیے۔ چنانچہ انھوں نے سلطان کے ناگوار حکم کو مان لیا۔ فرشتہ لکھتا ہے :-

”نقل است کہ بادشاہ محمد تغلق شاہ کہ بواسطہ بسیاری قتل و سیاست اور اخونی مے گفتند۔ بادرویشان سود مزاج بہم رسانیدہ حکم کرد کہ درویشان بطون

خود حکمران خدمت نمایند۔ پس یکے مرقبول (پان) خوراند۔ دیگر سے دستاویز
الغرض بیسے مشائخ را خدمتے مقرر کرد۔ شیخ نصیر الدین اودھی المشہور بہ
چراغ دہلی را تکلیف بہ امر پو شانیدن نمود۔ شیخ قبول نہ کردہ کار بخشیت کشید
چنانچہ شیخ را قضا دارہ مجربس ساخت و شیخ را سخن میر خود شیخ غلام الدین الیا
بیلا آمدہ تا چارہ قبول آں خدمت کردہ از بندہ نجات یافت۔

مشائخ کبار کو اپنی نجی خدمت سپرد کرنے سے سلطان کا ایک مقصد تو ان کا
مرتبہ کم کرنا تھا۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہیں تو انھیں اپنا
نظام قائم کرنے اور اثر بڑھانے کا موقع نہ ملے گا۔ چنانچہ حضرت چراغ دہلی
ایک عرصے تک اس کے ساتھ رہے اور جب وہ ٹھٹھہ میں مر گیا تو اس وقت بھی
اس کے ساتھ ہی تھے۔

مشائخ کو خلیفہ سپرد کرنے کے علاوہ سلطان نے اس امر کی بڑی کوشش
کی کہ انھیں دارالسلطنت سے منتشر کر دیا جائے۔ بعضوں کو تو اس نے معتب
کر کے دہلی سے نکال دیا مثلاً شیخ ضیاء الدین سمنانی کو اور دوسروں کو دلیل و
برہان سے دوسری جگہ جانے کی تلقین کی۔ حضرت سلطان المشائخ کے ایک مشہور
خلیفہ مولانا شمس الدین تیجھے تھے، جو علم و فضل میں بگائے روزگار تھے۔ شہر دہلی
کے بیشتر علما ان کے شاگرد تھے۔ اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ ایک فخریاد شاہ
نے انھیں بلا بھیجا۔ اور کہا کہ تمھارے جیسا عقلمند دہلی میں کیا کرتا ہے۔ تمھیں
تو چاہیے کہ کشمیر جاؤ اور وہاں کے بت کدوں میں بیٹھ کر خلق خدا کو اسلام کی دھتکا
دو۔ مولانا نے واپس آکر سفر کی تیاری شروع کی، لیکن اس دوران میں ان کے
بیسنے پر بھوڑا اکل آیا۔ بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے حکم دیا کہ مولانا کو میرے
سامنے لاؤ۔ تاکہ میں دیکھوں کہ یہاں تو نہیں کرتا۔ لیکن اس دوران میں مولانا کا

امتحال ہو گیا۔ اور وہ کثیرہ جاسکے۔

اسی زمانے میں ایک بڑے صاحبِ صدق بزرگ گزریے۔ شیخ شہاب الدین
حق گو۔ وہ شیخ الاسلام احمد جام کی اولاد میں سے تھے۔ اور بعض انھیں شیخ زادہ
جام بھی کہتے تھے۔ وہ حضرت سلطان المشائخ کے مخالف تھے۔ لیکن اس میں
کوئی شک نہیں کہ وہ بڑے صاحبِ صدق و صفا بزرگ تھے۔ اور حق گو کا
ہو خطاب انھیں زبانِ خلق سے ملا ہوا تھا اس کے ہر طرح مستحق تھے۔ بادشاہ
نشان سے بھی خدمت لینی چاہی، لیکن انھوں نے انکار کیا۔ اس پر حکم ہوا کہ
ان کی دوا دہی ہو چکی جائے۔ بادشاہ کے اس حکم کی تعمیل ہوئی۔ لیکن شیخ زادہ
نے پھر بھی ان کی خدمت قبول نہ کی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد بادشاہ ان کا معتقد
ہو گیا۔ پھر مخالفت ہوا۔ اور انھیں اپنے ایک امیر کے ہاتھ بلا بھیجا۔ انھوں نے
کہا کہ میں اس ظالم بادشاہ کی خدمت ہرگز نہ کروں گا۔ امیر نے یہ الفاظ بادشاہ
کے پاس جا کر دہرا دیے۔ بادشاہ بڑا خفا ہوا۔ اور حکم دیا کہ شیخ کو زبردستی
پکڑ لائیں۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ بادشاہ نے قاضی کمال الدین صدر جہاں
کے پاس فریاد کی کہ شیخ ایک بادشاہ عادل کو ظالم کہتا ہے، اس پر حد شرعی
جاری ہونی چاہیے۔ شیخ بھی بٹائے گئے۔ انھوں نے بادشاہ کو ظالم کہنے کا
اقرار کیا اور اس کے ظلم کی کئی مثالیں دیں۔ بادشاہ اس پر اورد بگڑا اور انھیں
بڑی اذیت اور امانت سے مروا ڈالا۔

بادشاہ کی اس پالیسی اور ظلم و تشدد کا یہ اثر ہوا کہ دہلی میں صوفیہ و مشائخ کا

۱۔ ملاحظہ ہو سیر الاولیاء ص ۲۰۰

۲۔ سیر الاولیاء میں سلطان المشائخ کے دوسرے مریدوں کے ساتھ بادشاہ کی کشمکش کی
مثالیں دی گئی ہیں۔ (مثلاً ص ۲۳۱ پر شیخ قطب الدین غورہ ص ۳۳۸ پر مولانا فخر الدین
زراوی کے ساتھ بادشاہ کی جھڑپ کا ذکر ہے) ۳۔ ملاحظہ ہو ترجمہ تاملہ بنی بلوطہ جلد دوم ص ۴۸ (تاملہ بنی بلوطہ)

زور بہت کم ہو گیا۔ بعض کو اس نے ملک کے قدر و منزلتوں میں بھیج دیا اور بعض واقعات کا یہ رنگ دکھ کر خود بخود چلے گئے۔ اس کے بعد سلطان فیروز تغلق کے عہد حکومت میں حالات کسی قدر بہتر ہوئے۔ لیکن فیروز شاہ سے زیادہ علماء و فقہاء کا قائل تھا۔ اور اس کے زمانے میں تصوف سے زیادہ شریعت کا رواج ہوا۔ چونکہ اس کے بعد حکومت دہلی بالکل کمزور ہو گئی۔ اور تیمور کے حملے سے رہا سہا دم بھی بکھل گیا۔ مشائخ دہلی کا کھرا ہوا شیرازہ پھر نہ بندھ سکا۔

سلطان محمد تغلق نے صوفیہ کی اس حد تک جو مخالفت کی ہے، اس کے اسباب پر بھی ردِ شنی ڈالنی چاہیے۔ ایک وجہ تو سیاسی ہوگی یعنی شاہی اقتدار بڑھانے کے لیے صوفیہ کا اقتدار گھٹانا۔ لیکن نظامی مورخین کے نزدیک بڑی وجہ بادشاہ کے اپنے معتقدات تھے۔ برنی جو ایک باقاعدہ صوفی اور روحانی معاملات میں اصلاحی طبقے کے خلاف قدیمت پسند گروہ کا ترجمان تھا، لکھتا ہے :-

اس بادشاہ کو عنفوانِ شباب میں جب فہم و ادراک کا آغاز ہوتا ہے۔ بد مذہب ^{منطقی} اور بد اعتقاد جدید شاعر کے ساتھ محبت و مجالست کا اتفاق ہوا اور مولانا علم الدین جو فلسفہ کے سب سے بڑے عالم تھے، بہت عرصہ تک بادشاہ کی خلوت میں آتے جاتے رہے اور وہ تاجواں مرد جو مرضِ مقولات میں مستغرق اور مبتلا تھے۔ اپنی گفتگو اور مباحثہ اور نشست و برخاست کے دوران میں علمِ مقولات کو جو مذہبِ اہل سنت والجماعت سے بے اعتقادی کا فریجہ اور نبوت کے ایک لاکھ چوبیس ہزار نقطوں کی تبلیغات و تحذیرات کے ضعف و ناستواری کا سبب ہے۔ سلطان محمد کے دل میں اس طرح بچھ کر دیا کہ مقولات کتبِ سماوی اور احادیثِ نبویہ کے لیے جو ایمان کا سرمایہ اسلام کے ستون

تھے یہ سجد منطقی دہی ملکِ مدنی ہے جو ایک زمانے میں حضرت سلطان المشائخ کا رفیق مجلس تھا۔ اور جس نے سلطانِ علامہ الدین علی کو مولانا شمس الدین عارف کے اس اصلاحی فلسفے و سامنے کی اطلاع دی تھی۔ جسے بعض ہمارے روک رکھا تھا۔ (تاریخ فیروز شاہی ص ۱۶۹)

مسلمانی کا خزانہ اور منبع نجات و درجات ہیں اس کے دل میں کما حقہ جگہ نہ رہی اور جو کوئی چیز معقولات کے خلاف ہوتی وہ اُسے نہ تو سنتا اور نہ ہی قبول کرتا۔ اگر معقولات فلسفہ سلطان محمد تخلق کے دل کو احاطہ نہ کر لیتے اور منقولات آسمانی سے اس کو پورا ذوق و شوق ہوتا تو وہ اپنی گونا گوں خوبیوں اور اوصاف کے باوجود ہرگز ایسا نہ کرتا کہ خدائی اور نبوی احکام کے باوجود اور انبیاء اور علما کے ارشاد کے خلاف مسلمانوں کے قتل کا حکم دیتا۔ لیکن چونکہ معقولات فلسفہ نے جو قساوت و سنگدلی کا ذخیرہ ہیں اس کے دل پر پورا قبضہ کر لیا تھا اور منقولات کتب سماوی اور احادیث نبوی کے لیے جو رقت اور مسکینت پیدا کرتی ہیں اور آخرت کا خوف دلاتی ہیں۔ اس کے دل میں کوئی جگہ نہ رہی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کی مرزا ہی اور کلمہ گو یوں کا قتل اس کی طبیعتِ ثانیہ ہو گئی اور یہ جو اس نے اس تعداد میں علما و مشائخ، سادات و صوفیاء، قلندروں، متشیووں اور سپاہیوں کو مرزا دی، اس کا باعث علم معقولات کے نئے امتزاجات اور علم منقولات کی کمی تھی (ترجمہ تاریخ فیروز شاہی ص ۶۵)

فرشتہ بھی محمد تخلق کی نسبت لکھتا ہے :-

”نیز وہ اپنا اکثر وقت فلسفیوں کی معقولات میں صرف کرتا۔۔۔ اور روایات و نقلیات میں سے اسی چیز کی تصدیق کرتا جو عقلیات کے مطابق ہوتی“

فرشتہ کے اصل الفاظ یہ ہیں :-

”نیز اکثر اوقات خوش و امروغ معقولات فلسفہ سانختے۔۔۔ واذ نقلیات آئینہ تطبیق آن بہ عقلیات متصور بودے تصدیق کردے۔“

سید کیسودراز کے ملفوظات میں بھی سلطان محمد تخلق کی مذہبی باقاعدگی پر شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ بلکہ ان کی ایک بیان کردہ روایت کے مطابق محمد تخلق بھی علامہ الدین خلجی کی طرح ایک نئے مذہب کی بنیاد اٹھا جاتا تھا۔ حضرت سید کیسودراز سلطان علامہ الدین خلجی کے پیغمبری دعووں کا ذکر کر کے لکھتے ہیں :-

۴ اور سلطان محمد تغلق کو بھی اسی طرح کے فضول خیالات اُکساتے رہتے تھے۔ ہمدرد مرشد کے خواہر زاد بھائی مولانا کمال الدین فوتے تھے۔ میں ایک مرتبہ قتل خان کے بھائی شمس الدین کے پاس بیٹھا ہوا بنوادی کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اتنے میں قتل خان کی (بادشاہ کے حضور میں) طلبی ہوئی۔ شمس الدین کہنے لگا کہ آپ لوگ یہیں بیٹھے ہیں ابھی آتا ہوں۔ گھڑی بھر کے بعد وہ واپس آیا تو کہنے لگا کہ اس وقت خان نے عجیب قصہ سنا یا۔ اور خان کی زبانی کہنے لگا کہ اس وقت غیر معمولی طور پر میری بادشاہ کے ہاں طلبی ہوئی۔ میں گیا۔ دیکھا کہ وہ اپنا منہ شمع کی روشنی سے موڑ کر اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں پہنچا اور حسب معمول تعظیم بجالایا اور خود بھی اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ لیکن دل میں سوچ رہا تھا کہ بادشاہ میرے بھائی یا کسی دوسرے قرابت دار کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ فوری طور پر مجھے اس کے متعلق کہنا نہیں چاہتا۔ اس لیے تامل کر رہا ہے۔

یہ ایک بادشاہ نے کہنا شروع کیا کہ ”فرض کرو کہ آج کوئی آدمی اٹھ کر یہ کہے کہ معاذ اللہ محمد پیغمبر نہ تھے تو ہم اور تم کس دلیل سے اسے قائل کریں گے؟ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ بحث شروع کی تو یہ بھی بحث کرے گا۔ بات بڑھ جائے گی۔ بہتر ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں کہ وہ جان لے کہ پھر اس کو یہ سلطنت میری نہ آئے گی۔ چنانچہ میں نے فوراً کہا کہ ایسے حرام زادے دیوانے! احمق! بد بخت! کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے۔ اس وقت بادشاہ کے قبال سے ملک اور شہر میں اسلام نے اس طرح اقتدار حاصل کر لیا ہے کہ بادشاہ کے غلام اسے جو باتیں مار مار کر بتا کر دیں گے۔ جب اُس نے یہ سنا تو سر جھکا لیا اور جواب میں کچھ نہ کہا۔ مولانا شمس الدین نے کہا کہ میں نے خان سے پوچھا کہ اگر یہ بد بخت کوئی اس طرح کی بات ظاہر کرے تو تم کیا کرو گے۔ وہ بولا کہ خدا کی قسم! سب سے پہلے جو آدمی اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گا تو وہ میں ہوں گا بادشاہ جس طرح قتل خان کی تعظیم کرتا تھا اسی طرح ملک منصور اور اس کے باپ کی بھی

نسبت شبہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ امر ضرور غور طلب ہے کہ محمد متعلق نے زیادہ تر صوفیہ کو آزار پہنچایا اور علما اس کے دست تشدد سے بالعموم محفوظ رہے۔ نماز پڑھنے کی وہ بڑی سختی سے تاکید کیا کرتا تھا۔ اور خود پانچ وقت نماز ادا کرتا تھا۔ ابن بطوطہ سلطان کے دربار میں شیخ عبدالعزیز الارؤبی کی آمد سلطان کی طرف سے ان کی تعظیم و تکریم کا ذکر کرتا ہے۔ یہ شیخ عبدالعزیز دمشق میں مشہور قاطع بدعت اور مخالف تہذیب بزرگ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رہ چکے تھے اور عجب نہیں کہ مشائخ کے خلاف جو کوششیں سلطان کر رہا تھا انھیں شیخ عبدالعزیز کی آمد سے اور تقویت پہنچ گئی ہو۔ بلکہ شاید ان کوششوں میں علامہ ابن تیمیہ کی اس اصلاحی تحریک کو کچھ دخل ہو جو انھوں نے اسی زمانے میں شام اور مصر میں جاری کر رکھی تھیں۔ اور جس کی خبر ہندوستان میں مختلف ذرائع سے (مثلاً مولانا علم الدین کی وساطت سے جو مکہ و مدینہ و مصر و شام میں ایک مذہب مان رہا کہ ہندوستان لوٹے تھے۔ یا شیخ عبدالعزیز کی آمد سے پہنچ گئی تھی۔

حضرت مخدوم نصیر الدین محمود چراغ دہلی

جب حضرت سلطان المشائخ کا وقت رحلت قریب آیا تو آپ نے اپنے منتخب خلفاء کو طلب کیا۔ مولانا برہان الدین غریب کو دستار خاص، شال خلافت پیرا ہن اور مصلے عطا ہوئے۔ اور ارشاد ہوا کہ آپ ملک دکن میں تشریف لے جائیں اللہ قرآن ارشاد و ہدایت بجا لائیں۔ یہی چیزیں شیخ یعقوب پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوئیں اور گجرات کی طرف روانگی کا حکم ہوا۔ مولانا شمس الدین یحییٰ کو دستار اور پیرا ہن اور اسی طرح بہت سے پارچہ جات دوسرے خلفاء کو مرحمت ہوئے۔ یہاں تک کہ حضرت سلطان المشائخ کا بغیر خالی ہو گیا اور کوئی کپڑا باقی نہ رہا۔ شیخ نصیر الدین چراغ دہلی بھی حاضر تھے۔ انھیں کچھ نہ ملا۔ اور نہ ہی کچھ ارشاد ہوا۔ حاضرین مجلس متحیر و حیران تھے کہ شیخ نصیر الدین کس سبب محروم رہ گئے۔ لیکن چند روز کے بعد

حضرت نے شیخ کو طلب کیا اور خرقة اور مٹیلے اور قبیح اور کاسہ چوبیس (جو حضرت بابا فرید سے آپ کو ملا تھا) انھیں عطا کیا۔ اور فرمایا "شمارا در شہر دہلی باید بود و جفا سے وقفا سے مردم باید کشید۔"

حضرت چراغ دہلی کا جبریل | حضرت سلطان المشائخ غیاث الدین تخلق کے زمانے میں سماع کے متعلق

محضر کا واقعہ دیکھا تھا۔ اب ان کی چشم و در بین نے اندازہ کر لیا کہ دہلی میں تصوف کا عہدِ ندریں ختم ہوا اور اب آئندہ جو زمانہ آئے گا وہ ابلا و آزمائش کا زمانہ ہے۔ چنانچہ انھوں نے سجادہ نشینی کے لیے اس بزرگ کو منتخب کر لیا جو اس کانٹوں کے تاج کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھا۔ جس کے زہد و اتقا کے دوست اور دشمن گواہ تھے اور جو تحمل اور استقلال کا پہاڑ تھا۔ ہم سلطان محمد بن تخلق کے ضمن میں ذکر کر چکے ہیں کہ اس نے حضرت چراغ دہلیؒ پر بڑی پابندیاں لگادیں اور ان سے ظالمانہ اور امانت آمیز سلوک کیا۔ لیکن حضرت نے مرشد کے زیرِ حکم یہ سب ظلم دستم برداشت کیا اور بالآخر ان کا صبرِ جمیل ظالموں کی جباری و قہاری پر غالب آیا۔ جب محمد بن تخلق دم توڑ رہا تھا اور اس کی جانشینی کا مسئلہ درپیش تھا۔ تو اس سوال کا فیصلہ کرنے والوں میں آپ پیش پیش تھے۔ اور فیروز تخلق سے تاج و تخت قبول کرنے کی درخواست کے لیے جو مستحب اکابر کا وفد پیش ہوا، اس کے ترجمانوں میں آپ کا نام خاص طور پر لیا جاتا ہے تاہم فیروز شاہی کا مصنف عقیقہ لکھتا ہے۔

"حضرت شیخ نصیر الدین نے سلطان فیروز شاہ کو پیغام دیا کہ تم وعدہ کرو کہ اپنے تخلق سے مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کرو گے۔ ورنہ ان بکین بندگانِ خدا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دوسرا فرمانروا طلب کیا جائے۔"

سلطان فیروز نے جواب دیا کہ میں خلقت خدا کے ساتھ حلم و بردباری کروں گا
اور آفاق و محبت سے ان پر حکمرانی کروں گا۔

حضرت شیخ نے جواب دیا کہ اگر تم خلق خدا کے ساتھ خلق و مروت
کرو گے تو ہم نے بھی تمھارے لیے خدا سے حکومت طلب کی ہے۔

کون کہہ سکتا ہے کہ فیروز تغلق کے زمانے میں اسلام کو جو فروغ ہوا اور خلق خدا
کی آسائش کا انتظام ہوا، ان سے عدل و انصاف اور حلم و مروت کا سلوک ہوا،
اس میں آپ کو محضوں نے فیروز تغلق کی تخت نشینی میں مدد دی تھی۔ اور اس سے
بہت کڑے طریقے سے عدل و انصاف کے وعدے لیے تھے کوئی محقق نہ تھا!!
مختصر حالات حضرت چراغ دہلی علاؤ الدین میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا
خواہان سے آکر لاہور میں مقیم ہوئے۔ جہاں آپ کے والد شیخ محمد بھی پیدا ہوئے۔
وہ پشیمین کے بڑے تاجر تھے۔ لاہور سے نقل سکونت کر کے لاہور میں چلے گئے۔
آپ نو برس کے تھے کہ آپ کے والد انتقال کر گئے۔ لیکن خاندانی حالت اچھی تھی۔
اور آپ کی والدہ نے آپ کو اعلیٰ درجے کی تعلیم دی۔ علوم ظاہری کی پوری
تکمیل کے بعد آپ پچیس برس کی عمر میں کمالات باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔
اور بے حد ریاضت و مجاہدہ کیا۔ سات برس تک ایک دوسا تھیں کے ہمراہ
(تاکہ نماز جماعت کا ثواب ضائع ہو) آپ جگلوں میں عبادت کرتے۔ اور
سنبھالو کے پتوں سے اپنا روزہ افطار کرتے۔

۱۷ تاریخ فیروز شاہی (مستدرجہ) شائع کردہ جامعہ عثمانیہ امرہ ۲

۱۸ بدایونی لکھتا ہے کہ افواہ عامہ کے بموجب حضرت چراغ دہلی نے سلطان محمد تغلق کی زندگی
میں ہی فیروز شاہ کو بادشاہ بنانے کی کوشش کی تھی اور اس لیے بادشاہ نے شیخ اور فیروز کو قتل
کا حکم دیا تھا۔ معاصرانہ تواریخ اس افواہ کی تصدیق نہیں کرتیں۔ لیکن حضرت شیخ اور فیروز تغلق کے
قربی تعلقات کا سبب ذکر کیا ہے۔

علوم ظاہری کی تکمیل اور باطنی شہرت کی اکثر منزلیں طے کرنے کے بعد آپ تینتالیس سال کی پختہ عمر میں دہلی کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت سلطان المشائخ کے حلقہ ارادت میں آئے۔ اس کے بعد دہلی آمد و لوگوں کا مرکز دہلی ہو گیا۔ شروع شروع میں اپنی بہن شیخ کمال الدین مثنیٰ کی خانہ اور آپ کے دوسرے خلیفہ شیخ زین الدین علی کی والدہ کی ملاقات کے لیے آپ طویل وقفوں کے لیے وطن تشریف لے جاتے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ اپنے بھانجروں کو اپنے ساتھ دہلی لے آئے اور وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر یاد کیا۔

حضرت سلطان المشائخ کی خانقاہ میں آپ کا وقت عبادت اور درویشوں کی خدمت میں گزرتا اور اپنے تعلقوں پر ہرگز کسی اور خاموش ریاضت کی بدولت اپنے مرشد کے حل میں وہ جگہ پالی جو ان کے دوسرے مشہور مریدوں کو بھی میسر نہ تھی۔ مرشد کی وفات کے بعد آپ اس کے جانشین ہوئے اور سلطان محمد بن تغلق کے طوفانی عہد میں سلسلے کے کام کی حفاظت کی۔

پھر فرزند تغلق کا وقت آیا تو اگرچہ وہ آپ کا بڑا مستقد تھا، لیکن آپ زیادہ تر اللہ اللہ میں مصروف رہے اور اس کی تحت نشینی کے چند سال بعد وفات پا گئے۔ آپ کے خطاب چراغ دہلی کی نسبت شیخ جمال لکھتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں حضرت شیخ عبد اللہ یافعی کی اور حضرت مخدوم جانیان گدڑیوں کے لیے دہلی

۱۔ ان حالات کے لیے ملاحظہ ہو خیر الجہانس کا ترجمہ سراج الجہانس مطبوعہ مسلم پریس دہلی اور پریس الارواح مرتبہ شہزادی جہاں آرا کا ترجمہ (مطبوعہ لاہور)

۲۔ فرزند تغلق کا وزیر خان تغلق بھی آپ کا عقیدت مند تھا۔ جب وہ حضرت خواجہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا تو مرشد سے عبادت و ریاضت کی تفصیل پوچھی۔ آپ فرمایا کہ تم وزیر مملکت ہو تمہاری عبادت یہی ہے کہ ساجد مندوں کی حاجت برآوی میں انتہائی کوشش کرو۔ جب اس اور دو وظائف کے لیے امر کیا تو فرمایا کہ جہاں تک جو سکے پہنچو۔ اور اپنا کام اس میں کرو کہ اسے ہی عبادت سمجھو۔

کی نسبت گفتگو ہوئی تو شیخ عبداللہ یافعی نے کہا کہ اگرچہ دہلی کے پُرانے مشائخ کبار اٹھ گئے ہیں، لیکن ان کا اثر شیخ فہیر الدین میں باقی ہے اور ان کی وجہ سے ابھی دہلی کا چراغ روشن ہے۔ حضرت مخدوم جہانیاں نے حج سے واپس آکر لوگوں سے شیخ عبداللہ یافعی کے اس بیان کا ذکر کیا جس کی شہرت کے بعد آپ چراغ دہلی کے نقب سے مشہور ہو گئے۔ (سیر الحارثین ص ۱۵۶)

خزیرۃ الاصغیا جلد اول ص ۱۱۴ پر لکھا ہے کہ مخدوم جہانیاں کے اس بیان پر حضرت امام عبداللہ یافعی دہلی آئے اور حضرت چراغ دہلی سے فیض یاب ہوئے۔ (سیر الحارثین)

اشاعتِ امام حضرت چراغ دہلی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ اپنے صبر و استقلال سے زمانے کی تلخیوں پر غالب آئے بلکہ ان پابندیوں کے باوجود جو سلطان محمد بن تغلق نے ان پر عائد کی تھیں، انھوں نے قظامی سلسلے کا کام درہم برہم نہ ہونے دیا۔ انھیں حضرت سلطان المشائخ کی وجہہ شخصیت اور جلالی شان بتیر نہ تھی، لیکن جہاں تک ارشاد و ہدایت اور اشاعتِ سلسلہ کا تعلق ہے، محسوس کام میں وہ اپنے مُرشد سے پیچھے نہ رہے حضرت سلطان المشائخ نے اطراف ملک میں خلفاء بھیج کر ارشاد و ہدایت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، آپ نے اسے بہت زیادہ ترقی دی۔ دکن میں خواجہ بندہ نواز کیسوداؤ کا جو مرتبہ ہے، اس سے خواص و عوام واقف ہیں۔ وہ حضرت چراغ دہلی کے خلیفہ اعظم تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کے حسب الحکم دکن تشریف لے گئے۔ اسی طرح آپ اپنے اپنے بھانجے شیخ الاسلام شیخ سراج الدین کو خرقہ خلافت دے کر گجرات بھیجا۔ جہاں وہ مدتوں ہدایتِ خلق میں مشغول رہے۔ وہ خود تو اخیر عمر میں دہلی واپس آگئے، لیکن ان کے جانشینوں نے گجرات میں کام جاری رکھا اور ان کے خلیفہ اور فرزند بزرگ کا مزار گجرات کے سابق دار الخلافہ نہروالہ (پٹن) میں ہے۔

مرویجِ علم ایک قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ حضرت چراغ دہلی کے عقیدت مندوں میں

وقت کے سب سے فاضل اور عالم ہیں۔ عہد فیروز شاہی کے مشہور عالم تین بزرگ تھے۔ مولانا احمد تھانیسریؒ، مولانا خواجہؒ اور قاضی عبدالقادر دہلویؒ۔ اور تینوں حضرت چراغ دہلیؒ کے خلفائے کبار میں سے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ جہانگیر اشاعتِ علم اور ارشاد و ہدایت کا تعلق ہے، خاندانِ تغلق اور خاندانِ سادات کے عہدِ حکومت میں حضرت چراغ دہلیؒ اور ان کے متقدمین سب سے زیادہ ممتاز ہیں۔ اور اگر اس زمانے کو روحانی اور علمی نقطہ نظر سے حضرت چراغ دہلیؒ اور ان کے خلفاء کا زمانہ کہیں تو بجا ہے۔ شیخ عبدالحمید محدث دہلوی قاضی عبدالقادر کے ضمن میں لکھتے ہیں: (ترجمہ)

”وہ ہمیشہ درس دیتے تھے اور اشاعتِ علم میں مشغول رہتے اور شیخ نصیر الدین محمود اور ان کے اکثر خلفاء کا ہی طریقہ تھا۔ شیخ کے پاس جو مولائے انھیں علمی اشتغال اور حفظِ شریعت کی تعلیم کرتے۔ اور فرماتے کہ ایک مسئلہ قرآنی دینِ الٰہی سے غور و خوض کرنا یا اور غور کی عبارتوں سے بہتر ہے کہتے ہیں کہ قاضی عبدالقادر زمانہ طالب علمی میں شیخ کے پاس جاتے اور ان سے بحث کرتے۔ شیخ ان بحثوں کو پسند کرتے تھے۔ اور انھیں زیادہ علم حاصل کرنے کا شوق دلاتے تھے۔ بالآخر قاضی صاحب شیخ کے مرید ہوئے اور علومِ ظاہری کے ساتھ نعمتِ باطنی سے فیضیاب ہوئے۔ (اخبار الاخیار ص ۱۵۸)

نجیر المجلدات میں جابجا آپ کو اپنے زمانے کا امام ابوحنیفہ کہا گیا ہے۔ اور اگرچہ اس خطاب میں مریدانہ عقیدت کو دخل ہے، لیکن حضراتِ صوفیہ میں آپ جیسے علم اور حفظِ شریعت کے شیدائی بہت کم ہوں گے۔ آپ کا علمی فیض جس طرح عام ہوا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عہدِ مظہر سے پہلے جس فاضل نے سب سے زیادہ حسن قبول حاصل کیا، قاضی شہاب الدین دولت آبادی تھے۔ انھیں ملک العلماء کا خطاب ملا تھا۔ اور جو پور کی علمی مجلسوں کی لان سے اس وقت رونق تھی تب اس شہر کو علمی حیثیت سے دہلی اور ہندوستان کے تمام دوسرے شہروں پر

امتیاز حاصل تھا۔ قاضی شہاب الدین نے دو بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ قاضی
عبدالمقتدر اور مولانا خواجگی سے۔ اور جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں یہ دونوں بزرگ حضرت
چراغ دہلی کے خوشہ چیں تھے۔ علوم ظاہری میں مولانا خواجگی کے استاد مولانا معین الدین
عمراتی تھے جو شروع میں مشائخ کے منکر تھے۔ ایک دفعہ انھیں اس طرح زکام اور
دوسرے شروع ہوا کہ کسی طرح نہ تھمتا تھا۔ سارے علاج کیے لیکن بے کار۔ حتیٰ کہ
اطباء نے انھیں جواب دے دیا۔ اس حالت میں مولانا خواجگی نے اپنے استاد سے
کہا کہ آپ میرے مُرشد روحانی شیخ نصیر الدین محمود کی طرف توجہ تو کریں۔ مولانا
اس کے قائل نہ تھے لیکن ضرورت بڑی بلا ہے۔ سب طرف سے عاجز آ کر
انھوں نے اپنے شاگرد کا نسخہ آزمانا قبول کر لیا۔ اور شیخ کی خانقاہ تک گئے۔
جب وہ خانقاہ کے اندر جا رہے تھے تو شیخ باہر نکلے۔ اور اپنے گھر کے اندر
جا کر کہہ آئے کہ آج کھانے پر دہی چاول بھیجا۔ چنانچہ جب سب حاضرین کے لیے
دستر خوان بچا گیا تو کھانے میں دہی چاول ہی تھے۔ چونکہ دہی چاول نکام میں
مضر ہوتے ہیں، اس لیے مولانا معین الدین ان کے کھانے میں خاص طور پر
متائل تھے، لیکن شیخ کے اصرار کے آگے انھیں سر جھکانا پڑا۔ جب کھانا ختم ہوا
تو مولانا کو چھینکیں آئی شروع ہوئیں۔ چنانچہ چلیسی منگانی لگئی۔ مولانا کو اس زور
سے چھینکیں آئیں کہ سارا بطن خارج ہو کر طبیعت صاف ہو گئی۔ اس کے بعد
مولانا معین الدین بھی شیخ کے مُعتقد ہو گئے اور دونوں کے درمیان اخوت
وارادت کے گہرے روابط قائم ہوئے۔ (اخبار الاخبار ص ۴۴) در ضمن ذکر مولانا خواجگی
حضرت چراغ دہلی کے ایک اور صاحبِ نصیف خلیفہ حضرت سید محمد بن جعفر
الملکی والحسینی تھے، جن کا شمار برگزیدہ اولیاء میں ہوتا ہے۔ اخبار الاخبار میں شیخ
عبدالحق محدث نے ان کا تذکرہ بڑی تفصیل سے دیا ہے۔ وہ بحر السانی رسالہ پنج نکات
بحر الانساب مصنف تھے۔ محمد قنلق کے زانیے سے سلطان بول لودھی کے زانیے تک تلامذہ ہیں
آخر عمر میں سرسبز میں اقامت گزری ہو گئے تھے اور بعد وفات یہیں دفن ہوئے۔

حفظ شریعت | اشاعت علم اور اہل علم کی تربیت کے علاوہ حضرت چلغ دہلی
 مشائخِ نبشت میں جس بات کے لیے ممتاز ہیں وہ حفظِ شریعت ہے۔ حضرت
 سلطان المشائخ کی وفات تک ہندوستان میں جو روحانی دور تھا اس میں بعض
 اہل طریقت پر ذوق و جذبہ غالب تھا۔ اور وہ بالعموم وجدانی مشاہدات کو شریعت
 کے تابع کرنے کی غاص کو شش نہ کرتے تھے۔ بالخصوص سماع کے مسئلے میں اگرچہ
 حضرت خواجہ بزرگ شرع کے پابستد تھے، لیکن ان کے خلیفہ اعظم
 حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت سلطان المشائخ کی اس معاملے میں
 جو روش تھی اسے اہل شرع پسند نہ کرتے تھے۔ لیکن اسلامی حکومت کے باوجود اہل
 شرع انھیں اپنے خیالات کا پابند نہ بنا سکے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک
 یہ کہ بعض سلاطین اسلام مثلاً سلطان علاء الدین خلجی یا خسرو ملک یا قیباد احکام
 شرع سے بے نیاز تھے۔ اور ان کے دل میں ان احکام کے اجرا کی کوئی خواہش
 نہ تھی۔ دوسرے کئی بادشاہ ایسے تھے جنھیں مصلحتِ ملکی سے مشائخ کا پاس کرنا
 پڑتا تھا۔ ان کی اپنی حکومت ہی اس قدر کمزور بنیادوں پر قائم تھی کہ وہ ان مشائخ
 کے خلاف جنھیں عوام اور اہل میں بڑا اقتدار حاصل تھا کوئی قدم اٹھاتے تو ان کا
 تخت و تاج خطرے میں پڑ جاتا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابتدائی اسلامی حکومت میں
 علوم اسلامی صحیح طور پر عام نہ ہوئے تھے۔ کوئی بلند پایہ عالم نہ تھا اور جو حضرات
 علوم اسلامی سے متوڑی بہت واقفیت رکھتے تھے وہ بھی حضرت خواجہ بختیار
 کاکی اور سلطان المشائخ جیسی بزرگ ہستیوں کے حلقہٴ گوش تھے۔ ایسی حالت میں
 زاہدانِ خشک کی کون سُنتا۔ لیکن جب رفتہ رفتہ اسلام کو اس ملک میں زیادہ
 استحکام ہوا۔ اسلامی علوم بھی نسبتاً عام ہوئے اور جب بادشاہ بھی اسی رنگ
 کے برسرِ اقتدار آئے جو ترویجِ شرع کے حامی تھے تو مشائخ کے طریقوں پر کڑی
 نظریں پڑنے لگیں۔ اور نہ صرف شیخ الاسلام نجم الدین صغرا جیسے فقہاء، بلکہ علماء اور
 بعض اہل اللہ بھی سماع بالمزامیر اور دوسری مستقبہ باتوں پر اعتراض کرنے لگے۔

ان نئے رجحانات کی اہم مثال وہ محضر شرعی تھا جو سلطان غیاث الدین تغلق نے سماع کے متعلق شرعی فیصلہ سننے کے لیے منعقد کیا۔ یہ رجحانات ہماری وطن زندگی میں روز افزوں ترقی کرتے گئے۔ اور جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے، آئندہ انھی صوفیانہ طریقوں نے مذہبی حلقوں میں وقار حاصل کیا، جو شرع کی پابندیوں سے آزاد نہ تھے۔

حضرت چراغ دہلی کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ مشائخ کبار میں ان شرعی رجحانات کے اولین مظہر تھے۔ اور مشائخ چشت میں سے کسی بزرگ نے سماع اور دوسرے اختلافی مسئلوں کے متعلق وہ عقیدہ شرعی نقطہ نظر اختیار نہ کیا تھا جو حضرت چراغ دہلی کا تھا۔ اخبار الاخیار اور دوسرے تذکروں میں لکھا ہے کہ ایک روز آپ کسی پر بھائی کے ہاں مجلس تھی۔ جب باجے کے ساتھ سماع شروع ہوا تو آپ اسی وقت اٹھ کر وہاں سے چل دیے۔ دوستوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ امر خلاف سنت ہے۔ سماع کے دلدلوں نے کہا کہ کیا سماع سے منکر ہو گئے ہو۔ اور اپنے پیروں کا مشرب چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی محبت نہیں۔ کلام مجید اور حدیث سے کوئی دلیل لاؤ۔ بعض لوگوں نے یہ الفاظ حضرت سلطان المشائخ تک پہنچائے، لیکن وہ اپنے مرید کی نیک نفسی سے خوب واقف تھے۔ انھوں نے یہ کہہ کر مال دیا کہ شیخ نصیر الدین کا اتقا بہت بڑھا ہوا ہے۔

حضرت چراغ دہلی کے ملفوظات کے کسی مجموعے میں ایک مجموعہ خیر الخیر کے نام سے آپ کے ایک خدمتگارا اور مرید حاضر باش حمید شاعر نے جمع کیا تھا۔ اس میں آپ کا ایک قول نقل ہوا ہے :-

”عزیزے بخد مت شیخ نصیر الدین محمد در آمد و آواز کرد کہ باد باشد کہ مزایر
در جمع باشد و دف و نالے و رباب۔ و صوفیاں رقص کنند، خواجہ فرمودند کہ
مزایر با جملہ مباح نیست۔ اگر یکے از طریقہ یافتہ با سے در شریعت باشد“

اگر شریعت ہم ہفتہ کجاورد۔ اول در سماع اختلاف است۔ نزدیک علما
 با چندین شرائط مباح، اہل آن را۔ امامزاد میر باجماع حرام است۔
 حضرت چراغ دہلی جب اپنے زمانے کے صوفیہ کو دیکھتے جنھوں نے تصوف
 کو آزادی اور مطلق العنانی کا پردہ بنا رکھا تھا تو ان کا دل کڑھتا۔ وہ فرمایا کرتے کہ
 میں کس لائق ہوں کہ مسندِ مشیخت پر بیٹھوں۔ اور آج کل تو لوگوں نے مشیخت کو
 بچوں کا کھیل بنا رکھا ہے۔ پھر سنائی کا شعر پڑھتے کہ
 مسلمانان، مسلمانان، مسلمانان، مسلمانان
 ازین آئین بیدیناں پشیمانی پشیمانی!
 کبھی زبان مبارک پر یہ شعر وارد ہوتا کہ

ایں دلوتری کہ در چاہ انداختہ ام
 نو میدنیم کہ پُر بر آید روزے!
 ان کا ایک قول آبِ زرد سے لکھنے کے قابل ہے۔
 ”غیم ایمان باید خورد و در پئے کرامت نباید بود۔“

وفات | مشائخ ہند میں حضرت چراغ دہلی جس پایہ کے بزرگ گزرے ہیں۔ اس کا
 کچھ اندازہ ان کے حالات اور کارناموں سے ہو گیا ہوگا۔ لیکن افسوس انھیں
 فیروز شاہ تغلق کی تخت نشینی کے بعد بہت دن چلنا نصیب نہ ہوا۔ میر العارفین
 میں شیخ جمالی لکھتے ہیں کہ ایک روز آپ بعد اواسے نمازِ ظہر حجرہ خاص میں
 تشریف رکھتے تھے اور در و وظائف میں مشغول تھے۔ آپ کے دروازے
 پر کوئی دربان محبت نہ تھا۔ فقط آپ کا خواہر زادہ شیخ زین الدین علی خادم خاص
 کی طرح آپ کے پاس رہتا، لیکن در و وظائف کے وقت وہ کبھی حاضر ہوتا
 اور کبھی ادھر ادھر چلا جاتا۔ آپ وظیفہ خوانی میں مشغول تھے کہ ترابی یا تراب
 نام کا ایک قلندر آیا اور اُس نے چھری سے آپ کے کوئی گیارہ زخم لگائے۔
 آپ عبادت میں مشغول تھے اس لیے اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ لیکن جب جگرے
 کی نالی سے خون آلود پانی بہنا شروع ہوا تو بعض مریدوں کو جو باہر تھے،

تشویش پیدا ہوئی۔ اندھ آئے تو دیکھا کہ وہ نابکار چھری چلا رہا ہے اور حضرت
اُف نہیں کرتے۔ انھوں نے چاہا کہ قلندر کو اس کے ٹکے کی سزا دیں۔
لیکن حضرت مزاحم ہوئے بلکہ اپنے منتخب مریدوں سے اس امر کا عہد لیا
کہ قلندر سے کسی طرح کا مواخذہ نہ کریں گے۔ اور قلندر کو میں تعلقے عطا کیے
اور بہت خُذر و محذرت کے بعد رخصت کیا۔

اس واقعہ نے حضرت چراغ دہلی کو نیم جاں کر دیا، لیکن ان کے زخم
خُملک ثابت نہ ہوئے۔ اور ان کی وفات اس واقعہ سے تین سال بعد ۱۰۵۶ھ
(۱۶۴۶ء) میں رمضان کی اٹھارویں تاریخ بروز جمعہ ہوئی۔

وفات کے وقت آپ کے خادم زین الدین علی نے عرض کیا کہ آپ کے
استے بلند پایہ مرید ہیں، ان میں سے کسی کو اپنا جانشین نامزد کریں تاکہ سلسلے کا
کام جاری رہ سکے۔ لیکن آپ نے زمانے کی بدلی ہوئی ہوا دیکھی تھی۔ اور
سمجھتے تھے کہ دہلی میں چشتیہ مشائخ کی بارگاہ سلسلہ ختم ہو چکا۔ خادم نے مریدوں
کی فہرست پیش کی تو آپ نے اسے دیکھ کر کہا کہ مولانا زین الدین! ان لوگوں
کو اپنے ایمان کا غم کھانا چاہیے۔ اس کی کہاں گنجائش ہے کہ یہ لوگ دوسروں
کا بوجھ اٹھائیں!

موتے وقت آپ نے وصیت کی کہ میری تدفین کے وقت حضرت سلطان
المشاخ کا خرقہ میرے سینے پر رکھ دیں۔ میرے پیر کا عطا کردہ عصا میرے پہلو
میں ہو۔ ان کی تسبیح میری شہادت کی انگلی کے گرد لپیٹ دیں۔ ان کا کاسرہ
چوہیں میرے سر کے نیچے رکھا جائے اور ان کی کھڑاویں (نعلین چوہیں) بھی
میرے ساتھ دفن کی جائیں۔

یہ چیزیں وہ تبرکات تھے جو حضرت سلطان المشاخ کو بابا افرید سے ملے

تھے۔ اور بزرگانِ چشت میں پشت در پشت مُقتل ہوتے آئے تھے۔
 یہ تبرکات تو حضرت چراغ دہلی کے ساتھ دفن ہو گئے۔ لیکن حضرت سید گیسو دہلاز
 نے اس کھاٹ کی ریتاں ہی اُتار لیں، جس پر انھوں نے حضرت کو غسل
 دیا تھا۔ اور انھیں اپنے گلے کا ہار بنا کر کہا کہ میرے لیے اپنے پیر کا یہی
 خرقہ کافی ہے۔ (سیر العارفین ص ۹۶-۹۷)

آپ کی وفات پر آپ کے مریدوں میں ایک بلند پایہ شاعر مہر نے
 مرثیہ لکھا ہے :-

زورِ محنتِ این نہ سپہرِ زنگاری	کہ ام دل کہ نہ خوں گشت از جگرِ خواری
گجا بجامِ طرب مجلسِ بنا کر دند	کہ از سپہرِ نبارید سنگِ تہا نہ ی
وفازِ عالمِ قانی مجر کہ مشہور اند	فلک بخیرہ کشی، اخترِ ایں بہ عذار ی

زورِ ستِ چرخِ ندانم گجا کنم فریاد
 جہاں بجاتم خواجہ نصیر دین محمود
 بقیہ سلف و یادگارِ اہلِ کرم
 کہ برگزشت بجا جوہرِ او نہ بسیاری
 ہزار گونہ فغاں کرد و نوحہ و زاری
 کہ کرد ختمِ خلافت بملکِ دینداری
 حضرت چراغ دہلی کی درگاہ دہلی سے سچے کوس کے فاصلے پر جنوب کی طرف
 واقع ہے۔ آپ کی درگاہ کا گنبد آپ کی زندگی میں ہی سلطان فیروز تغلق نے
 ۷۲۹ھ میں تعمیر کروایا تھا۔ اور آپ ۷۵۶ھ میں اپنی وفات کے بعد اسی گنبد
 میں دفن ہوئے۔

خاندان تغلق کے زمانے میں علم و ادب

خاندان تغلق کا پہلا بادشاہ سلطان غیاث الدین تغلق تھا۔ اسے پانچ سال سے زیادہ حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ اور اس کے زمانے کے مشہور اہل قلم وہی تھے جن کا ذکر ہم عہدِ علانی کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ اس کی بے وقت فطرت کے بعد محمد بن تغلق جانشین ہوا۔

عہدِ محمد بن تغلق

شیخ عبدالحق محدث محمد تغلق کے زمانے میں علماء و فضلا کی کمی کا ذکر کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس زمانے کی کئی ہستیاں قابل ذکر ہیں۔ مثلاً حنیف الدین برنی، ابن بطوطہ سیاح، ظہیر الدین جوہر، قسیمی کا ماہر تھا، شہاب الدین ابوالعباس احمد، جوہر، فنِ خطابت میں بے نظیر تھا۔ مشہور ترین شاعر اور ملک الشعراء بدر چاچ تھا۔ وہ چاچ یعنی تاشقند کا رہنے والا تھا۔ سلطان نے اس کی بڑی قدر کی اور ”فخر الزمان“ کا خطاب دیا۔ وہ خود کہتا ہے۔

دریں در بدر چاچی راستن شیریں غلامے داں
اگرچہ خسرو عالم کند ”فخر الزمان“ نقشب

بدر کے سارے قصائد سلطان محمد تغلق کی مدح میں ہیں۔ اور چونکہ ان میں بعض تاریخی واقعات کی طرف اشارہ ہے اور اس عہد میں تاریخی مواد کی کمی ہے۔ اس لیے مورخین ان قصائد کو تاریخ کی حیثیت سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور الیٹ نے اپنی تاریخ میں بعض کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ قصائد اب بھی بعض جگہ درس میں شامل ہیں، لیکن طرزِ تحریر کی غرابت، معنوں کی فراوانی، مشکل الفاظ اور پیچیدہ اور دقیق تشبیہوں کی وجہ سے ان سے محفوظ ہونا ہر ایک کا کام نہیں! قصائد کے علاوہ بدر چاچ نے ایک مثنوی ”مشاہ نامہ“ لکھی۔ بدایونی کہتا

ہے وہمیں کہ تاریخ منظوم است قیمت است۔“
 سلطان محمد تغلق خود شاعر تھا۔ ذیل کے ابیات اس نے حالت نزع
 میں کہے۔

بسیار دریں جہاں طہیدیم بسیار نعیم و ناز دیدیم
 اسپان بلند بر ششیم ترکان گراں بہا خریدیم
 کردیم بسے نشاط و آخر چوں قاصت ماہ نو خریدیم

سلطان محمد بن تغلق کے زمانے میں مشہور سیاح ابن بطوطہ ہندوستان آیا۔
 بادشاہ نے اس کی بڑی قدر کی اور دہلی کا قاضی مقرر کیا۔ کچھ عرصہ بعد اسے بادشاہ
 چین کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ جس سے ابن بطوطہ کو نہ صرف شمالی اور وسطی
 ہندوستان بلکہ مالابار، مالدیو، سیلون، صبر، بنگالہ، اراکان، سماٹرا اور چین
 کے مشہور ساحلی مقامات دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کے دلچسپ حالات اس نے
 اپنے سفرنامے میں لکھے ہیں۔ اس سفرنامے کا اردو ترجمہ خان بہادر مولوی محمد حسین
 نے بڑے سیر حاصل اور فاضلانہ حواشی اور تشریحات کے ساتھ شائع کیا ہے۔
 جن سے ترجمہ کی قدر قیمت اصل کتاب سے دو چند ہو گئی ہے۔

اس زمانے کے ایک مشہور عالم مولانا معین الدین عمرانی تھے جنہوں نے
 کنز، منار، حسامی، تلخیص اور مفتاح پر حواشی لکھے۔ سلطان محمد بن تغلق نے
 انہیں شیراز اس غرض سے بھیجا کہ موقوف کے مولف قاضی عہدہ کو ہندوستان لے کر
 آئیں۔ جب شیراز کے حاکم نے یہ سنا تو وہ قاضی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور
 کہا کہ مجھ سے میری حکومت لے لو، لیکن یہاں سے نہ جاؤ۔ اس پر قاضی نے
 ہندوستان آنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور مولانا کو ناکام واپس آنا پڑا۔
 (اخبار الاخیار)

منہا بخشی مولانا حسین الدین عمرانی سے بھی زیادہ پانڈا اور شہرت بدلیوں کے منہا بخشی کو نصیب ہوئی ہے۔ اپنی زندگی تو انھوں نے عزت کشینی میں بسر کی، لیکن انھوں نے متعدد تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ جن میں سے بعض اب بھی رائج ہیں۔ ان کی تصانیف میں سے کلریر رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے زیر اہتمام بھی ہے۔ ایک اور مشہور تصنیف سلک السلوک ہے جس کا اردو ترجمہ اللہ والوں کی قومی دکان (لاہور) نے شائع کیا ہے اور اصل فارسی بھی زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے۔ سلک السلوک کی نسبت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں:-

سلک السلوک ادبیات کتاب شیریں و رنگین است۔ زبان لطیف و موثر
مشتمل حکایات مشائخ و کلمات ایشاں و اکثر تصنیفات دسے مملکت بہ
قطرہ ہر کہ بہر یک طریق و یک منہج واقعہ اند۔ چنانکہ قطعہ
نخستی: خیز و بازمانہ بہ ساز و نہ خود را نشانہ ساختن است
عاطلین زمانہ سے گویند عاقلی بازمانہ ساختن است

سلک السلوک سے بھی زیادہ شہرت طوطی نامہ نے حاصل کی جس میں ایک طوطے کی زبانی باول کہانیاں سنسکرت سے ترجمہ کی گئی ہیں۔ منہا کے طوطی نامہ کے ترکی 'جرمن' انگریزی اور دکنی میں ترجمے ہوئے۔ اردو ترکی کتاب طوطا کہانی تبسمہ سید حیدر بخش حیدری نے فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل ڈاکٹر گل گراؤٹ کی فرائض پر مرتب کیا۔ اسی طوطی نامہ کا ترجمہ ہے۔

مولانا ضیاء الدین بخشی شاعر بھی تھے۔ اور فن شعر میں بدایوں کے مشہور استاد شہاب الدین مہرہ کے شاگرد تھے۔ آپ کی وفات ۱۳۵۰ھ میں ہوئی۔

ضیاء الدین برنی | سلطان محمد تغلق کا ایک اور مہمصر اس زمانے کا بہترین

مورخ ضیاء الدین برنی تھا جس کی تاریخ فیروز شاہی اس زمانے کے حالات کا بیش قیمت خزانہ ہے۔ وہ برن میں جسے اب بلند شہر کہتے ہیں ۶۸۴ھ کے قریب پیدا ہوا۔ اس کے والد اور متعلقین دربار سے وابستہ تھے۔ اسے بھی بڑی اچھی تعلیم دی گئی۔ اور ذہانت اور دلاوت تو خدا داد تھی۔ جب اس نے حضرت سلطان الشارح سے بیعت کی تو ان کی کشش سے خود بھی غیاث پور میں سکونت اختیار کی۔ جب وہ وفات پا گئے اور سلطان محمد بن تغلق تخت نشین ہوا تو اپنی حاضر جوابی اور فن ندی کی بدولت بادشاہ کے مزاج میں اچھا دخل پایا۔ اور اس کی کتاب کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ بادشاہ نے کئی نازک موقعوں پر اس سے مشورہ یا کم از کم اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

سیر الاولیاء میں لکھا ہے: آپ اپنی لطافت طبع کی وجہ سے فن ندی میں اپنی نظیر آپ ہی تھے۔ آخر کار اس فن کی بدولت سلطان محمد تغلق کے ندیم خاص مقرر ہوئے اور اس دنیا سے غدار و مکار روپے وفا کی دولت سے کافی جھٹھ لیا۔ جب آپ کی عمر کے ستر سال گزر گئے تو آپ نے شاہی ملازمت ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کی اور بے نظیر کتابوں کی تصنیف و تالیف شروع کی۔

جب فیروز شاہ بادشاہ ہوا تو برنی نے اپنی کتاب کا نام بادشاہ وقت کی رعایت سے تاریخ فیروز شاہی رکھا، لیکن بادشاہ کسی بنا پر اس سے ناامنی ہی رہا۔ اور کوئی قابل ذکر خدمت اسے تفویض نہ کی۔ بعد میں بادشاہ نے اس کا معمولی سا وظیفہ مقرر کر دیا، لیکن وہ اس کی ضروریات کے لیے ناکافی تھا۔ اور اس کی وفات ۷۵۸ھ میں احتیاج کی حالت میں ہوئی۔ بلکہ سیر الاولیاء کے مطابق ”آخری دم آپ کے پاس روپیہ پیسہ کوئی نہ تھا بلکہ آپ نے بدن کے کپڑے تک سب راہ خدا میں دے دیے تھے۔ چنانچہ آپ کے جنازے پر صرف ایک بوریا اور ایک چادر تھی۔“

تاریخ فیروز شاہی اصل میں طبقاتِ ناصری کا تکملہ ہے۔ اور اس میں سلطان
غیاث الدین بلبن کی تخت نشینی جلوس (۶۶۴ھ) سے سلطان فیروز شاہ کے
چھٹے سال جلوس (۷۵۸ھ) تک کے واقعات ہیں۔ برنی منہاج کی نسبت
کہیں زیادہ دلچسپ واقعات کا بیان کرتا ہے۔ اور اس کا طرزِ تحریر بھی زیادہ
شگفتہ ہے۔ اس لیے تاریخ فیروز شاہی طبقاتِ ناصری کی نسبت زیادہ
مقبول ہے۔

برنی کا فنِ نگاری کے متعلق ایک خاص نقطہ نظر تھا۔ وہ جس قدر کہتے
بیانِ واقعات کو دیتا تھا۔ اس سے زیادہ توجہ ان واقعات سے نتائج اخذ کرنے لگتا
ان کے ذریعے احکامِ جہان بانی کو نمایاں کرنے میں صرف کرتا۔ وہ خود لکھتا ہے:-

”اگر ای تالیف را تاریخ خوانند۔ اخبار سلاطین و طوک درو یابند۔ و اگر درین

تالیف احکام انظام و التیام جویند از انهم خالی نیابند۔ و اگر درین تالیف مواضع

و فصلح جهان با نال و جهان را ن طلبند بطریق بشر و بترازا تالیف نہ دیگر مطالعہ فرمایند (۱۳۳)

اسورِ ملک میں بھی برنی ایک خاص نظریے کا قائل تھا اور جن فرمانرواؤں (مثلاً
علامہ الدین خلجی) کے واقعات زندگی اس نظریے سے مطابقت نہ کرتے۔ ان کا
صحیح اندازہ لگانا اس کے لیے مشکل ہو جاتا، لیکن با ایں ہمہ ہمارے مورخین کی
صفت میں برنی کا ایک منفرد مقام ہے۔ اس کا نظریہ تاریخ نگاری محدود اور
ناصرانہ بھی، لیکن کم از کم اسے اس فنِ شریف کی ذمہ داریوں کا احساس تھا۔
اور وہ انہیں نبھانے کی پوری کوشش کرتا۔ اس کی کتاب میں تاریخ نگاری فقط
وقائع نویسی نہیں رہی بلکہ ایک تخلیقی فن کے مرتبے کو پہنچ گئی ہے (اور وہ بھی
صحبتِ بیان کو قربان کیے بغیر) اس کے علاوہ تاریخ فیروز شاہی میں کئی
غیر معمولی شخصیتوں (مثلاً بلبن، علامہ الدین خلجی، محمد بن تغلق)
کی جو چلتی پھرتی، زندہ جاوید تصویریں ہیں، ان کا جواب قدیم تاریخوں
میں کہاں ملے گا؟

عصامی | اس عہد کا ایک اور مؤرخ عصامی ہے جس نے سلطان محمد بن تغلق کے آخری سال حکومت (۱۳۵۷ء) میں ۱۲ ہزار شعر کی ایک مثنوی

فتوح السلاطین لکھی۔ اس میں غزنویوں، غوریوں، خاندانِ غلامان، خاندانِ خلجی اور خاندانِ تغلق کے (پہلے دو) بادشاہوں کی فتوحات اور واقعات زندگی نظم کیے ہیں۔ عصامی دہلی میں ۱۳۵۷ء میں پیدا ہوا۔ اس کا صحیح نام بھی معلوم نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کے بزرگوں میں جو شخص سب سے پہلے سرزمینِ پاک و ہند میں آیا فخر الملک عصامی تھا، جو خلفائے بغداد کا وزیر تھا۔ کسی بات پر خلیفہ وقت سے رنجیدہ ہو کر ترک وطن کیا۔ اور اپنے خاندان کے ساتھ ملتان کے راستے دہلی آئے۔ دہلی میں اس وقت سلطان شمس الدین التمش برسرِ اقتدار تھا جو اسلامی ممالک سے آنے والے اکابر و علما کی بڑی قدر کرتا تھا۔ اس نے فخر الملک پر جوشِ خیر مقدم کیا۔ بلکہ منصبِ وزارت اسے تفویض کیا فخر الملک کا پوتا عز الدین عصامی جو عہدِ سلطنت میں ایک فوجی افسر تھا، فتوح السلاطین کے مصنف کا دادا تھا۔ اسی نے اس کی پرورش کی۔ عصامی لکھتا ہے کہ نوے سال کی عمر میں سلطان محمد بن تغلق کے حکم کے بموجب عز الدین اور اس کے پوتے کو دولت آباد کا رُخ کرنا پڑا، لیکن پہلی منزل پر ہی بڑھا جان بحق تسلیم ہو گیا۔

عصامی نے فتوح السلاطین لکھتے وقت بالی محمد خاندانِ بہمنی کے کتب خانے سے استفادہ کیا۔ اور واقعات کو بڑی احتیاط اور دقت سے نظم کیا۔ چونکہ وہ خاندانِ خلجی و خاندانِ تغلق کے لیے ایک قریب الحد مؤرخ ہے۔ اور ویسے بھی اس وقت دولت آباد وغیرہ میں کئی لوگ ایسے تھے جن کے لیے اس دور کے شمالی ہند کے واقعات چشم دید تھے۔ اور عصامی کی ان تک رسائی تھی۔ اس لیے اس کی مثنوی کی تاریخی اہمیت کافی ہے۔

اس کے اپنے حالاتِ زندگی پر اخفا کا پردہ بچایا ہوا ہے۔ فتوح السلاطین سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ معاصرانہ حالات سے بہت ناخوش تھا۔ اور چاہتا

تھا کہ کتاب کی تکمیل کے بعد مدینہ منورہ چلا جائے۔ چونکہ فتوح السلاطین کی تصانیف کے بعد اس کا کوئی پتا نہیں چلتا، اس لیے خیال ہے کہ وہ اسے مکمل کرنے کے بعد حجاز میں جا بسا ہوگا۔

عہد فیروزی | محمد تغلق کی وفات کے بعد امرا و علمائے غیاث الدین تغلق کے بھتیجے فیروز کو تختِ دہلی کے لیے منتخب کیا۔ اس بادشاہ کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ میں امن و امان اور رعیت پروری کے لیے یادگار ہے۔ سب سے پہلا کام جو اس نے کیا، وہ ان قیدیوں کی رہائی تھی جنہیں محمد بن تغلق نے جیل خانوں میں ڈالا تھا۔ جن لوگوں کو محمد بن تغلق نے قتل کروایا تھا، ان کے پسماندگان کو خون بہا دیا۔ اس کے علاوہ پڑا نے بادشاہوں نے جو دیہات، اراضی یا دوسری جائیدادیں ناجائز طور پر ضبط کر کے بادشاہی مقبوضات میں داخل کر لی تھیں، ان کو واپس کیا۔ فیروز شاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی شرعی عدالت کے سامنے اپنے حقوق ثابت کر سکے گا۔ اسے اس کی جائیداد واپس مل جائے گی۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اپنے حقوق ثابت کر کے جائیدادیں واپس لیں۔

فیروز شاہ نے رعایا کی بہبودی کے لیے بہت محنت کی۔ کئی نہریں کھدوائیں۔ دو سو سرائیں مسافروں کی سہولت کے لیے بنوائیں۔ شفا خانے کھولے، جہاں ناداروں کا معالجہ مفت ہوتا تھا۔ تنو کے قریب پل بنوائے۔ کئی شہر آباد کیے۔ جن میں جو نپور، فتح آباد اور فیروز آباد مشہور ہیں۔ اس نے سرکاری لگان ادا کرنے میں لوگوں کو سہولتیں دیں۔ اور اس کے زمانے میں رعیت بہت خوشحال تھی۔ دکن اور بنگال محمد بن تغلق کے زمانے میں خود مختار ہو گئے تھے۔ فیروز تغلق نے ان علاقوں کو فتح کرنے کی کوئی مہم کرکشمیں نہیں کی۔ اور حکومت دہلی میں جو انتشار شروع ہوا تھا، اسے وہ قطعاً روک سکا لیکن جو علاقے اس کے قبضے میں تھے، وہاں رعیت کی بہبودی کا بڑا خیال رکھا۔

مشہور لغات قاموس کے مصنف مولانا محمد الدین فیروز آبادی اسی زمانے میں ہندوستان آئے۔ عہد فیروز شاہی کے عین اور قابل ذکر بزرگ مولانا احمد تھانی ری قاضی شہاب الدین دولت آبادی کے استاد مولانا خواجگی اور قاضی عبدالمتقادر دہلوی تھے۔ مشائخ میں سب سے زیادہ مشہور مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی تھے۔ سلطان محمد بن تغلق نے ان کی بڑی بے ادبی کی تھی، لیکن فیروز شاہ نے ان کی قدر و منزلت کی۔ بلکہ جب سلطان محمد بن تغلق کی وفات کے بعد فیروز تغلق عنان حکومت سنبھالتے سے گریز کرتا تھا اور راج اور زیارتوں کے لیے جانے کا خواہاں تھا تو آپ نے ہی دوسرے علماء و مشائخ کے ساتھ جاکر اسے بادشاہت پر آمادہ کیا۔ اور بادشاہ ہو جانے کے بعد بھی فیروز تغلق نے کئی بار ان سے مشورہ کیا۔ شیخ صدر الدین ملتانی اس دور کے دوسرے بڑے شیخ تھے۔ انھیں بادشاہ نے شیخ الاسلام کا خطاب دیا تھا۔

سلطان فیروز شاہ تغلق کے عہد حکومت میں علم و ادب کو بڑا فروغ ہوا۔ افسوس ہے کہ اس کی وفات کے بعد حکومت کو زوال آگیا۔ اور اس بد امنی کی وجہ سے جو حلقہ تیمور کے دوران میں رونما ہوئی، بہت سے اہل علم دہلی سے منتشر ہو گئے اور اس زمانے کے علمی و ادبی حالات کہیں مرتب نہ ہوئے، لیکن معاصرانہ تذکروں اور اخبار الاخیار اور بدایونی میں جو منتشر اشارات ملتے ہیں، ان سے خیال ہوتا ہے کہ علم و فضل میں یہ زمانہ عہد علانی سے کم نہ تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ شعرو شاعری کی طرف اہل دولت کی خاص توجہ نہ تھی۔ چنانچہ اس زمانے کا ایک شاعر قاضی عابد لکھتا ہے :-
دوستان گویند عابد باچنیں طبع لطیف

چہیست کا شعار و غزل از قوافواں برخاست
ماکر اشعر و غزل گو شیم چوں در عہد ما؟
شاہد موندوں و ممدوں سے زرافشاں برخاست

لیکن پھر بھی اس زمانے میں کئی قابل ذکر شاعر تھے۔ ایک مسعود بک تھے، جن کو اقارب فیروز شاہ سے بتایا جاتا ہے۔ اور جن کا دیوان حیدر آباد دکن میں چھپ چکا ہے۔ ان کا اصل نام شیر خاں تھا۔ مسعود بک غالباً خطاب تھا۔ ایک مدت تک اہل ثروت کی زندگی بسر کی۔ پھر درویشی کی طلب پیدا ہوئی۔ اور شیخ رکن الدین بن شیخ شہاب الدین کے قریب ہوئے۔ انھوں نے اشعار کے علاوہ تصوف میں کئی کتابیں لکھیں۔ مثلاً 'تمہیدات'، 'مرآۃ العارفین'۔ ان کی نسبت شیخ عبدالحق محدث لکھتے ہیں: "در سلسلہ چشتیہ پیچ کس ابن جنیں اسرار حقیقت را فاش نگفتہ دست نہ کردہ کہ او کردہ"۔ دوسرا حمید قلندر تھا۔ جس نے حضرت چراغ دہلی کے محفوظات (خیر المجالس) مرتب کیے۔ تیسرا قابل ذکر شاعر ظہیر دہلوی تھا۔ جو صاحب دیوان تھا۔ اور جس کے بعض قصائد کا انتخاب بدایونی نے درج کتاب کیا ہے۔ امیر خسرو کے صاحبزادے امیر احمد بھی ایک خوش مذاق شاعر مانے جاتے تھے۔ انھی ایام میں ایک طبیب شہابی نے ایک مثنوی طب شہابی کے نام سے لکھی۔ لیکن اس زمانے کا بہترین شاعر مظہر تھا، جس کے چند اشعار جو اس نے حضرت چراغ دہلی کی دفات پر لکھے، ہم گزشتہ اوراق میں درج کر چکے ہیں۔ وہ کٹرہ (جوالہ آباد سے ۴۰ میل شمال مغرب کو قدیم زمانے میں صوبے کا دار الحکومت تھا) کا رہنے والا تھا اور فیروز شاہ اوداس کے امراء عہد کا مداح تھا۔ اس کے مضمونوں میں ایک امیر ملک الشرق ملک عین الملک تھا، جس کی انشاء ماہر و مشہور ہے۔ مظہر خود ایک عالم تھا۔ اور اس کا نصاب، نصیب انخوان جو شہرہ میں تالیف ہوا، ہندوستان میں بہت مقبول رہا ہے۔

بدایونی لکھتا ہے کہ مظہر کا دیوان پندرہ ہزار اشعار پر مشتمل تھا۔ لیکن یہ دیوان شیخ عبدالحق محدث کے زمانے میں ہی "کیا بے بلکہ نایاب" ہو گیا تھا۔ خوش قسمتی سے ڈاکٹر وحید مرزا کو اس کا ایک نامکمل نسخہ حاصل ہوا۔ اور ڈاکٹر صاحب اور مولوی محمد شفیع پرنسپل اور منیل کالج لاہور نے کالج میگزین میں مثنوی قیمت میں

لکھے اور شاعر کو ایک نئی زندگی دے دی۔

مطہر کے کئی قصیدے ناقص اور نامکمل حالت میں ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک قصیدہ عماراتِ دہلی کی تعریف میں ہے۔ شاعر بادشاہ کے دربار میں طلب ہوتا ہے اور محشوق کی محبت میں دہلی کا سفر کرتا ہے۔ پہلے روضہ سلطان المشعل کی زیارت ہوتی ہے۔

ہم ازیں عزم گرفتیم وہ روضہ مشخ
تا رسیدیم در آن مرتقدیمیل آثار

پھر حوضِ علانی کی سیر کر کے مدرسے میں پہنچتے ہیں، جہاں مولانا جلال الدین محدث درس دیتے تھے۔

گفتن این طبع چہ جائیت بدین نیت نریب
گفتن این مدرسہ باغ شہنشاہ جہاں است
چوں در آمد ز درش دید در آن حقیقت خللہ
عالمانِ عربی لفظ و عراقی دانش
ہر یکے نادرہ و ہر دورہ الزارع ہنر
در فقاہت بہ بخارہ اور قد نشان
صدر آں محفل و سر دفتر آں استلئے
باز آہستہ در آورد سر اندر گوشم
گفتم اس عالم آفاق جلال الدین است
راوی ہفت قرأت سند چاموڑہ علم
گر نخواہی شنوی سحر حلال سخنش
پس شنیدیم نہ گفتارش الزارع علوم

باز ایں باغ چہ باغست ز الزارع ثمار
اندرون آئی کہ یک سخن بر بینی بہ ہزار
تا ضلال صف مذہب ہر یکے ملائک کردار
ہمہ در مجتہبہ شامی و بمصری دستار
ہر یکے واسطۂ عقل در اطراف دیار
در بلاغت بہ حجاز و یمن و نجد و منار
کھر ز سر تا بقدم صورت عقل است وقار
مردانہ نسبت ایں صاحب دین استخار
رومی آں کہ تہنیش سے کند ورم فخر
شاد رخ پنج حسن مفتی مذہب ہر چار
یک زمان گوش دل و ہوش بقولش بسپار
اخذ کردیم ز تفسیر و اصول و اخبار

شعر و شاعری کے علاوہ فقہ نے اس زمانے میں بڑا فروغ پایا۔ علاء الدین خلجی کو مذہبی علوم سے دلچسپی نہ تھی۔ اور

فقہ کا فروغ

اس کے زمانے میں اہل شرع کو کوئی قدر و منزلت حاصل نہ ہوئی، لیکن جب سلطان غیاث الدین تغلق تخت نشین ہوا تو شرع اور اہل شرع کو نیا وقار حاصل ہوا۔ برقی لکھتا ہے: ”واذ براسے جریان احکام شریعت قاضیاں و مفتیاں و دایک و محسبان عہد اور آئندہ سے بس بسیار و آشنائی تمام پیدا آمدہ بود“ (ص ۴۴۱)۔

اس کے بعد فقہی علوم اور ترویج شرع پر زیادہ توجہ ہوئی گئی۔ اور عہد فیروزی میں کئی قابل ذکر فقہی تصانیف کے نام ملتے ہیں۔ ہندوستانی فقہ کی قدیم کتابوں میں فقہ فیروز شاہی بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ فیروز شاہ کے ایک امیر خان اعظم تاجدار خاں نے جس کی وفات ۷۳۳ھ کے چند سال بعد ہوئی، علوم دینیہ میں دو مبسوط کتابیں مدون کرائیں۔ ان میں سے ایک تفسیر ہے ”دوسری فقہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں فقہ کے ہزار ہا مسائل، فقہائے اخلاق اور ہر مسئلہ کی نسبت ان کے فتاوے جمع ہیں۔۔۔ کتب خانہ آصفیہ میں اس کا ایک نسخہ نوویں صدی کا مکتوبہ ہے۔ نو جلدوں میں محفوظ ہے۔“ یہ کتاب القضاۃ تاجدار خانہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے مدون کا نام مولانا عالم بن علاء الدین حنفی تھا۔ اس زمانے میں لوگ فقہ سے اس قدر مانوس ہو گئے کہ حضرت چراغ دہلی کے ایک مرید مولانا کن الدین نے فقہی مضامین کے متعلق ایک طویل مفتوی طرفہ الفقہاء کے نام سے لکھی۔ اس میں تین ہزار سے زیادہ اشعار ہیں۔

دوسری علمی سرگرمیاں | فیروز شاہ کے زمانے کا ایک اور قابل ذکر واقعہ سنسکرت کی کئی کتابوں کا فارسی ترجمہ ہے۔ بدایونی نگر کوٹ پر بادشاہ کی چڑھائی اور وہاں کے کتب خانے کا ذکر کر کے لکھتا ہے: ”سلطان براہمرا طلبیدہ بعد ازاں کتب را فرمود تا مترجمان بزبان فارسی

ترجمہ نمایند۔ اذ انجملہ عزیر الدین خالد خانی سر از شعر و منشیان عصر فیروززی بود
کتابے در بیان محمود و سبط سادات سبط سعادت و خواست آنها و لغا اول فتکون
ب نظم آورده دلائل فیروززی نام داده۔ و فقیر جامع این منتخب در لاہور مستخدم و افشا
آز از اول تا آخر دیده خالی ہم نیست و لائق اقرین ہم نے و چند کتابے دیگر
قبل از این ہم بنظر فقیر رسیدہ کہ بنام سلطان فیروز ترجمہ شدہ بعضے ازاں در
علم پنکھ یعنی فن موسیقی و اقسام اکھاڑہ کہ آزا یا تر بازی سے گویند و بعضے دیگر
و اکثر البے حاصل یافت۔ غالباً بے مزگی آن جہت ذوات مطلب و معنویت
تعبیر خواہد بود۔ چنانچہ ظاہر است۔“

بدایونی کا ہندو مذہب اور ہندو علوم کی نسبت جو نقطہ نظر تھا۔ اس کے
ہوتے ہوئے اسے ہندو علوم کی کوئی کتاب کیسے پسند آسکتی تھی۔ لیکن لال فیروززی
کی نسبت فرشتہ لکھتا ہے ”والحق آن کتاب است متضمن اقسام علمی و عملی بدایونی
نے فن موسیقی کی جس کتاب کا ذکر کیا ہے، وہ غالباً بارہا سگتا ہے، جو فیروز شاہ
کے حکم سے عبد العزیز شمس تھانیسری مولف تاریخ فیروز شاہی نے سنسکرت
سے فارسی میں ترجمہ کی۔“

ان کے علاوہ علامہ شیرانی لکھتے ہیں:-

”فیروز شاہ کے دور میں یہ امر آب زرد سے لکھنے کے لائق ہے کہ ہندوی
زبان میں مثنوی بھی لکھی گئی ہے۔ مولانا داؤد نے کتاب چند ابن جوہرک اور چندا کا
عشق فیہ افسانہ ہے۔ جو تاشہ خان جہاں خلف وزیر خان جہاں کے نام پر لکھی ہے۔“
اس مثنوی کو بدایونی کے زمانے تک بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ وہ
منتخب التواریخ میں لکھتا ہے: ”واز نہایت شہرت دریں دیار احتیاج بہ تصرف
ندارد۔ و مخدوم تھی الدین واعظ ربانی و دروہلی بعضے ابیات تقریبی اور ابرہہ منبر
میخواند۔ و مردم را از استماع آن حالات غریبہ روئے می داد۔“

اس زمانے کی ایک اور دلچسپ کتاب فتوحات فیروز شاہی ہے جس میں

خود بادشاہ نے اپنے کارنامے گناہے ہیں۔ یہ کتاب تاریخی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے اور اس سے نہ صرف ان کو شعشعروں کا پتا چلتا ہے، جو بادشاہ نے پبلک و ہند میں اسلام اور اسلامی علوم بالخصوص فقہ کی تعظیم و ترویج کے لیے کیں بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض مذہبی و معاشرتی مسائل کا آغاز جن کا حل آج مسلمان تلاش کر رہے ہیں۔ فیروز شاہ کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ مثلاً جہاں تک مذہبی فرقوں کا تعلق ہے اسطرحی شیعہ تو اس سنی زمین میں بہت پڑائے ہیں۔ اثنا عشری شیعہ بھی فیروز شاہ کے زمانے میں کافی تھے۔ اسی طرح ایک شخص رکن الدین نے سید محمد جوہر پوری یا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح تہدی ہوئے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک صاحب احمد بہاری تھائی کے دعویٰ دار تھے۔ اور ایک صوفی نے "انا الحق" بھی کہنا شروع کیا۔ ان کے علاوہ مقابر اور مزارات پر مستورات کے جمع ہونے کی مضر اور خلاف شرع رسم اس زمانے میں شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ فیروز شاہ لکھتا ہے کہ مجھے یہ رسم جبراً بند کرنی پڑی۔

۱۔ حضرت گیسو دراز اس خلل دماغ کا ذکر کرتے ہوئے جو ترک طعام سے پیدا ہوتا ہے فرماتے ہیں: "احمد بہاری دو اڑدہ سال طعام نخوردہ بود۔" (جوامع الکلم)۔ احمد بہاری کو فیروز تخلص تھے اس کی شطیحات کی بنا پر، بموجب فتوے طے دہلی قتل کر دیا۔ صوفیہ کبار نے اس پر بڑا افسوس کیا۔ سیرۃ الشرف میں اس واقعہ پر مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کا ذیل کا تبصرہ ہے: "وہ فرماتے تھے: "اے مشائخ طریقت دہلی میں موجود تھے کسی سے اتنا نہ ہوا کہ دیوانہ پن کے حیلہ وغیرہ سے ہی خلاصی کر لیتے۔ افسوس!" (ص ۱۴۳)

۲۔ افسوس، جو اصلاحیں انسانی نفسیات کا مطالعہ کیے بغیر اور تبلیغ و تلقین کے ذریعہ نہیں، بلکہ احتساب کے زور پر جاری کی جائیں، وہ دیر پا نہیں ہوتیں۔ فیروز نے مستورات کو قبروں پر جانے سے روکا۔ لیکن وہ نہ رکیں۔ اور سکندہ لودھی کو از سر نو احکام جاری کرنے پڑے (تاریخ داؤدی) اور اُسے بھی جو کامیابی ہوئی، وہ ظاہر ہے۔

شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری

(وفات ۱۳۷۱ھ)

ہم لکھ چکے ہیں کہ حضرت چراغ دہلی کی وفات کے بعد دہلی میں صوفیہ کبار

کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو بزرگان کرام ہوئے (مثلاً بنگالہ کے نور قطب عالم، اوچ کے حضرت مخدوم جاناں جہاں گشت، گلبرگہ کے حضرت سید گیسو دراز)۔ ان کی حیثیت بڑی حد تک صوبجاتی اور مقامی تھی۔ اور ہم ان کا ذکر مختلف علاقوں میں اسلام کی توسیع کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں بھی ایک بزرگ ایسے تھے جو شاید اولیائے کرام کی بالکل پہلی صف میں تو نہیں آتے۔ اور دار السلطنت سے بھی ان کو خاص تعلق نہیں رہا، لیکن انھوں نے اپنی تصانیف و تالیفات کی بنا پر جو ملک کے مختلف جھتوں میں رائج ہو گئیں، ایک طرح کی مرکزی حیثیت حاصل کر لی۔ یہ بزرگ بہاؤ کے شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری تھے۔

شیخ شرف الدین سلطان ناصر الدین محمود ابن سلطان شمس الدین التمش کے عہد حکومت میں ۵ جولائی ۱۲۶۳ھ کو جنوبی بہار کے قصبہ منیر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے نانا سید شہاب الدین پیر جگ جوت، مشہور سہروردی بزرگ شیخ شہاب الدین کے مرید تھے۔ (اگرچہ تذکرہ حضرت ابوالنجیب عبدالقادر سہروردی میں شاہ حسن میاں صاحب نے انھیں سہروردی مانتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ کس کے مرید اور خلیفہ تھے۔)

شیخ شرف الدین کے والد مخدوم یحییٰ منیری بھی ایک صاحب علم اور صاحب ذوق بزرگ تھے۔ انھیں عقیدت اور ارادت مولانا تقی الدین عربی سے تھی، جو شیخ احمد دمشقی کے خلفائے سچے تھے۔ مؤخر الذکر یا شیخ شہاب الدین سہروردی یا شیخ بہاء الدین زکریا کے مرید تھے۔ مولانا تقی الدین عربی کی ذات اس لیے بھی بڑی دلچسپی کی حامل ہے کہ ان کا مزار مہسوں (موجودہ ماہی سنوٹش) میں ہے۔ جو پہلے ضلع دیناج پور میں تھا۔ اور اب مشرقی پاکستان کے ضلع راج شاہی

کی شمالی سرحد پر واقع ہے۔ مولانا تقی الدین حسون (ماہی سنتوش) میں تشریف رکھتے تھے۔ اور احیاء العلوم کا درس دیا کرتے تھے۔ انھوں نے غزالی کی اس مبسوط کتاب کا اختصار بھی مرتب کیا تھا۔ مخدوم یحییٰ منیری حسون (ماہی سنتوش) میں ہی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ حسون (ماہی سنتوش) میں جو مشرقی پاکستان کی سرحد پر واقع ہے۔ اب کھنڈرات بہت ہیں۔ اس صدی کے شروع میں جب تک کہ حضرت ابوالنجیب سرور دہی مرتب ہوا تو حسون کی درگاہ قائم تھی۔ اور سجادہ نشین صاحب کا نام شاہ عبدالغفور تھا۔ (ص ۶۶) شیخ شرف الدین کے والد اور نانا اس پایہ اور رجحان کے بزرگ تھے۔ ظاہر ہے انھیں علم اور طریقت سے لگاؤ و رشت میں ملا تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم دستور عام کے مطابق مکتب میں شروع کی، لیکن ان ہی دفتوں دہلی کے ایک مشہور فاضل شیخ شرف الدین ابوالتمام دہلی سے سنار گاؤں (بنگالہ) جاتے ہوئے منیر میں ٹھہرے اور انھوں نے نوجوان شرف الدین کو اتنا متاثر کیا کہ انھوں نے حصول تعلیم کے لیے والد سے مولانا کے ساتھ سنار گاؤں جانے کی اجازت مانگی۔ یہ اجازت مل گئی۔ چنانچہ آپ سنار گاؤں تشریف لے گئے اور ایک عرصہ تک وہاں قیام کیا۔ آپ نے فاضل استاد سے کلام پاک، تفسیر، حدیث اور فقہ کے علاوہ علوم عقلی مثلاً منطق، ریاضی اور فلسفہ کی تعلیم پائی اور ساتھ ساتھ ریاضت اور مجاہدہ جاری رکھا اور علم تصوف کی کتابیں پڑھیں۔ سنار گاؤں میں ہی آپ کی شادی ہو گئی اور بقول صاحب سیرت الشرف آپ کے تین بہنیاں بیٹے ہوئے۔ لیکن سوائے شاہ ذکی الدین کے باقی سب ایام طفولیت میں سنار گاؤں میں ہی وفات پانگئے۔ اور ان کی والدہ نے بھی وہیں انتقال کیا۔ تکمیل تعلیم کے بعد آپ شاہ ذکی الدین کو لے کر منیر واپس آئے۔ لیکن وہاں ابھی

لے کاش مشرقی پاکستان کے کوئی بزرگ اس مسئلے پر زیادہ روشنی ڈال سکیں۔

مقبور اعرصہ ہی قیام فرمایا تھا کہ طلب الہی کی آگ شعلہ زن ہوئی۔ اور گھر بار چھوڑ کر
مشق کی تلاش میں نکلے اور دہلی کا رخ کیا۔ پہلے حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں
پہنچے لیکن انھوں نے شیخ نجیب الدین فردوسی کی خدمت میں حاضر ہونے کی
ہدایت کی۔ چنانچہ آپ نے شیخ نجیب الدین فردوسی کے ہاتھ پر بیعت کی اور
وطن کو واپس ہوئے۔ راستے میں آپ پر مجذب غالب آگیا اور ایک مدت تک
آپ نے آبادی سے دُور جنگلوں میں عبادت کی۔

اس دوران میں آپ نے بہت سا زمانہ راج گیر کے جنگلات میں گزارا جو
ایک زمانے میں گوتم بدھ کا مسکن اور گدھ کا پایہ تخت تھا۔ یہاں کئی ایک چشمے
ہیں جن میں سے ایک کو ہندو اور بدھ مذہب کے لوگ خاص طور پر مقدس
سمجھتے تھے۔ اس کے قریب آپ نے ایک مدت تک عبادت کی۔ چنانچہ اس محلہ
اب مخدوم کند کہا جاتا ہے۔ آپ جنگلات میں مصروف عبادت تھے کہ غریب
یہاں بھی پہنچنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو آمادہ کیا کہ آپ آبادی میں
جا کر ارشاد و ہدایت کا سلسلہ شروع کریں۔ چنانچہ شروع میں تو آپ بروز جمعہ
شہر بہار کی مسجد میں تشریف لے جاتے اور بالآخر وہیں جا کر قیام فرمایا سلطان
محمد بن تغلق نے آپ کی شہرت سُن کر آپ کے نام فرمان جاری کیا کہ آپ کے لیے
ایک خانقاہ تعمیر کی جائے اور پرگنہ راجگیر فقرائے خراج کے لیے ملے۔

سیرت الشرف میں لکھا ہے کہ عبدالغفور تغلق میں آپ جاگیر سے دست بردار ہو گئے
لیکن اس کے بعد آپ نے عمر کے باقی ۵۰-۶۰ سال بہار میں ہی بسر کیے۔ یہاں
آپ کا وقت زیادہ تر زبانی ارشاد و ہدایت یا تحریری تصنیف و تالیف میں
صرف ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر شریف میں بڑی برکت دی اور بالآخر
ایک عالم کو فیض یاب کرنے کے بعد آپ نے ۵ جنوری ۱۸۰۸ء کو ۸۰ سال
کی عمر میں وفات پائی۔

آپ سے متعدد اکابر علماء و ثقات نے فیض پایا۔ ان میں مولانا برہان الدین

شمسی مظفر یعنی خاص طور پر ممتاز ہیں۔ وہ خود شاعر اور اہل قلم تھے۔ بنگال کا بادشاہ سلطان غیاث الدین اعظم ان کا قدر دان تھا۔ چنانچہ جب وہ حج کے لیے گھر سے نکلے۔ جس کے لیے بندرگاہ چٹاگانگ تھی، اور اس سلسلے میں بنگال میں طویل قیام کیا تو بادشاہ نے تمام سہولتیں بہم پہنچائیں۔ خلفا کے علاوہ اولاد مصنوعی میں مخدوم شرف الدین بڑے خوش قسمت تھے۔

آپ کی متعدد تصانیف شائع ہو چکی ہیں۔ سو مکتوبات کا ایک مجموعہ مکتوبات صدی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سالہ ۱۳۴۰ء میں مرتب ہوا ۲۲ سال بعد مکتوبات دو صدی کی تکمیل ہوئی۔ ان مکتوبات میں نجی یا تالیفی اندراجات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ فی الحقیقت یہ مکتوبات تصوف، اخلاق اور فلسفہ کے مختلف مسائل پر مستقل رسالے ہیں جو آپ نے ان لوگوں کی ارشاد و ہدایت کے لیے جو آپ کی مجلس میں کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکتے تھے لکھے۔ آپ کے ملفوظات کے بھی کئی مجموعے ہیں۔ اور ان کے علاوہ کئی رسالے بھی آپ کی یادگار ہیں۔

اسلامی تصوف پر سب سے پہلی فارسی تصنیف کشف المحجوب لاہور پاکستان میں لکھی گئی، لیکن حکومت دہلی کے زمانے میں اس کتاب کا ذکر کثرت سے نہیں آتا۔ ہندوستان کے علمی صوفیانہ حلقوں میں جو کتاب سب سے زیادہ رائج تھی، وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف ہے۔ جس میں تصوف کے اصول اور مسائل اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ وہ شرع کی حدود سے باہر نہیں جاتے۔ اسلامی دور میں بالعموم عوارف المعارف صوفیائے کبار کے علمی حلقوں میں بڑی مقبول رہی اور اس کی کئی شرحیں لکھی گئیں، لیکن اس کے بعد (فوائد الفواد جیسے ملفوظات کو چھوڑ کر) جن صوفیانہ رسائل نے سب سے زیادہ شہرت پائی اور صوفیائے کبار کے نزدیک قریباً ایک دستور العمل کی حیثیت حاصل کر لی۔ وہ مکتوبات شرف الدین نجی منیری تھے۔

فلسفہ میں (اقبال کے فلسفہ، خودی و سبہ خودی سے پہلے) اسلامی پاک و ہند کا سب سے بڑا کارنامہ فلسفہ و شہود کی توضیح و تکمیل ہے۔ جسے پیش تو شیخ علاء الدین سمنانی نے کیا تھا، لیکن جس کی تکمیل عہدِ ہجرت میں حضرت مجدد الف ثانی کے ہاتھوں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی فلسفہ اور تصوف کے غلط مسائل پر کئی بزرگوں نے اپنے خیالات ترتیب دیے۔ ابتدائی اہل قلم میں سے قاضی حمید الدین ناگوری، شیخ شرف الدین بکھری، مخدوم علی ہاشمی، مسیح گیسو دراز کی تحریریں خاص مطالعہ اور غور و فکر کی مستحق ہیں۔ علمی حلقوں میں ان میں سب سے زیادہ رواج شیخ شرف الدین بکھری کی تصانیف کو ہوا اور امید ہے کہ جو کوئی پاک و ہند میں اسلامی فلسفہ کی تاریخ مرتب کرے گا اور بیان و زبان اور طرزِ فکر کی الجھنوں کو صاف کر کے قدیم خیالات کو زمانہ سال کی اصطلاحات میں پیش کرے گا۔ اسے شیخ شرف الدین بکھری کی تصانیف میں سے قیمتی مواد ملے گا۔

عین الملک ملتان | عہدِ تغلق کا ایک اور درخشاں ستارہ عین الملک
 ماہر و ملتان ہے۔ اس کے نام کے متعلق بھی شبہ

۱۲۸۰ — ۱۳۶۲ (۹۱)

ہے۔ بعض حوالوں میں اسے عین الدین اور بعض میں عبداللہ لکھا گیا ہے۔ عین الملک اس کا خطاب تھا۔ غالباً ماہر و اس کا خاندانی نام تھا۔ اور قیاس ہے کہ ملتان میں پیدا ہوا اور پلا۔ وہ غالباً اسی برس سے زیادہ زندہ رہا، لیکن اس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کے متعلق بے خبری ہے۔

سنی حکایت ہستی تو درمیان سے نئی
 نہ ابتدا کی خبر ہے، نہ انتہا معلوم!

تواریخ کے صفحات میں اس کا نام ان ملکی خدمات کی بنا پر آجاتا ہے، جن کا ذکر برقی، شمس سراج، غصیف اور ابن بطوطہ نے کیا ہے، لیکن بقائے دوام کا ثمنہ اسے اس کی تصانیف کی بدولت ملتا ہے، جن میں سے اکثر ضائع ہو گئیں۔ لیکن ان میں سے ایک (ترسیلات ماہرو) الشاہ ماہر و کے نام سے محفوظ ہے۔ اور

محاصرہ مطلوبات کا پیش ہوا خزانہ ہے۔

سب سے پہلے نوجوان حسین الملک سے ہم رخصتینور کے قلعے کے باہر اس خاص شاہی مجلس مشاورت میں دوچار ہوتے ہیں جو علامہ الدین غلی نے ملکی بھاؤتوں کی روک تھام کے لیے تجاویز مرتب کرنے کے لیے منتخب کی۔ اور جس میں فقط وہی خاص خاص مشیر طلب کیے گئے جن میں سے بقول برنی ہر کوئی بزرگ بہر وقت اور ارسطوے زمانہ تھا۔ سلطان نے ان سب کو اپنے سامنے بٹھایا۔ اور ملکی بد انتظامی کے متعلق ان کی رائے طلب کی۔ کئی روز کے صلاح مشورے کے بعد تجاویز مرتب ہوئیں جنھیں بادشاہ نے عملی جامہ پہنایا اور ملکی بد انتظامی کا سدباب کیا۔

نوجوان حسین الملک کی خاص مجلس مشاورت میں بڑے بوڑھوں کے ساتھ شمولیت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے جلد اپنی علمی اور عقلی قابلیت کی بنا پر نام حاصل کر لیا تھا۔ برتنی کے دوسرے بیانات سے ظاہر ہے کہ وہ ایک زمانے میں سلطنت کے سب سے بڑے امیر آغ خاں کا دبیر (سیکرٹری) تھا۔ اور فرامین اور مراسلات کی تحریر اس کے ذمہ تھی۔ عقیف اس کے مراسلات کے متعلق کہتا ہے کہ وہ کثرت سے پڑھے جاتے تھے۔ اور بڑے احترام سے دیکھے جاتے تھے۔

سلطان علامہ الدین غلی کے ابتدائی عہد حکومت (ستارہ) میں ہی وسطی ہند کے اقطاع (دھار اور اجین) اس کے سپرد ہوئے جنھیں اس نے اپنی خوش انتظامی سے اس قابل بنادیا کہ دکن اور جنوبی ہند کی فتح کا پیش خیمہ بن سکے سلطان قطب الدین مبارک نے اسے دولت آباد میں وزیر (دیوان صوبہ) بنا کر بھیجا۔ اس نے گجرات کی مہم میں بھی کامیاب حصہ لیا۔ اور سلطنت کے سب سے باعزت امرا میں شمار ہوتا تھا۔

جب قطب الدین مبارک کے بعد غاصب حمزہ و غل تخت نشین ہوا تو

اس نے بھی عین الملک کو عالم خاں کا خطاب دے کر اپنے ساتھ وابستہ کرنا چاہا۔
لیکن جب غیاث الدین تغلق نے خسرو کے خلاف یلغار کی تو عین الملک اپنی
فوجوں کے ساتھ خسرو سے ملحد ہو گیا۔ اور اس کی علحدگی خسرو کی شکست کا ایک
اہم سبب تھی۔ تغلق شاہی دور میں وہ ہمیشہ سر بلند رہا۔ بلکہ جب محمد بن تغلق
اپنے سابق استاد اور دولت آباد کے صوبیدار تغلق خاں کو برطرف کر کے عین الملک
کو اس کا جانشین مقرر کرنا چاہا اور عین الملک نے (تغلق خاں سے وابستگی یا
کسی ذاتی خطرے کی بنا پر) اپنے بھائیوں کے ساتھ بادشاہ کے خلاف علم
بغاوت بلند کیا اور شکست کھائی، تو محمد تغلق نے اپنی مشہور رسفا کی کے
باوجود اسے آسانی سے معاف کیا۔ اور پھر سے دربار میں محترم جگہ عطا کی۔

فیروز تغلق کے زمانے میں وہ مشرف الممالک تھا۔ اور بادشاہ کے مطلق
العنان وزیر خاں جہاں اور عین الملک کی جھڑپوں کا تفصیلی ذکر عقیف کی تاریخ
فیروز شاہی میں ملتا ہے۔ بادشاہ دونوں کی قدر کرتا تھا۔ اور اس کی مسلسل
کوشش تھی کہ ان کے محکمانہ اختلافات نہ بڑھنے پائیں، لیکن بالآخر عین الملک
کو ملتان، بھکر اور سیوستان کی جاگیر ملی۔ اللہ اس نے اسی عہدے پر وفات
پائی۔ وہ ۷۶۲ھ کے بعد تک زندہ تھا اور غالباً اس کے جلد بعد راہی عالم بقا
ہو گیا۔

عقیف اس کی عقل سمجھ اور قابلیت کی بڑی تعریف کرتا ہے (و عین الملک
مرد سے دانش مند کامل و فاضل۔ در خرد اکمل و درایت اشمل) اور لکھتا ہے
کہ اس نے محمد تغلق اور فیروز تغلق کے عہد میں کئی کتب تصنیف کیں۔ جن میں

۱۔ مشہور ہے کہ محمد تغلق نے دربار طلبہ کے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ اگر کسی کا
کوئی قیمتی عمل گم ہو جائے اور کوڑے کرکٹ میں جا ملے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ اور اپنے کہا کہ
اسے اٹھا کر اور دھوپ و بخیر کر پھر معزز جگہ دینی چاہیے۔

ترسیلات عین الملکی کا شہر ہرزبان پر ہے۔ ان کتب میں سے فقط یہی دستبرد زمانہ سے بچ گئی ہے۔ اسے علیگڑھ کے پروفیسر شیخ عبدالرشید صاحب نے اشلسے ماہر کے نام سے شائع کیا تھا۔ فقط آٹھ نسخوں کی سلائی ہوئی تھی کہ باقی کتابیں ضائع ہو گئیں۔ ہم نے اس میں سے ایک اہم مکتوب دربارہ ملی میں نقل کیا ہے۔

معمولہ فیروز شاہ تغلق کی وفات ۳۸۸ھ میں ہوئی۔ اس کے بعد تخت کے دو عیداروں میں خانہ جنگی ہوئی۔ جو بادشاہ فیروز کے جانشین ہوئے، وہ بڑی ذمہ داریوں کے اہل نہ تھے۔ چنانچہ حکومت دہلی کا اقتدار بہت کم ہو گیا۔ اور دہلی اسما اقتدار تیمور کے حملے نے مٹا دیا، جو ۳۹۸ھ میں افغانستان کے رستے ہندوستان آیا۔ راستے میں جہاں کہیں وہ گزرا، اہل کی طرح علاقوں کو تاخت و تاراج اور باشندوں کو قتل کرتا آیا۔ دہلی میں محمود تغلق بادشاہ تھا۔ وہ دہلی چھوڑ کر گجرات فرار ہو گیا۔ تیمور نے شہر کو لوٹا اور باشندوں کا قتل عام کیا۔ پھر میرٹھ اور جھمپوں کے رستے واپس گیا۔ اور قسطنطنیہ کے عیسائی قیصر کی درخواست پر اس لڑائی کے لیے تیاری شروع کی۔ جس میں اس نے سلطان بایزید بلدرم کو شکست فاش دے کر یورپ کو ایک عرصے کے لیے عثمانی ترکوں سے محفوظ رہنے کا موقعہ دیا۔

بعض لوگ تیمور کا ایک خواب نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان پر حملہ کرنے سے اس کا مقصد کفر و شرک کی بیخ کنی تھا۔ حقیقتاً خود فریبی کی اس سے زیادہ نمایاں مثال ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ تیمور نے ایران اور دوسرے اسلامی ممالک میں جو ظلم ڈھائے اور جا بجا بد نصیب مسلمان مقتولوں کے سر کاٹ کر گلہ بینا بنائے تھے، ان سے کوئی شرک کی بیخ کنی ہوتی تھی۔ اور ہندوستان میں بھی دہلی کی اسلامی حکومت کو تباہ کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن پر ضرب لگانے کے سوا اس نے کچھ نہیں کیا۔ تیمور ہلاکو اور چنگیز کا جانشین تھا۔ اور

اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا۔ (بلکہ خراسان کے خوشامدی لوگوں کی باتوں میں اگر اپنے آپ کو مجدد بھی یقین کرنے لگا تھا!) لیکن اس پر اور اس کے ساتھیوں پر اسلامی تعلیمات کا ابھی وہ اثر نہ ہوا تھا جو آہستہ آہستہ بار اور بعد کے مخلوں پر ہوا۔ اور ابھی تک اس میں اپنی نسل کی روایتی سخت گیری اور درشت مزاجی بہت حد تک باقی تھی۔

لیکن یہ صحیح ہے کہ تیمور ہلاکو اور چنگیز خان سے کہیں بہتر تھا۔ اور گاہے گاہے وہ مسلمان اولیائی سفارش پر کسی قدر رحم سے کام لیتا۔ مثلاً جب دہلی میں شہریوں نے اس کے چند سپاہی قتل کر دیے اور تیمور نے حکم دیا کہ شہریوں کو قید کر کے ماوراء النہر لے جایا جائے تو حضرت شیخ احمد کھتور رحمۃ اللہ علیہ (احمد آبادی) کی سفارش پر اس نے انھیں رہا کر دیا۔ بدایونی لکھتا ہے :-

”دریں اثنا سپاہی چند رام دوم شہر گشتند و روز چارم حکم بند عام فرمود و ہم را بجانب ماوراء النہر بہ دما ماقبت شیخ احمد کھتور کہ دروغ نہ اور در کبج گجرات تہیب بہ احمد آباد مشہور است ہمراہ آن لشکر رفتہ و صاحبقران را دیدہ حالت درویشی و فضیلت علم خود را ظاہر ساختہ و علما و فضلاء سے عسکریا اور النہر بچھا سے الزامی کردہ شفاعت اسیران نمود و صاحبقران را نسبت با و اعتقاد تمام پیدا شدہ ملتئم اور اقبل فرمودہ ہمہ بندیاں را خلاص داد۔“

تیمور اہل علم کا بھی پاس کرتا تھا۔ اور اس کے دربار میں بعض اہل علم اس بے تکلفی سے بحث مباحثہ کرتے تھے جو چنگیز یا ہلاکو کسی صورت نہ گوارا کرتے۔ اس زمانے کے ایک مشہور فاضل مولانا احمد تھا غیر سی تھے۔ ان کے متعلق بھی حملہ تیموری میں گرفتار ہوئے تھے۔ جب حالات کچھ سُدھرے تو وہ امیر تیمور کی مجلس میں پہنچے۔ وہاں ان کے اور شیخ الاسلام کے درمیان جو ہدایہ کے مرتب مولانا

برہان الدین مرغینانی کا پوتا تھا۔ مجلس میں نشست کے بعد (جست تقدّم و تفاخر مجلس) پر بحث ہو گئی۔ امیر نے کہا کہ یہ صاحب ہدایہ کے پوتے ہیں۔ اس لیے ان کا احترام لازم ہے۔ مولانا کہنے لگے کہ جب ان کے دادا نے ہدایہ میں اتنی غلطیاں کی ہیں تو اگر یہ ایک غلطی کریں تو کیا مضائقہ (صاحب ہدایہ کہ اوپر رکلاں ایشال بود۔ در چند محل از ہدایہ خطا کردہ است۔ ایشال اگر یک جا خطا کردہ باشند چرباک) شیخ الاسلام کہنے لگے کہ ہدایہ میں کون کونسی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس پر مولانا نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ یہ غلطیاں واضح کریں، لیکن امیر تمہارے بے لطفی برعکس دیکھ کر مجلس برخاست کر دی۔ (اخبار الاخبار ص ۱۴۵) تیمور کے حملے سے ملک کی علمی اور روحانی زندگی پر بھی گہرا اثر پڑا۔ اور سلطان محمد تغلق کے وقت سے علما و مشائخ کے دہلی چھوڑ کر ملک کے دوسرے حصوں میں آباد ہونے کا جو عمل شروع ہوا تھا، وہ اور بھی تیزی ہو گیا۔ تیمور کے حملے سے کچھ عرصہ پہلے حضرت سید گیسو دراز نے رویا سے صاوقہ میں مغلوں کی آمد اور دہلی کی بد نظمی سے واقعیت پائی۔ اور انھوں نے بہت سے لوگوں کو خبردار کر دیا۔ چنانچہ مولانا خاں جلی ان سے یہ اطلاع پانے پر تیموری حملہ سے پیشتر ہی کاپی چلے گئے۔ شیخ احمد کہتو کو بھی اسی طرح کا اشارہ ہوا۔ اور انھوں نے اپنے مریدوں اور مستفیدوں کو جوئیور بھجوا دیا۔ لیکن خود دہلی ہی میں مقیم رہے۔ تاکہ خلق خدا کا ساتھ دیں ("مارا موافقت خلق باید کرد") شیخ ابوالفتح جوئیوری اور قاضی شہاب الدین بھی اسی حملے کے دوران میں جوئیور گئے۔ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں: "وہ خطر لگے کہ از آمدن امیر تیمور بموجب دہلی افتاد اکثرے از اکابرہ جوئیور رفتند"

جب تیمور چلا گیا تو محمد تغلق واپس آیا اور تخت دہلی پر قابض ہو گیا۔ لیکن تیمور نے دہلی کو ایک بے جان جسم کی طرح چھوڑا تھا۔ اور اب دہلی کے بادشاہ میں اتنی مسکت نہ رہی تھی کہ

صوبائی حکومتیں

باہر کے صوبے داروں سے اپنا حکم منوائے۔ چنانچہ دہلی کا حاکم فقط دہلی اور اس کے گرد و نواح کا صوبیدار تھا۔ اور باقی تمام وسیع صوبوں پر خود مختار حکمران قابض تھے۔

بنگال | بنگال محمد تعلق ہی کے زمانے میں خود مختار ہو گیا تھا۔ اور جب تک شیر شاہ نے ۱۵۳۸ء میں اسے دوبارہ فتح نہ کیا یہ صوبہ خود مختار رہا۔ بنگال کے خود مختار مسلمان بادشاہوں میں سب سے زیادہ با اقتدار بادشاہ علاء الدین حسین شاہ تھا۔ جس نے آسام کا بہت سا حصہ فتح کر لیا۔ اور پچیس سال تک بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ بنگال کے مسلمان بادشاہوں کی ایک قابل ذکر خصوصیت ان کی رعاداری تھی۔ انھوں نے علم و فن کی سرپرستی کی۔ اور بنگالی ادب کو فروغ دیا، جس کی مخالفت سنسکرت کے طرف دلوں ہندوؤں کو کرتے تھے۔ سنسکرت کی کئی کتابیں بنگالی میں ترجمہ کرائیں۔ علاء الدین حسین شاہ نے بھاگوت گیتا اور اس کے بیٹے نصرت شاہ نے مہابھارت کا ترجمہ کرایا۔ بنگالی شاعر و دیانتی نے کئی کتابیں نصرت شاہ کے نام مکتوب کیں۔

بنگالی کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ فارسی کو بھی بڑا فروغ تھا۔ اور وہی دفتر اور ادبی زبان تھی۔

بلبن کے بیٹے بغرا خاں، جس نے سرزمین بنگالہ کی محبت میں تخت دہلی کو ٹھکرا دیا تھا، بڑی کوشش کی کہ کسی طرح امیر خسرو لکھنؤی میں مقیم ہو جائیں اور اس شہر کو شعر و سخن میں دہلی پر بھی فضیلت حاصل ہو۔

بنگالہ کے ایک بادشاہ سلطان غیاث الدین نے بلبل شیراز خواجہ حافظ کو بنگالہ آنے کی دعوت دی۔ اس سرزمین میں جس قدر شیریں اور دلگداز فارسی لکھی جاتی تھی، ان کا اندازہ ان اقتباسات سے ہو جائے گا، جو ہم نے بنگالہ کے مشہور و دہلی راہنما حضرت نور قطب عالم کی تحریروں سے نقل کیے ہیں۔ شہر و شاعری کے علاوہ شاہان بنگالہ فن تعمیر کے بھی بہت دلدادہ تھے۔ اور

پانڈو اور گورڈ میں ان کی شاندار مسجدیں اب تک موجود ہیں۔

جونپور | بنگال سے مغرب کی طرف جونپور کے شرقی بادشاہوں نے ۱۳۹۴ء میں ایک خود مختار حکومت قائم کی اور ۱۷۵۷ء تک خود مختار رہے۔ اس حتی

سال کے عرصے میں جونپور نے بڑی ترقی کی اور علم و فضل کا مرکز بن گیا۔ جس طرح اٹھارویں صدی میں دہلی کے شرابی جاٹے پناہ لکھنؤ تھا۔ اسی طرح چودھویں صدی میں جو لوگ تیور کی تباہ کاریاں سے بچنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے طحا و مادے جونپور تھا۔ چنانچہ ابراہیم شرقی کے زمانے میں جونپور کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ بنگال میں جب راجا گنیش نے مسلمانوں پر ظلم و تعدی کا ہاتھ اٹھایا تو حضرت نور قطب عالم کے ایمار سلطان ابراہیم نے ہی ایک لشکر واپس بھیجا تھا۔ جس کے ذریعے راجا نے اپنی روش بدل دی۔ اور حضرت نور قطب عالم سے مصالحت کر لی۔

ابراہیم کے دربار کے سب سے زبردست عالم قاضی شہاب الدین دولت آبادی تھے، جنہیں اس نے قاضی القضاۃ کا عہدہ اور ملک العلماء کا خطاب دیا تھا۔ ان کا وطن مالوت تو غزنی تھا۔ لیکن دولت آباد (دکن) میں نشر و نمایاں ہوا۔ اس لیے دولت آبادی مشہور ہیں۔ تعلیم کی تکمیل دہلی میں قاضی عبدالمقبر اور مولانا خواجگی سے کی۔ مغل دور سے پہلے غالباً ہندوستان میں سے معزز فقیر آپ ہی گزرے ہیں۔ درس و تدریس کے علاوہ قاضی صاحب نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ مثلاً بدائع البیان حاشیہ کافیہ شرح بزودی وغیرہ۔ ان کے علاوہ فتاویٰ ابراہیم شاہی کے نام سے ان کے کئی فتوے جمع ہوئے۔ ان کی ایک اور اہم تصنیف بحر مواج ہے جو فقہی مسائل میں قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ اس کی نسبت شیخ عبدالحق محدث لکھتے ہیں :-

”و بحر مواج تفسیر قرآن مجید کہ بہ عبارت فارسی۔ در بیان ترکیب و معنی فصل دوم و اول است و دریں جاہ از بے صحیح تکلف کردہ است۔ قابل اختصار و تنقیح و تہذیب است“

”تذکرہ مصنفین دہلی میں بھی شیخ محدث اس تفسیر کی عبارت ”حشو و لا طائل“ کا ذکر کر کے لکھتے ہیں: ”و باقطع نظر از ان کتابی مفید و نافع و قابل تنقیح و تہذیب“

است "قاضی کی وفات ۱۲۵۵ھ میں ہوئی۔

قاضی شہاب الدین کے علاوہ جو پور میں کئی دوسرے صاحب فضل و کمال بزرگ گذرے ہیں۔ جن کی وجہ سے جو پور اسلامی علوم کا ایک بڑا مرکز بنا رہا۔ شیر شاہ سوری نے جو کئی لحاظ سے اسلامی ہندوستان کا سب سے بڑا مغز بادشاہ تھا یہیں تعلیم پائی۔ اور شاہ جہاں اس شہر کو شیراز ہند کہا کرتا تھا۔ آج بھی اس شہر کی پُرانی عظمت کے آثار کچھ تو بلند پایہ عمارتوں کی شکل میں اور کچھ ارد گرد کے قصبات مثلاً اعظم گڑھ، چریاکوٹ اور سرسے میر کی صورت میں موجود ہیں۔ اور یہ ایسے مقامات ہیں جنہوں نے جو پور کی علمی روایات کو برقرار رکھا ہے۔ اور جہاں سے دور حاضر میں بھی نئی فخر روزگار فضلاء پیدا ہوئے ہیں۔

مالوہ | بنگال اور جو پور کے علاوہ، تیسری خود مختار حکومت مالوہ کی تھی۔ جس کی یادگار مانڈو شادی آباد کی عظیم الشان عمارتیں ہیں۔ یہ حکومت بہت وسیع نہ تھی لیکن یہاں کے بعض حکمرانوں نے علم و ادب کی سرپرستی کی اور بعض نئے طریقوں کے بانیوں (مثلاً مہدی جو پوری) اور غیر رائج صوفیانہ سلسلوں کے داعیوں (مثلاً شیخ عبد اللہ شطاری) کی ملک کے اس گوشے میں بڑی آؤ بھگت ہوئی۔

گجرات | مالوہ کی حکومت بالآخر بہادر شاہ دلی گجرات کے قبضے میں آ گئی۔ شاہان گجرات میں سے پہلے مظفر شاہ ۱۴۰۱ء خود مختاری کا اعلان کیا۔ اور ۱۵۷۲ء تک جب اکبر نے گجرات دوبارہ فتح کیا۔ یہ علاقہ خود مختار رہا۔ شاہان گجرات میں سے بااقتدار حاکم سلطان محمود بیکر تھا جس نے ۱۵۵۵ء سے ۱۵۸۵ء تک بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس نے احمد آباد کو جسے اس کے دادا احمد شاہ نے آباد کیا تھا، بڑی رونق دی۔ اور مصطفیٰ آباد، محمود آباد وغیرہ کئی نئے شہر آباد کیے۔ گجرات اور کاٹھیادار میں ابھی تک کئی مضبوط قلعے ایسے تھے، جو قدیم الایام سے ہند و راجاؤں کے ہاتھ میں چلے آتے تھے۔ اور مسلمان انھیں زیر نہ کر سکے تھے۔ سلطان نے انھیں

فتح کر کے ملک کا نظم و نسق آسان کیا۔ ان قلعوں میں سے چائپانیر اور گرنار خاص طور پر مشہور ہیں۔ سلطان نے دو تین مرتبہ سندھ پر بھی حملہ کیا۔ ۱۲۷۳ء میں سندھیوں نے مقابلہ کی کوشش کی، لیکن گجراتی فوج کی آمد پر صلح کی درخواست کی۔ سلطان نے یہ دیکھ کر کہ سندھی مسلمان ہونے کے مدعی تھے۔ ان کی درخواست قبول کی۔ لیکن چونکہ ان میں بہت سی ہندوانہ رسمیں باقی تھیں، اس لیے وہ بہت سے سندھیوں کو جو ناگرم لے گیا تاکہ انھیں اسلام کی صحیح تعلیم دے کر واپس بھیجے۔ اور وہ اپنے ملک میں جا کر اپنے ہم مذہبوں میں صحیح اسلام پھیلائیں۔ سلطان محمود کے بیٹے منظر ثانی نے مالوہ کے بادشاہ محمود ثانی کو میدانی راہ سے نجات دلوائی۔

گجرات کے مسلمان بادشاہوں کی یادگاریں ایک تو وہ شاندار تاریخی عمارتیں ہیں جو احمد آباد اور دوسرے شہروں میں قائم ہوئیں۔ اور دوسرے انھوں نے صنعت و حرفت کو بے انتہا ترقی دی۔ سنگ تراشی، زر دوزی، کارچوبی، صنایع اور ہاتھی دانت کی نادر اشیاء، زربفت، کجواب، تمحل وغیرہ کی صنعتیں جن کے لیے گجرات شاہان مصلیہ کے زمانے میں مشہور رہا ہے۔ شاہان گجرات کی قدردانی سے شروع ہوئیں۔ اورنگ زیب گجرات کو ”زیب و زینت ہندوستان“ کہا کرتا تھا اور یہاں کے اہل صنعت کی بڑی قدر کرتا تھا۔ فن تعمیر اور صنعت و حرفت کے علاوہ گجرات میں اسلامی علوم نے بڑی ترقی کی۔ کھرباٹ، سورت، دیو اور دمن اس زمانے کی بڑی بندرگاہیں تھیں۔ ان کے راستے لوگ مکہ، مضافہ اور مدینہ منورہ کو جاتے اور علم و فضل حاصل کرنے کے بعد وطن آکر اس کے چشمے جاری کرتے۔ مولانا عبدالحی نے ”یاد ایام“ کے عنوان سے یہاں کے علما و مشائخ کے حالات لکھے ہیں۔ ان سے اور دوسرے ذرائع سے پتا چلتا ہے کہ شاہان گجرات کے زمانے میں یہ علاقہ علم و فضل میں دہلی اور آگرے سے بڑھا ہوا تھا۔

شیخ علی مہاشمی | گجرات کے جنوب میں ساحل سمندر پر مہاشم کا قصبہ ہے۔
 جواب مضافات بمبئی میں شامل ہو چکا ہے۔ یہاں اس
 زمانے میں مولانا شیخ علی ابن شیخ احمد مہاشمی پیدا ہوئے، جو تحصیل علوم اودیسیر
 و سیاحت کے بعد قصبہ مہاشم میں فقیہ یعنی فاضل ہو گئے۔ مولانا عبدالحی مرحوم
 ناظم ندوہ جو آپ کے بہت مداح تھے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: میرے نزدیک
 ہندوستان کے مزار سالہ دور میں شاہ ولی اللہ دہلوی کے سوا حقائق نگاری میں
 ان (شیخ علی) کا کوئی نظیر نہیں۔ آپ نے عربی میں قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی
 ہے، جو تبصیر الرحمن کے نام سے چھپ چکی ہے۔ اس میں قرآن پاک کی آیات
 کریمہ کا باہم و گمراہ ہونا بڑی قابلیت سے بیان کیا ہے۔ لیکن حضرت مجدد الف
 ثانیؒ ایک خط میں غالباً اسی کتاب کی نسبت لکھتے ہیں:-

کتاب تبصیر الرحمن را کہ مرسل داشته بودند بعضی از مواضع آن را مطالعہ نموده واپس
 فرستاد مگر مصنف این کتاب خلیعہ میل بزمہیب فلاسفہ دارد و نزدیک است کہ
 حکماء را حدیثی انبیاء سادہ علیہم الصلوٰۃ والسلام تسلیمات کہت کہ سورہ ہود بطور
 حد آمد کہ بیان آنرا بطور حکما خلاف طور انبیاء است علیہم الصلوٰۃ والسلام کہتہ
 است۔ و تفسیر در میان قول انبیاء و حکما داده و کفہ است در میان کریمہ اولئک
 الذین لیس لہم فی الآخر والافتاق الانبیاء و الحکم الا النار الہی و الحق
 باوجود اجماع انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اتفاق حکما چہ گنجائش دارد در عذاب انور
 قول شای را چہ اعتبار است علی الخصوص کہ مخالف قول انبیاء و علیہم الصلوٰۃ والسلام
 فلاسفہ کہ عذاب حقیقی اثبات سے نمایند تصورشان رفع عذاب حتی است کہ جمیع
 انبیاء ثبوت آن واقع شدہ است۔ و در مواضع دیگر آیتہاے قرآنی را موافق مذاق
 حکما بیان می کند ہر چند مخالف مخالف مذہب نبیین نبود مطالعہ این کتاب

بے ضرورت ہے، غصہ بلکہ جلیہ نیست۔ اظہار اس معنی لازم دانست بچند کلمہ مقرر
گشت والسلام

آپ کی ایک کتاب اسرار شریعت میں ہے، لیکن آپ نے تصوف پر جو کتابیں
لکھی ہیں ان کا ذکر مؤرخین خاص طور پر کرتے ہیں۔ آپ توحید و جود کے قائل اور
شیخ محی الدین ابن العربی کے پیرو تھے۔ آپ نے عوارف المعارف اور فصوص الحکم
کی شرحیں لکھیں۔ شیخ عبدالحق محدث آپ کی نسبت لکھتے ہیں :-

”از علمائے صوفیہ موعود است۔ عالم بود بعلم ظاہر و باطن۔ صاحب التصنیفات
الرائقہ و التالیفات اللائقہ۔ تفسیر رحمانی کہ بصفت ایجاز و تدقیق معروف است
و تفسیر القرآن امتزاج دادہ است از دست ذر وارف شرح عوارف عزیز
تصنیف اوست و شرح دارد بر فصوص کہ در ای در تطبیق ظاہر و باطن کو شہد در سالہ
دارد مسمی بہ جاولہ التوحید بغایت موجز و منقح و در لے آنہا تصنیفات دیگر نیز وارد
و دریں رسالہ در تحریر دلائل عقلیہ و برہین قطعیہ و از الہ شکوک و اماطہ شبہات سخن
را بغایت تدقیق نموده۔ (اخبار الاخبار ص ۱۴۹)

ایک رسالے میں آپ نے لکھا ہے کہ یمن میں ایک فاضل شیخ ابن العربی کا
مخالف تھا۔ اسے قائل کہنے کے لیے میں نے یمن کا سفر کیا۔ ایک ہندو اور اس کے
خاندان کا آپ کی کرامات دیکھ کر مسلمان ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ لیکن آپ کی
زندگی کے متعلق بہت باتیں معلوم نہیں۔ آپ نے ۵۹ھ سنہ ۱۱۷۹ء میں فروری
۱۲۳۱ء میں وفات پائی۔ مزار پر بڑی دھوم سے عرس ہوتا ہے، جس میں
لاکھوں آدمی شرکت کرتے ہیں۔

دکن | جو پور، مالوہ اور گجرات سے بھی بڑھ کر جس حکومت نے شان و شوکت
راصل کی، وہ دکن کی بہمنی حکومت تھی، جس کا آغاز علاء الدین حسن بہمن شاہ نے
۶۴۷ھ میں کیا۔ گلبرگہ و بیدر اس کے دار الخلافہ تھے۔ قریباً ۱۳ سال تک
یہ حکومت بڑی شان سے قائم رہی۔ اس کے بعد اس کا وسیع علاقہ پانچ مختلف

خانہانوں میں تقسیم ہو گیا۔ بیجاپور میں عادل شاہی حکمران تھے۔ احمد نگر میں نظام شاہی برابر میں عماد شاہی۔ بیدر میں برید شاہی اور گولکنڈہ میں قطب شاہی۔ ان میں سے برابر ۱۵۷۵ء میں نظام شاہی حاکموں کے قبضے میں آ گیا۔ اور ۱۶۰۹ء میں بیدر کی خود مختاری کا خاتمہ ہوا۔ احمد نگر شاہجہان کے زمانے میں مغلیہ سلطنت کا جزو ہو گیا اور ۱۶۸۷ء میں گولکنڈہ اور بیجاپور اورنگ زیب نے فتح کر لیے۔

دکن میں اسلامی تہذیب و تمدن کی تاریخ ابھی مکمل طور پر نہیں لکھی گئی۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہمنی حکمران اور ان کے جانشین علم و فن کے بڑے دلدلہ تھے۔ ان کی شہرت سن کراچان اور دوسرے ممالک سے اہل علم و فضل آتے اور استحقاق کے مطابق قدر حاصل کرتے۔ شعرا میں سے ظہوری بہت مشہور ہے۔ اور مدبرین میں سے محمود گادان کا نام ممتاز ہے۔ اس نے بہمنی سلطنت کو آخری ایام میں سنبھالے رکھا۔ اور اس کی شہادت کے بعد حکومت کا شیرازہ بکھر گیا۔ وہ علم و فضل کا بڑا سرپرست تھا۔ اور اس نے ایک شاندار مدرسہ قائم کیا تھا۔ ڈاکٹر تارا چند بہمنی بادشاہوں کے متعلق لکھتے ہیں :-

”انھوں نے دولت آباد اور دوسری جگہوں میں مضبوط قلعے بنائے جو فوجی

فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ ان کی مسجدیں اور مقبرے شاندار ہیں اور ان کے مدرسے

پر شکوہ۔ ان کے جانشینوں بالخصوص بیجاپور اور گولکنڈہ کے حاکموں نے خطیم الشان

عمارتیں تعمیر کیں جن میں سب مشہور گولکنڈہ یا محمد عادل شاہ کا مقبرہ ہے۔“

دکن کی ان حکومتوں کے زمانے میں دکنی زبان کی بنیاد پڑی اور اردو نظم و نثر کا آغاز ہوا۔ مشائخ اور ادیب بھی نئی زبان کی ترقی کا باعث ہوئے۔ انھوں نے عوام کے فائدے کے لیے عام زبان میں کتابیں لکھیں۔ مثلاً شیخ عین الدین گنج اہلم (متوفی ۱۵۹۷ء) حضرت خواجہ گیسو دراز اور ان کے نواسے سید محمد عبداللہ عینی نے دکنی نثر میں کئی کتابیں لکھیں یا ترجمہ کیں۔ اس کے علاوہ دکن میں ہندوؤں کا شمالی ہند کی نسبت سلطنت کے کاموں میں زیادہ عمل دخل تھا۔ بیجاپور میں مرہٹی

دفتری زبان تھی۔ اور یہاں جلد ہی باہمی ربط و ضبط سے نئی زبان نے ترقی کر لی۔ گوکنڈہ کے قطب شاہی اور بیجاپور کے عادل شاہی بادشاہوں نے اس زبان کو بہت ترقی دی۔ ان بادشاہوں میں سے کئی خود کئی زبان کے شاعر تھے اور ان کی مثال اور سرپرستی سے دکنی شاعری کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ چنانچہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگرچہ شمال میں ریختہ کا آغاز امیر خسرو کے زمانے سے ہو گیا تھا، لیکن اُردو کا سب سے پہلا مشہور اور قابل ذکر شاعر دکنی دکنی تھا۔ جس نے اُردو کی جنوبی شاخ یعنی دکنی کو ایک ادبی زبان بنا دیا۔ اور جس کی پیروی سے شمالی ہند میں اُردو شاعری کا آغاز ہوا۔ دکن کی اسلامی ریاستوں کے ضمن میں یہ بات بھی ذکر کے قابل ہے کہ یہاں شیعہ تھی۔ سوال شمالی ہندوستان سے پہلے پیدا ہوا۔ شاہان دہلی کا مذہب اخیر تک اہل سنت والجماعت رہا۔ اور اگرچہ ہندوستان میں ایرانی اثرات کی وجہ سے کئی سنتی نفیسی خیالات سے متاثر ہوئے۔ لیکن سولے مستثنیات کے شاہان لکنؤ کے عروج سے پہلے شمالی ہندوستان میں شیعہ مذہب کو فروغ دینے کی کوئی سیاسی کوشش نہیں ہوئی۔ دکن کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ بیجاپور، گوکنڈہ اور احمد نگر کے اکثر بادشاہ شیعہ تھے۔ اور چونکہ مسلمان رعایا بالعموم سنی تھی، اس لیے گاہے گاہے پیچیدگیاں پیدا ہو جاتیں۔ لیکن عام طور پر رواداری اور ملی یکجہتی کا اصول زیر نظر رہا۔ اور جب وجے نگر کے راجائے مسلمانوں اور اسلامی معاہدے کی توہین شروع کی تو بیجاپور کے شیعہ بادشاہ علی عادل نے شاہ بوترا ب شیرازئی کے ایما پر تمام اسلامی ریاستوں کو متحد کرنے کی داغ بیل ڈالی۔ اور تلی کوٹ کے مقابلے پر وجے نگر کی فوج کو شکست ہوئی۔ (۱۵۹۷ء) جس نے اس سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔

۱۵۹۷ء ایک جوہر گہری میں بیجاپور آیا لکھتا ہے کہ بادشاہ مرہٹی میں بات چیت کرتا تھا۔ لیکن اگرچہ وہ فلاسی سے تامل نہ تھا لیکن اس میں روانی سے گفتگو کر سکتا تھا۔

خاندان سادات (۱۴۱۳ تا ۱۴۵۱ء) خاندان لودھی (۱۴۵۱ تا ۱۵۲۶ء)

تغلق خاندان کا آخری بادشاہ محمود تغلق ۱۴۱۳ء میں مرا۔ اس کے بعد خاندان سادات کا پہلا بادشاہ خضر خان تخت نشین ہوا۔ یہ خاندان تقریباً چالیس سال تک برسرِ اقتدار رہا، لیکن اس زمانے میں دہلی کی بادشاہت ایک عام صوبیدار کی حکومت سے زیادہ وسیع نہ تھی۔ اس خاندان کے آخری بادشاہ بڑے نااہل تھے۔ چنانچہ لاہور کے صوبیدار بہلول لودھی نے ۱۴۵۱ء میں دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اور خاندان سادات کا خاتمہ ہوا۔

بہلول لودھی ایک قابل بادشاہ تھا۔ اس نے دہلی کے تخت و تاج کا اقتدار بڑھایا۔ اردگرد کے علاقوں کو فتح کیا۔ اور بالآخر ۱۴۵۸ء میں جوہنپور فتح کر کے دہلی کی حکومت کو مزید وسعت دی۔

بہلول لودھی کی وفات ۱۴۸۹ء میں ہوئی۔ اور اس کی جگہ سکندر لودھی تخت نشین ہوا۔ سکندر ایک قابل اور سیدار مہذب بادشاہ تھا۔ اس نے آگرہ شہر کی بنیاد رکھی۔ اور اسے اپنا دار الخلافہ بنایا۔ اس کا بہت سا وقت افغان امرا اور اٹاوہ، چند میری اور گوالیار کے ہندو راجاؤں سے لڑائی میں گزرا۔ لیکن پھر بھی اس نے علم و فن کی طرف بہت توجہ کی۔ اس کے زمانے میں ملتان کے دو بڑے عالم شیخ عبداللہ تلمیذی اور شیخ عزیز اللہ دہلی تشریف لائے انھوں نے درس و تدریس کے محیار کو بہت بلند کیا۔ بدایونی لکھا ہے :-

”ایں ہر دو عزیزان ہنگامِ خرابی ملتان آمدہ علم معقول را در اں دیار رواہ دادند۔
وقبل انہیں بقرآن شرح شمسید شرح صحائف از علم منطق و کلام در ہند شائع نہ بود۔“

لے تغلبہ ملتان کے قریب ایک قصبہ ہے۔

انھوں نے قاضی عضد کی تصانیف مطالعہ، موافقت اور سلاکی کی مفصلہ العلوم داخل نصاب کیں۔ اور بہت جلد یہ کتابیں مقبول عام ہو گئیں۔ بادشاہ نے ان بزرگوں کی بڑی قدر کی۔ وہ شیخ عبدالقدیر کی درگاہ میں خود شریک ہوتا تھا۔ اور اس خیال سے کہ اس کے جانے سے درس کا سلسلہ گرک نہ جائے بھپ کر مدرسے سے متصل گوشہ مسجد میں بیٹھ جاتا۔ جہاں سے وہ مولانا کی پوری تقریریں اور فیض حاصل کرتا۔ سکندر لودھی ہی کے زمانے میں مولانا رفیع الدین شیرازی محدث شیراز سے دہلی تشریف لائے۔ سکندر نے ان کی بڑی قدر کی۔ اور انھوں نے آگرے میں مولانا کے درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھا۔

سکندر کی بہت سی خوبیوں کے باوجود یہ کہنا غالباً صحیح ہے کہ وہ طبیعت کا سخت تھا۔ اور جب کسی مسئلے پر دو مختلف رائیں ہوتیں۔ وہ بسا اوقات درشت رائے کی تائید کرتا۔ چنانچہ جس زمانے میں وہ ابھی ایک علاقے کا گورنر تھا۔ اسے پتا چلا کہ گورو کشنیر میں بہت سے ہندو جمع ہیں۔ اور تالاب میں نہانے اور مندر میں پرستش کرنے کے علاوہ انھوں نے وہاں ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ سکندر نے ارادہ کیا کہ فوراً انھیں تہ تیغ اور مندر کو مسمار کیا جائے لیکن خوش قسمتی سے اس نے ملک العلماء عبدالقدیر سے مشورہ کیا۔ ملک العلماء نے فتویٰ دیا کہ ذمیوں کی ایک قدیمی عبادت گاہ کو گرانا خلاف شرع ہے۔ اور ہندوؤں کے اشراف کی دیرینہ رسم بند کرنا ناجائز ہے۔ شہزادہ بیرسن کو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ”تم بھی کفار کے ساتھی ہو۔ میں پہلے تمھارا خاتمہ کروں گا۔ اور پھر کفار کا۔“ ملک العلماء نے جواب دیا، ”ہر ایک کی زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آسکتی۔ جب کوئی شخص کسی ظالم کے سامنے آئے تو پہلے اسے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا چاہیے۔ تم نے جو کچھ مجھ سے پوچھا، میں نے احکام نبوی کے مطابق اس کا جواب دیا۔ اگر تمھیں اس کی قدر منظور نہ تھی تو تم نے مجھ سے پوچھا ہی کیوں؟“ اس جرأت کی وجہ سے سکندر کا غصہ ٹھنڈا

ہو گیا۔ اور وہ اپنے ارادے سے درگزر ا۔

لیکن سکندر کی مجلس میں تمام علما ملک العلماء جیسی سمجھ اخلاقی جرأت اور سلامی روح سے صیح واقفیت رکھنے والے نہ تھے۔ چنانچہ اس کے عہد کا ایک معتبر ناگ واقعہ بدھن برہمن کا قتل ہے۔ اس برہمن نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہندو مذہب اور اسلام دونوں سچے ہیں۔ یہ خیال کبیر اور بابائانت نے بھی ظاہر کیا تھا اور مسلمان ان دونوں کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صوفیوں کے اقوال اور مسلمان شعرا کے مہیویں اشعار اس خیال کی تائید میں موجود ہیں۔ لیکن چونکہ بدھن کے کے معاملے میں علما میں اختلاف تھا، سکندر نے یہ مسئلہ ایک محضر کے سامنے پیش کیا۔ علما نے فتوے دیا کہ چونکہ بدھن نے اسلام کی صداقت تسلیم کر لی ہے۔ اس لیے وہ مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگر وہ کسی دوسرے مذہب کی صداقت مانے گا تو مرتد ہو جائے گا۔ اور چونکہ مرتد کی سزا ان کے نزدیک موت تھی، اس لیے بدھن کے لیے ضروری تھا کہ یا تو وہ ہندو مذہب کی صداقت سے انکار کر کے پوری طرح مسلمان ہو جائے یا ارتداد کی سزا اچھلے۔ چنانچہ اس منطقی کی بتا پر اس مجرم کی سزا میں کہ بدھن نے ہندو رہتے ہوئے اسلام کی صداقت کا کیوں اقرار کیا۔ اسے سزائے موت دی گئی۔ اور سکندر نے جو قاضیوں اور قانون دانوں کے فیصلوں پر عمل کرنا ایک مسلمان بادشاہ کا فرض سمجھتا تھا۔ بدھن کو بچاؤسی دلوادی۔ طبقات الکبریٰ میں اس واقعہ کی حسب ذیل تفصیلات دی ہیں:-

”نقل است کہ زمانہ دارے بود بدھن نام در موضع کانیر سکونت داشت۔

روزے در حضور بیٹے مسلماناں اقرار کردہ بود کہ اسلام حق است و دین من نیز

درست است۔ ایں سخن از دشاں شدہ۔ بگوشش علما رسید۔ قاضی پیارہ

فریخ بدہ کہ ہر و در لکھنوی بودند متقیض یک دیگر فتوے سے دادند۔

اعظم سپاہیوں حاکم آن ولایت زنار دار مذکور را ہمارا قاضی پیارہ و شیخ برہ
پیش سلطان بہ سنبھل فرستاد۔ چون سلطان را با سماع مذکورہ علمی رغبت
تمام بود۔ علمائے نامی را از ہر طرف طلبید۔ میاں قادیان بن شیخ خوجہ و میاں
عبدالغفر بن اللہ داد تلمیذ و سید محمد بن سعید خاں اردہلی و میراں سید حسن
از قنوج آئندہ۔ و مجھے از علمائے ہمیشہ ہمراہ سلطان سے بودند مثل سید عبداللہ
قوی و میاں عبدالرحمن ساکن سیکری و میاں عزیز اللہ سنبھل ایٹاں نیز و اہل محکمہ
حاضر شدند۔ اتفاقاً علمائے اہل شد کہ اور اجلاس کردہ عرض اسلام باید نمود اگر
ایا آورد باید کشت۔ بود کہ من از اسلام آوردن ابا نمودہ کشتہ شد سلطان علمائے
مذکورہ انعام فرمودہ بجا ہائے خود رخصت داد (طبقات اکبری)

سکندر لودھی کا مذہبی جوہر شش افلوکی حد تک پہنچا ہوا تھا۔ اور مسلمانوں میں
نے بھی دے لفظوں میں اس کی شکایت کی ہے۔ مثلاً طبقات اکبری میں اس کی
نسبت لکھا ہے: "و قصبہ اسلام بمرتبہ داشت کہ دریں باب ہر حد افراط
رسانیدہ" لیکن اس نے علم و فضل کو بڑی ترقی دی۔ اس زمانے میں اسلامی ہند
ایک عبوری دور میں سے گزر رہا تھا۔ اور زبان مذہب، نظام سلطنت کے
بارے میں بہت پیچیدگیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ دہلی کی مرکزی حیثیت تعلق خاندان
کے زوال کے ساتھ ختم ہو چکی تھی۔ اور اطراف مملکت میں بڑی بڑی خود مختار
حکومتیں قائم تھیں۔ ان میں بیشتر مسلمان حاکم تھے لیکن مقامی جہانات کے مطابق
مختلف جگہوں میں مختلف رنگ غالب آ رہے تھے۔ بنگالہ میں مسلمان بادشاہوں
نے بنگالی زبان و ادب کی سرپرستی کی۔ اور جنوب میں دکنی زبان میں کسی مسلمان
بادشاہ دلیوان لکھ اور لکھوار ہے تھے۔ ایک دور یا ستوں میں مرہٹی فارسی کی
جگہ لے رہی تھی یا لینے والی تھی۔ سکندر سے پہلے دہلی کی حیثیت بھی ایک
صوبائی حکومت کی تھی۔ لودھی پہلے افغان حکمران تھے، جو تخت دہلی پر متمکن
ہوئے۔ اور چونکہ افغانوں کو ترکوں سے کسی اخلاقیات رہے ہیں، عجب نہ تھا کہ

وہ زبان کے مسئلے میں بھی الجھنیں ڈال کر زیادہ پریشانیوں کا باعث ہوتے۔
 اخوند درویش نے ایک جگہ لکھا ہے: ”ہر حکم آنکہ جہل و سخی برانخاناں غالب ہست
 ہر کہ در زبان فارسی نطق و تکلم کند۔ اور دشمن گزند۔“ لیکن سلطان سکندر لودھی نے
 نہ صرف فارسی کی مرکزی حیثیت کو برقرار رکھا بلکہ اسے زیادہ اُستوار کیا۔ معاملہ
 اور لگان کا حساب و کتاب اسلامی حکومت کے آغاز سے ہندو محاسبوں پڑاویوں
 اور قائل گوؤں کے ہاتھ میں رہا تھا۔ وہ اب تک یہ حساب کتاب ملکی زبانوں
 میں رکھتے تھے۔ یہ طریقہ مسلمان حکمرانوں کے لیے بڑا مضر تھا۔ ان میں سے جو
 کوئی علاء الدین خلجی جیسا جابر یا رعایا کی خاص جماعتوں کے پاس زیادہ دولت
 جمع ہونے کو فتنہ کا باعث سمجھنے والا ہوتا، وہ تو رعیت سے جو کچھ وصول ہو سکتا
 وصول کر لیتا۔ لیکن عام بادشاہوں کی حالت مختلف تھی۔ ان کا لگان اور معاملہ
 پٹواریوں اور قائل گوؤں کے حساب کتاب پر منحصر تھا۔ اور اس میں یہ لوگ
 بڑی موثر کمی بیشی کر سکتے تھے۔ سکندر نے اس بدظنی کو مٹانا چاہا۔ اور بعض دفاتر کی
 نسبت حکم دیا کہ وہ فارسی میں رکھے جائیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے بہت
 سے ہندو ملازمین کو فارسی زبان سکھانی پڑی۔ ملا نظام الدین لکھتے ہیں:۔

”و کا فرای بخواندن و نوشتن خط فارسی کہ تا آن زمان در ایشان معمول نبود، پیدا کنند“

کاسٹھوں کی فارسی دانی کا آغاز اسی زمانے سے ہوتا ہے۔ ہندوؤں کی اس
 جماعت نے محنت و زہانت کے سہارے ادبی درجہ حاصل کر لیا۔ اور عہد سکندری
 میں ایک برہمن شاعر کا ذکر ملتا ہے، جس کا ایک مطلع بدایونی نے نقل کیا ہے۔

دل خوئ شدے چشم تو خنجر شدے گھر

رہ گم نشدے ز کعب تو ابر نشدے گھر

اس کے علاوہ بادشاہ نے علم و ادب کی ترویج پر خاصی توجہ دی۔ اور چونکہ
 اب ملک میں امن و امان تھا۔ ان کوششوں میں اسے کامیابی ہوئی طبقات کبریٰ
 میں سلطان سکندر لودھی کی نسبت لکھا ہے:۔

”در عهد فرخندہ او علم رواج یافت۔ و امر ازادگان دولت و سپاہیان یکسب فضل اشتغال نمودند“

معدن الشفا سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

”ہر طرف علم و فضل رادون شدہ۔ و کم و بیش رواجے افزود و فصاحت روزگار و علمائے کیا در ہر علم تصنیفات ساختند۔ و در ہر فتح فتحنامہ ساختند“

عهدِ مُخلیہ میں جدید ایرانی شاعری کے بالمقابل ہندوستان کی قدیم فارسی ادبیات سے جو بے توجہی رہتی تھی۔ اس کی وجہ سے نہ صرف عهدِ علانی اور اس سے پہلے کی فارسی تصنیفات سے ہم بہت حد تک محروم رہ گئے بلکہ عهدِ سکندری کی تصنیفات کو محفوظ رکھنے کی بھی کوئی خاص کوشش نہیں ہوئی، لیکن اس زمانے کی بعض کتابیں ابھی باقی ہیں۔ اور ان سے اور شیخ جمالی کے کلام سے اس دور کی عظمت و اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

عهدِ سکندری کی ایک نہایت دلچسپ تصنیف معدن الشفا یا طبِ سکندری ہے۔ اس کا مصنف میاں بھوہ امرائے سکندری میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے سلطان سکندر سے کہا کہ یونانی ادویہ اور ہندوستانی طبیعتوں میں کوئی خاص مناسبت نہیں۔ اس لیے حکماء ہند کی کتابوں کا فارسی زبان میں ایک ایسا خلاصہ مرتب ہونا چاہیے جس میں تمام مشہور ہندوستانی اطباء کے نسخے اور گونا گوں امراض کے لیے مختلف ادویہ کا ذکر آجائے۔ بادشاہ نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ اور میاں بھوہ نے پانسو صفحے کی ایک مفصل کتاب تالیف کی جس میں ایک ہزار ایک سو سات امراض اور ان کے لیے مناسب ادویہ کا ذکر تھا۔ ہندوستان میں اسلامی طب کی تدوین و ترقی میں اس کتاب کو تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ یہ کتاب آج کل بھی مستعمل ہے۔ اور نوکشور پریس نے اسے چھاپ کر شائع کیا ہے۔

جہاں تک شعر و سخن کا تعلق ہے سلطان سکندر خود شاعر تھا۔ اور غلرجی

تخلص کرتا تھا۔ بدایونی نے اس کی ایک غزل نقل کی ہے۔
 سروے کہ سمن بیرون گل بدن استش روحیت مجسم کہ دران پیرن استش
 مشک خلتی چسیت کہ صد مملکت ہیں در حلقہ آل زلف شکن در شکن استش
 گلرخ چہ کند جو ہر زندان ترا وصف

مجموعہ سیراب سخن در دہن استش
 سکندر نے اپنے استاد اور اس عہد کے مشہور شاعر شیخ جمال کبیر عرب کے
 بعد نکلتے اور ان کی مثنوی مہر و ماہ منگانے کے لیے جو اشعار لکھے، ان میں
 روایتی اور صفائی زیادہ ہے۔

اے مخد گنج لایزالی سے سالک راہ دیں جمالی
 در گرد جہاں بے زور سیر در منزل خود رسیدہ بالخیر
 بودی تو مسافر زمانہ الحمد کہ آمدی بخانہ
 باید کہ کتاب مہر و ماہم ارسال کنی چناں کہ خواہم
 اے شیخ بمابر سبزودی بسیار مسافرت نمودی
 بکشا بسوے در گم گام تا دریابی ز گلرخی کام
 چشم بہ جمال تو طیان است دل مرغ مثال در فلان است
 من اسکندر و تو خضر مانی باشد کہ بسوے ما بیانی

شیخ جمالؒ عہد سکندری میں سب اہم ادبی شخصیت شیخ جمالی کی ہے۔
 ان کا اصلی نام جلال خاں تھا۔ شروع میں نام کی رعایت سے

جلالی تخلص کرتے تھے، لیکن پھر اپنے پیر بزرگوار اور خالو مولانا سماء الدین کے ایما
 پر جمالی تخلص اختیار کیا۔ ان کا وطن دہلی تھا اور ذات کے کنوہ تھے۔ اہل علم میں ہی
 یتیم ہو گئے تھے۔ لیکن تہذیبی استعداد موجود تھی۔ تعلیم و تربیت حاکم کی اور محنت و کوشش
 سے مشہور شاعر ہو گئے۔ شیخ عبدالحق محدثؒ ان کی نسبت لکھتے ہیں :-

”یگانہ روزگار و مجمع اطوار بود۔۔۔ اقسام شعرا مثنوی و قصیدہ و غزل گفتہ۔“

حالت شعرا و بر اہل سخن ظاہر است۔ قصیدہ او بہتر از غزل و مثنوی است۔
 شیخ ایک درویش غش انسان تھے بلکہ عوام الناس میں درویش کے نام سے
 مشہور تھے۔ دوسرے سہروردی بزرگوں کی طرح انھوں نے بھی عمر کا ایک حصہ بلاد
 اسلامی کی سیروسیاحت میں گزارا۔ اتنا سے سفر میں جن بزرگوں سے ان کی ملاقات
 ہوئی، ان میں سے مولنا جامی، ملا حسین واعظ کاشفی اور مولنا جلال الدین محمد دہلوی
 کے نام قابل ذکر ہیں۔ جامی کو تو جمالی نے خاص طور پر مستحق کیا۔ پہلے پہل ان کی ملاقات
 بڑے بے ڈھب طریقے سے شروع ہوئی، لیکن بالآخر دونوں بزرگوں میں بڑی
 دوستی ہو گئی۔ اور قیام ہرات کے دوران میں جمالی جامی کے ہاں ہی مقیم رہے۔
 ان دو شاعروں کی پہلی ملاقات کے متعلق مولنا آزاد دربار اکبری میں لکھتے ہیں:-

”بزرگوں سے مناسبت کہ پہلی ملاقات میں اپنا حال کچھ نہ ظاہر کیا۔ اور پاس جا بیٹھ
 تن بہ نہ نقطہ انگ باندھے تھے۔ غیرانہ حالت تھی۔ انھوں نے کہا: ”میاں تو
 دگر چند فرق است“ انھوں نے بالشت بیچ میں رکھ دی۔ انھوں نے تحمل
 کیا۔ اور کہا ”کیستی؟“ انھوں نے کہا: ”از خاکسلاں ہند۔“ ان کا کلام وہاں تک
 پہنچ چکا تھا۔ پوچھا: ”آز سنان جمالی چیزے یاد داری؟“ انھوں نے یہ شعر پڑھے:-

دوسرے گز کے پوریا پوسکتے دیکھے پور دودو سسکتے

ہنگے زیر و ہنگے بالا نے غم دزدو نے غم کالا

ایں قدر بس بود جمالی را عاشق رند ولا ابالی را

انھوں نے کہا طبع شعرداری یعنی کچھ شعر کہتے ہو۔ انھوں نے یہ مطلع پڑھا:-

لے مذکور میں یہ روایت یوں لکھی ہے کہ جمالی اس مصیبت کنائی کے ساتھ جس کا ذکر آزاد
 نے کیا ہے۔ جامی کی مجلس میں بغیر کسی تعارف یا تمہید کے سیدھے مستند شاعر کے پہلو میں جا بیٹھے
 جامی نے بڑے پوچھا ”میں شاعر و ترچہ قدر تفاوت است“ اس وقت ان میں اور جامی میں ایک
 بالشت کا فرق تھا۔ انھوں نے جواب دیا: ”یک وجہ“

مارا خاک گرت، پیرا بن است بر تن
 آں ہم ز آب دیدہ صد چاک تا بہ دامن
 یہ کہا اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ بدن پر تمام گرد پڑی تھی۔ سینہ پر جو
 آنسو پڑے۔ گرد چاک چاک ہو گئی۔ جاتی سمجھ گئے۔ اٹھ کر گئے۔ اور تقسیم
 و قواضع سے پیش آئے۔

یہ قصہ دوسرے تذکروں میں کسی قدر تفاوت کے ساتھ درج ہے۔ میرزا حاکم
 سے جس میں جمالی نے دوسرے بزرگوں کے تذکرہ کے ضمن میں اپنے سفر کے حالات
 لکھے ہیں، اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اتنا پتا ضرور چلتا ہے کہ ہرات میں جمالی مولانا جمالی
 کے مہمان رہے۔ اس کتاب میں جمالی نے چند اُن پر لطیف بحثوں کا ذکر کیا ہے، جو
 ان کے اور جمالی کے درمیان ہوتیں۔ مثلاً عراقی کی تصنیف لمحات کے متعلق جمالی
 کہتے تھے کہ عراقی نے یہ کتاب لکھتے وقت شیخ صدر الدین قزوینی سے فیض حاصل کیا۔
 اور جمالی کہتے تھے: ”لمحات ایک قطرہ بحباب فیض است کہ از دریائے معرفت
 حضرت شیخ الاسلام بہاء الدین قدس سرہ در کام روحش چکیدہ۔“

شیخ جمالی لباس درویشی پہنے ہوئے تھے، لیکن تھے طبیعت کے شہو
 اور تیز۔ چنانچہ اس کا اندازہ ”میلان شہاد خراج قدر تفاوت است“ کے جواب
 ”بقدر یک وجب“ سے ہی ہو گیا ہوگا۔ شیخ عبدالحی محدث نے ان کے اور
 سید حسین پائے میناری کے مذاق کا ذکر کیا ہے، جو بعض اوقات فحاشی کی
 حد تک پہنچ جاتا تھا۔ شیخ محدث جنہوں نے جمالی کو ”مجمع اطوار“ کہا ہے، اس
 کی نسبت لکھتے ہیں:۔

”ہایت صورت و معنی در ذات او تعبیر یافتہ بود در محافل دراز کتاب حوائم

امید نیاخت، ولیر بود۔ کتر کہے را از اکابر در مجلس فرصت سخن داوے“

شیخ کا ابتدائی زمانہ سلطان سکندر لودھی کے عہد حکومت کا تھا اور بادشاہ
 خود ان سے اصلاح لیا کرتا تھا۔ شیخ نے سکندر کی تعریف میں بڑے زوردار قصائد

لکھے ہیں، لیکن اس امر کی مراحض کرتا ہے کہ بادشاہ سے ارادت کسی دنیاوی
غرض کے لیے نہیں ہے۔

میانہ من و تودستی برائے خداست

نہ از برائے متابع زمانہ و غدار!

جب سلطان سکندر وفات پا گیا تو جمالی نے ایک پُر درد مرثیہ
لکھا۔ اس کا ایک شعر تھا۔

اے سلیمان زباں! آؤ کجائی آخر تاکنم پیش تو از فتنہ مدیواں فریاد!
سکندر کا جانشین ابراہیم لودھی تھا۔ اسے کسی نے جا کر کہا کہ "شیخ جمالی
شمارا دیو گفتمہ است" چنانچہ بادشاہ شیخ سے ناخوش ہو گیا۔ یہ ناخوشی تو بالآخر
جاتی رہی۔ لیکن ابراہیم اور شیخ کے تعلقات میں وہ ارادت نظر نہیں آتی جو شیخ
اور سکندر کے تعلقات میں تھی۔ اور جب ابراہیم لودھی کو بابہ نے شکست دی
تو شیخ نے اپنے تئیں بابہ سے وابستہ کر لیا۔ اور اس کی تعریف میں کئی پُر درد
قصیدے لکھے۔

شیخ کی تصانیف میں سے ایک اولیا کا تذکرہ سیر العارفین ہے۔ اس میں
حضرت خواجہ اجمیریؒ سے اپنے مرشد مولانا سہار الدین تک کے مشاہیر مشائخ کے
حالات دیے ہیں۔ یہ تذکرہ ایک دفعہ دہلی میں چھپا تھا۔ لیکن اب کمیاب ہے۔
مثنوی ہر و ماہ کا ایک قلمی نسخہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں ہے۔ یہ مثنوی بہت
دلچسپ ہے۔ اس میں جمالی نے اہل تبریز کی فرمائش پر شہزادی مہر اور شہزادہ ماہ
کی داستان محبت نظم کی ہے۔ لیکن اخیر میں بکھتے ہیں۔

نہادم ہر و ماہ را قصہ در پیش در آں جاہ غم دم و دل خویش
بروں دا دم غم دل در فسانہ حدیث مہر ماہم شد فسانہ

سوا نامہ خود افسانہ ماست کہ اس دودانہ دل دیوانہ ماست
 مرا تادل بہ ایمان و یقین است محبت مذہب است عشق دین است
 جماعتی نے اپنے مُرشد کی مدح میں بڑے پُر زور قصیدے لکھے ہیں ایک
 تشبیب کے چند شعرِ ملاحظہ ہوں :-
 نہ آسماں کمر تیغ بار دوسرے نثار داہلِ دل
 نیش سوزنِ بر دل نامرد نہ غمِ خنجر است
 مردِ نواں گفت اور اکو تن آراید بزر
 زینتِ مردانِ ست آہن ز رزناں رازِ لور است
 مرد را کردارِ عالی قدر گرداند نہ نام
 ہر کسے کو را علی نام است چوں حیدر است
 از معانی افتخارِ سینہ عالم بود
 عزتِ محدث نہ از کوه است بل از گور است
 سرخی رُوسے مُنافق لالہ را ماند کہ او
 اسود القلب است اگرچہ رنگِ ویشِ احمر است
 نے کسے کاہلِ بیاباں شد دمِ وحدت زند
 خون ہر آہوے صحرائی نہ مشکِ اذرا است
 اصلِ ایمان در نیابی در فقیر ہے اصول

کا امتحانِ دین اور درِ احتضارِ محضر است
 جمالی کا مشہور ترین شعر وہ ہے جسے علامہ اقبالؒ نے نصرت کا بہترین شعر کہا کرتے
 تھے۔ اور جس کی نسبت شیخ عبدالحی محدث لکھتے ہیں: ”اس بیعت اور نصرتِ پیغمبر صلی اللہ
 علیہ وسلم شہرتِ دارِ دو بعضے از صلا اور خوابِ قبولِ اس بیت در پیشِ آن سرود بشارتِ یافتہ
 مونسِ زموشِ رقتِ پر یک پر توصفات
 تو عینِ ذاتِ سے نگری و در تبسمی“

بھائی کے دو بیٹے تھے۔ ایک جیاتی، جن کی بدیہہ گونی اور فیاضی و حسن اخلاق کی شیخ عبدالحق محدث دہلوی تعریف کرتے ہیں۔ دوسرے شیخ گدائی، جن کا ہمایوں بڑا مداح تھا۔ اور جو عہد اکبری میں پہلے شیخ الاسلام تھے۔

لووھیوں کے عہد حکومت کا ایک قابل ذکر واقعہ شمالی ہندوستان میں کسی ایسے بزرگ کوئل کا ظہور ہے، جنہوں نے

بھگتی تحریک

ہندوؤں اور مسلمانوں کے عقائد کو ملانا چاہا۔ اور ایسے فرقوں کا آغاز کیا جن میں دونوں مذہبوں کے عقائد شامل تھے۔ ان بزرگوں میں کبیر سب سے پہلے تھے جو ۱۴۶۹ء میں پیدا ہوئے اور ۱۵۱۸ء میں وفات پا گئے۔ تذکرہ اولیائے ہند میں انہیں شیخ کبیر جولاہرہ قدس سرہ لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ ”حضرت تقی سہروردی کے خلیفہ تھے۔

اور مشاہیر زمانہ سے ہوئے ہیں۔ اپنی ولایت کو طریقہ ملامتیہ میں چھپایا تھا اور تمام موجدان وقت سے ممتاز تھے۔ چند روزہ رانا نند سیراگی کی خدمت میں رہ کر فن شاعری زبان ہندی میں حاصل کیا۔ زبان ہندی میں پہلے معرفت انھوں نے بیان کی۔ ان کی تقلید گورونانک نے کی۔ آگے چل کر اسی تذکرے میں لکھا ہے کہ ”کبیر صاحب کے بعد اس کے حضرت شیخ بھیکا چشتی کی خدمت میں رہ کر خرقہ خلافت حاصل کیا۔

اور ہندو مسلمان دونوں گروہ آپ کے معتقد تھے۔ ہر ایک آپ کو اپنے میں شمار کر تھا۔ اور جو اہل ہندو آپ کے سلسلے کے ہیں وہ کبیر بھتی کہلاتے ہیں۔ طریق ان کا ادکار و اشغال میں بالکل اہل اسلام کے مطابق ہے۔ مگر الفاظ کا فرق ہے۔ بابا نانک جن کی تعلیمات کبیر کی تعلیمات سے کئی باتوں میں ملتی جلتی ہیں۔ ۱۴۶۹ء میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۵۳۸ء میں وفات پا گئے۔

اس اثر کا ذکر کرتے ہوئے جو اسلام نے ہندو عقائد پر کیا، ڈاکٹر راجند لکھتے ہیں :-

”جنوب میں جہاں مسلمان پہلے بسے، ہندوؤں کے مذہبی و معاشرتی خیالات میں تبدیلیاں شروع ہوئیں۔ بہت سی تبدیلیاں مشنر اچاریہ، شیو اور

دشمنوت کے سادھوؤں کی وجہ سے تھیں۔ رامانج نے ان کا غلطلوب
ترتیب دیا۔ اور بھگتی کی تحریک کو اس کے فلسفے سے ایک بنیاد مل گئی۔
اس کے پیروؤں نے اس تحریک کو تمام ہندوستان میں پھیلا دیا۔ بھگتی یا
پریم اور عبادت کا مذہب جو آہستہ آہستہ شمال اور جنوب کے تمام ہندوؤں
میں پھیل گیا۔ ایک لحاظ سے اپنشد اور بھاگوت گیتا کی تعلیمات پر مبنی تھا۔
لیکن ازمنہ وسطیٰ میں اس کی مقبولیت اسلامی اثرات کی وجہ سے ہوئی۔ بھگتی
کے پرانے پہلوؤں پر اسلامی اثرات کی وجہ سے زیادہ زور دیا جانے لگا اور
کئی پہلو تو اسلام سے اخذ کیے گئے تھے۔
مولانا نجیب اشرف لکھتے ہیں:-

”اشاعت اسلام کا کام صوفیوں نے جو بامعروف ہے ہمہ کی زندہ مثال، وسیع
المشرپ آزاد خیال اور روادار ہوتے تھے، شروع کیا۔ ہندوؤں نے بھی
اس رنگ کو اختیار کر لیا۔ رامانند، گورو نانک، سوامی چیتینا اسی قسم کے
گورو تھے۔ انھوں نے نہ صرف ”ویدانتی توحید“ اور ”متوفانہ“ خانیقا کے
اصول کو عام کر دیا۔ بلکہ اپنی برادری میں داخل ہونے کے لیے ہندو مسلمان
کی قید بھی اٹھا دی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے معتقدین میں نہیں بلکہ خلفاء
میں ہم کو مسلمان نظر آتے ہیں۔ کبیر بھتی، دارکھنیتی وغیرہ اس کی زندہ
مثالیں ہیں۔“

اس کتاب کے دوسرے حصے میں ہم نے اسلام کے
ترویج اسلام | پنجاب، سندھ، بنگال، کشمیر، دکن اور گجرات میں
اشاعت پانے کا حال لکھا ہے۔ تسلسل مضمون کے خیال سے ہم نے بعض جگہ
اپنا اندراج صرف گزشتہ دور یعنی ۱۲۲۱ء تک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ

ان خطوں میں اشاعت اسلام اور ترویج علوم اسلامی کے جو واقعات اس سن کے بعد بھی ظور پذیر ہوئے، یکجا کر دیے ہیں، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس سال تک ان علاقوں میں اشاعت اسلام مکمل ہو چکی تھی۔ قرائن سے خیال ہوتا ہے کہ اگرچہ گزشتہ دور میں اشاعت اسلام کا کام بخوبی آغاز کر چکا تھا، لیکن اس کی ترقی اور توسیع موجودہ دور میں جاری رہی۔ مثلاً بنگال میں شاہ جلال الدین تیرنوی کی مساعی گزشتہ دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن حضرت زرقطب عالم اور ان کے رفقا کا کام جس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ موجودہ دور میں ہوا۔ اسی طرح مغربی پنجاب اور سندھ میں اشاعت اسلام موجودہ دور میں بھی زوروں پر جاری رہی۔ اور محروم جہانیاں جہاں گشت، سید راہِ قتال کی مساعی موجودہ دور سے متعلق ہیں۔ ہم نے قسلسل مضمون کے خیال سے اور ہر ایک خطے میں اشاعت اسلام کی تاریخ یکجا ترتیب دینے کے لیے ان تفصیل کو گزشتہ باب میں بیان کیا ہے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ موجودہ دور اس بارے میں گورا رہا۔

ہندوستان پر اسلام کے اثرات

خلجی خاندان کے زمانے میں اسلامی حکومت سارے ہندوستان میں قائم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ مبلغین اور مشائخ بھی خطہ پاک و ہند کے کونے کونے میں پہنچ چکے تھے۔ اور وہ عمل شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آج اس سرزمین کی آبادی کا ایک بڑا حصہ مسلمان ہے۔ اس ملک میں مسلمانوں کے آنے سے جو مذہبی، معاشرتی اور سیاسی تبدیلیاں ہوئیں، ان کا مطالعہ بڑا دلچسپ اور نتیجہ خیز ہے۔ لیکن یہاں اس اہم مسئلے پر بحث کرنے کی گنجائش نہیں۔ اس کے چند پہلوؤں پر ڈاکٹر آرا چند نے ایک کتاب اور پروفیسر تھامس نے ایک مختصر رسالہ لکھا ہے۔

سرہا دو تاتھ سرکار نے بھی ان اثرات کا خلاصہ ایک لیکچر میں بیان کیا ہے۔
جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی آمد اور اسلامی حکومت کے قیام سے ہندوستان
کو مفصلہ ذیل فائدے پہنچے :-

۱۔ بیرونی دنیا سے تعلقات کی بحالی اور بحری فوج اور بحری تجارت کا احیا، جو پہلا
راجاؤں کے زوال کے بعد ختم ہو گئی تھی۔
۲۔ ہندوستان کے بڑے حصے، بالخصوص بندھیا پل کے شمال میں اندرونی
امن و امان۔

۳۔ ایک ہی طرح کا نظم و نسق قائم ہونے کی وجہ سے انتظامی یکسانیت۔
۴۔ تمام قوموں کے اعلیٰ طبقوں میں طرز معاشرت اور لباس کی یکسانیت۔
۵۔ انڈوسلاک آرٹ جس میں ہندوستانی اور چینی مصوری کے نمونے
شامل ہو گئے تھے۔ فن تعمیر کا نیا طرز اور اعلیٰ قسم کی صنعتوں کا فروغ
(مثلاً شال سازی، ململ، قالین سازی وغیرہ)۔

۶۔ ایک عام لنگوائریکا (ملکی زبان) جسے اردو، ہندوستانی یا پنجیہ کہتے
تھے۔ اور سرکاری نشر لکھنے کا خاص طرز جسے فارسی نو میں ہندو نشیوں
نے ایجاد کیا۔

۷۔ بادشاہان دہلی کے ماتحت امن و امان اور اقتصادی بہبودی کی وجہ سے
صوبہ بھارتی ادبیات کا آغاز۔

۸۔ توحید کا احیا اور تصوف کی ترقی۔

۹۔ تاریخی کتب کی تصنیف کا آغاز۔

۱۰۔ فنون جنگ اور عام تہذیب و تمدن میں ترقی۔

چند اہم تاریخیں

عہدِ مغلیہ سے پہلے

سیاسی	مذہبی	علمی	ادبی
سال عیسوی	سال عیسوی	سال عیسوی	واقعہ
۵۷۰ ہجرت نبوی	۷۷۱ (مکہ معظمہ)	۷۷۱ پاک و ہند کے علما کا وفد	۷۷۱
۶۲۲ ہجرت نبوی		بارون رشید کے دربار میں (نہرو)	
۶۳۲ رحلت نبوی		۸۸۳ سندھ میں پہلے انجیلی مبلغ کی آمد	
۷۱۲ دیبل کی فتح		۱۰۰۷ شیخ صفی الدین گازی کی وفات (چریا بہاؤ پور)	
۷۱۳ ملتان کی فتح		۱۰۴۸ الہیرونی کی وفات	
۹۹۴ سبکتگین کا پشاور پر قبضہ		۱۰۷۲ داتا گنج بخش کی وفات (لاہور)	
۱۰۲۱ محمود غزنوی کا لاہور پر مستقل قبضہ		۱۱۵۲ شاہ یوسف گریسی کی وفات (ملتان)	
		۱۱۸۱ سلطان سخی سروہ کی وفات	
		سخی سروہ ضلع ڈیرہ غازی خان	
۱۱۹۳ سلطان محمد غوری کا دہلی اور اجمیر پر قبضہ		۱۱۹۲ حضرت خواجہ معین چشتی کی اجمیر میں آمد	
۱۱۹۴ قنوج کی فتح			
۱۱۹۵ گجرات اور مالوہ کی فتح			
۱۱۹۷ بختیار خلجی نے بہار اور بنگال فتح کیا۔		۱۲۲۵ جلال عالم سید نظرونی کی وفات	
		[ترچناہی مدراس]	

سال عیسوی	واقہ	سال عیسوی	واقہ
۱۲۲۵	خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی وفات (دہلی)	۱۲۰۶	سلطان محمد غوری کی شہادت
۱۲۳۶	حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی وفات (اجیر)		قطب الدین ایبک کی تخت نشینی
۱۲۴۳	شاہ جلال الدین تبریزی کی وفات (دیو محل بنگال)		
۱۲۶۲	شیخ بہاء الدین زکریا سہروردی کی وفات (مٹان)		
۱۲۶۵	بابا فرید گنج شکر کی وفات - (پاکپٹن ضلع ٹٹمری)		
۱۲۹۱	سید جلال سُرخ بخاری سہروردی کی وفات (اچہ ریاست بہاولپور)		
۱۳۱۸	پیر صدر الدین اسماعیلی مبلغ کی وفات (اچہ ریاست بہاولپور)	۱۲۹۳	علاء الدین خلجی کا دکن پر حملہ
۱۳۲۴	سلطان المشائخ خواجه نظام الدین اولیا کی وفات (دہلی)	۱۳۱۲	ملک کا قوراس کمار کی علاقہ فتح کرتا ہے۔
۱۳۲۴	امیر خسرو کی وفات۔	۱۳۱۶	سلطان علاء الدین خلجی کی وفات
		۱۳۲۸	سلطان غیاث الدین بانی خاندان تغلق کی وفات
۱۳۲۶	حضرت بلبل شاہ کشمیری سہروردی کی وفات	۱۳۴۳	کشمیر کے پہلے سلطان کی تخت نشینی

سال عیسوی واقع
۱۳۴۰ شیخ جلالی تہجد سلسلی کی وفات
(سلمٹ)

۱۳۶۹ کشمیر میں سید علی ہمدانی کی آمد
۱۳۸۴ حضرت مخدوم جانیان جہانگشت
کی وفات (اچہ)

۱۴۱۰ حضرت نور قطب عالم ہشتی نظامی
کی وفات۔ پندوہ مغربی بنگال
۱۴۲۲ حضرت گیسو دراز ہشتی کی وفات
(گلبرگہ دکن)

۱۴۸۲ اچہ میں سید محمد غوث قادری کی آمد
پاک و ہند میں قادریہ سلسلہ کا آغاز
۱۵۰۴ سید محمد جوہر پوری احمدویت کا دعویٰ
کرتے ہیں۔

۱۵۳۱ شیخ زین الدین مصطفیٰ و
بانی دارالعلوم کی وفات پورنائی
(مالا بار)

سال عیسوی واقع
۱۳۰۳ سلمٹ پر مسلمانوں کا قبضہ

۱۳۴۷ دکن کی خود مختاری

۱۳۹۸ تیمور کا حملہ

۱۴۹۸ ساحل کالی کٹ پر واسکو ڈی گاما
کی آمد

۱۵۲۶ دہلی پر بابر کا قبضہ